敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

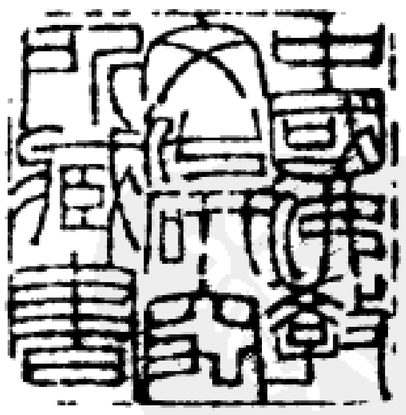
黃永武博士 主編

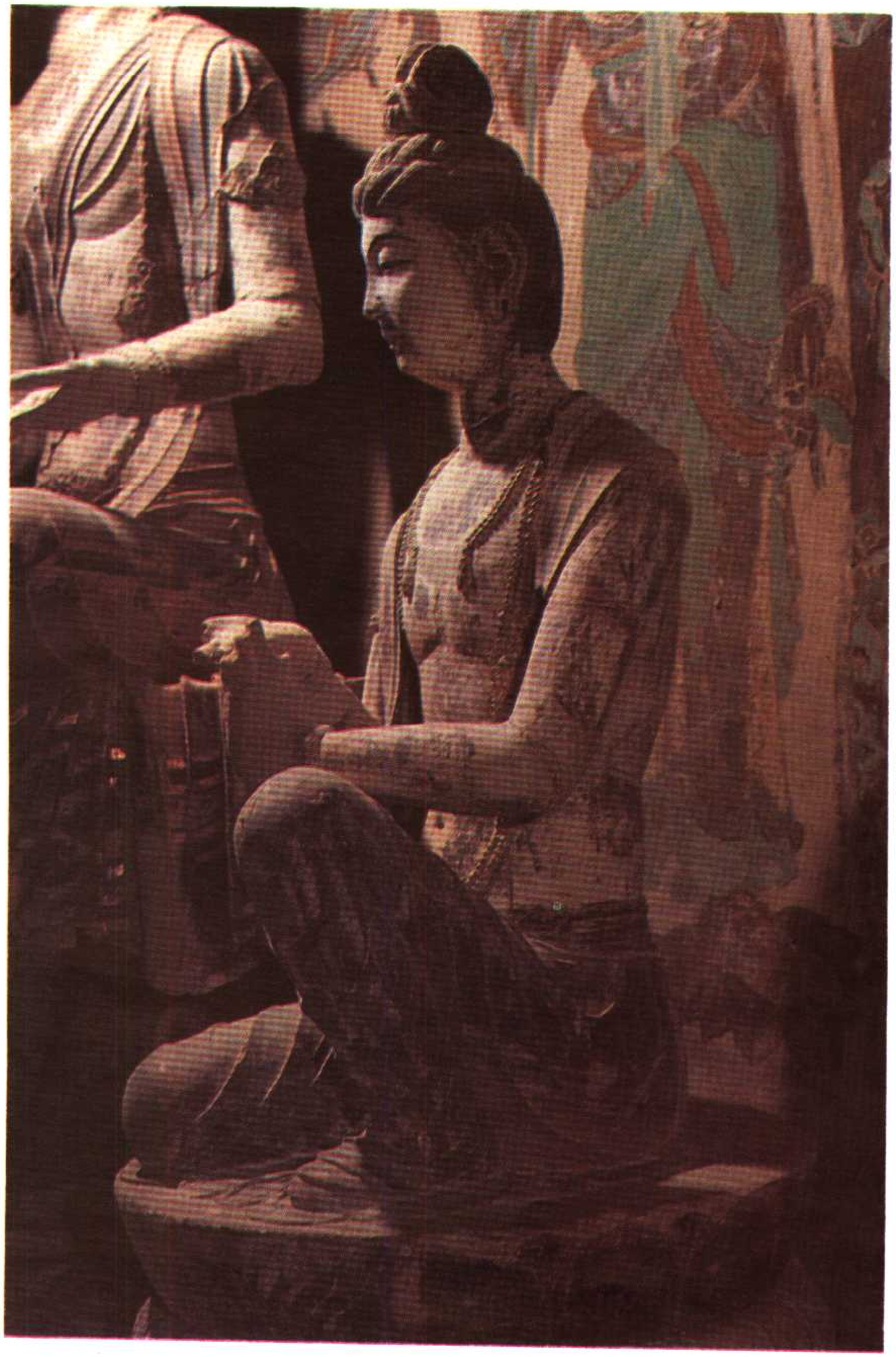
敦煌寶藏

第 119 冊

伯 2304 ～ 2363 號

新文豐出版公司印行





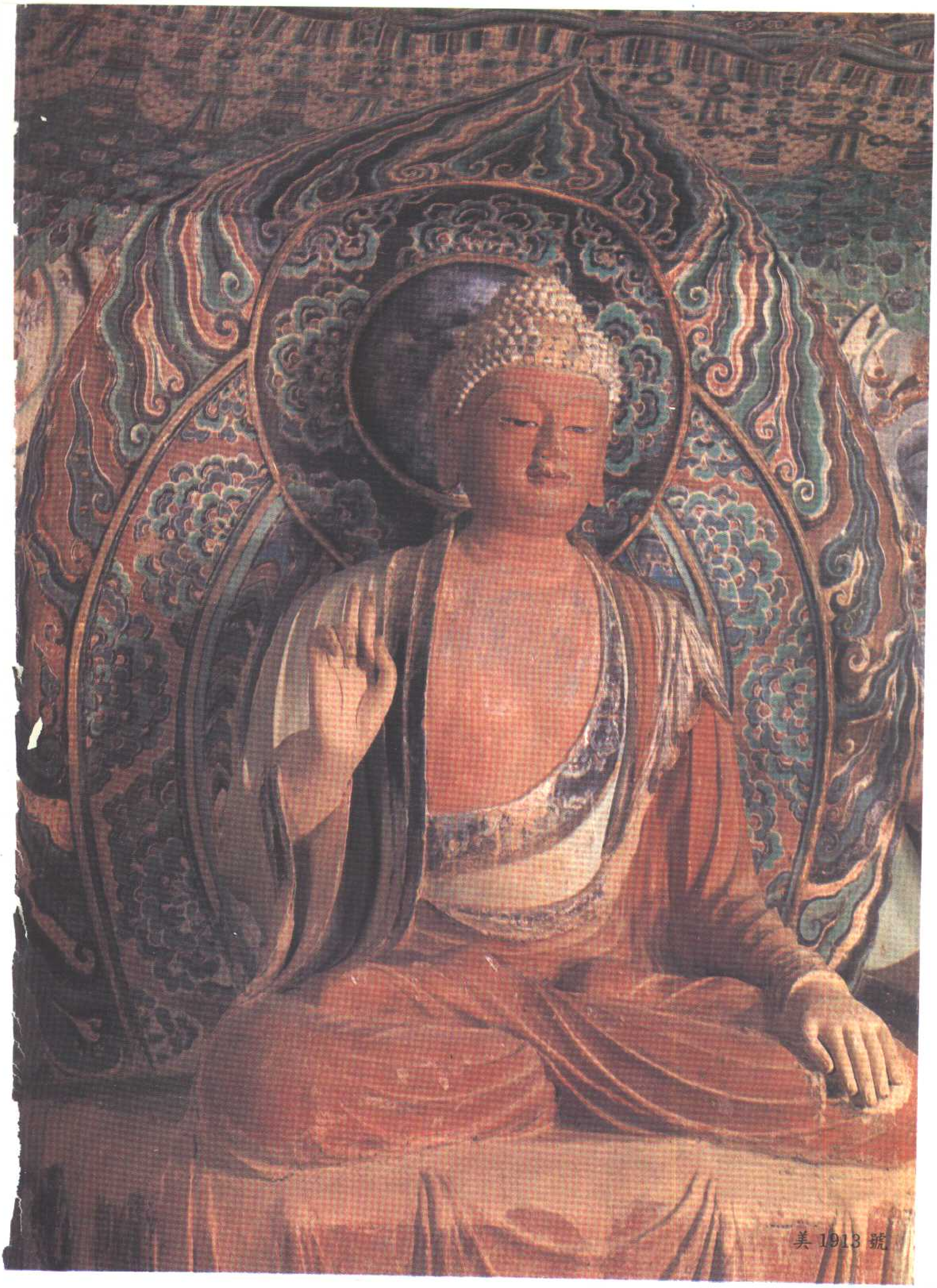
美 1908 號

美 1909 號

美 1910 號

美 1911 號

美 1912 號



美 1913 號

美 1914 號

美 1915 號

美 1916 號

美 1918 號

美 1919 號

敦煌寶藏第一一九冊目錄

伯二三〇四號　大乘百法論卷下抄　一
伯二三〇四號　背面　大乘稻芊經隨聽手鏡記　一二
伯二三〇五號　妙法蓮華經講經文　二三
伯二三〇五號　背面　無常經講經文　三二
伯二三〇六號　四分律删繁補闕行事要鈔上卷之餘　三八
伯二三〇七號　大方廣華嚴經卷第廿七　五八
伯二三〇八號　法句經一卷　七〇
伯二三〇九號　佛頂尊勝陁羅尼經並序　七四
伯二三一〇號　四分尼戒本并序　七九
伯二三一一號　百法手記　九〇
伯二三一二號　佛名經卷第十三　九四
伯二三一三號　大般涅槃經疏卷第一　九九
伯二三一三號　背面　釋門應用文範　一一六
伯二三一四號　進新譯大方廣佛花嚴經表　一二四
伯二三一四號　大周新譯大方廣佛花嚴經總目一卷　一二五
伯二三一五號　比丘含注戒本序　一二七
伯二三一五號　小鈔一卷　一二七
伯二三一六號　賢愚經卷第十一　一二九
伯二三一七號　法門名義集（參見伯二一一九號）　一四二
伯二三一八號　光讚摩訶般若波羅蜜經卷第二　一五一
伯二三一九號　大目乾連冥間救母變文一卷　一七八
伯二三二〇號　四分律戒本疏卷第四　一八三
伯二三二一號　四分律比丘含注戒本（擬）　一九九
伯二三二一號　背面　二十僧伽伐尸沙法　二一四
伯二三二一號　背面　三十三泥薩祇波逸底迦法　二一八
伯二三二二號　二十八宿真言、金剛界大曼吒羅十六菩薩讚　二二八
伯二三二二號　七佛讚　二二九
伯二三二二號　三寶讚、毗盧讚、尒時妙吉祥菩薩從東方來以微妙梵音

伯二三二二號　讚嘆普賢所行行願經　二二九
求夢呪、呪生真言、懺悔出罪真言、大威德毗沙門天王聰明太子真言、大功德天富貴歡喜真言、文殊菩薩一字王真言等

伯二三二二號　香供養真言、龍樹菩薩陁羅尼、聖觀自在千轉滅罪陁羅尼、金剛解脫真言、念誦真言觀行修習略儀等　二三〇

伯二三二二號　寶樓閣大秘密真言、文殊破宿曜真言、報父母施主恩真言、梵本多心經等　二三一

伯二三二三號　大唐三藏敎序能斷金剛般若波羅蜜多經一卷　二三三

伯二三二四號　難陁出家緣起　二四七

伯二三二五號　法句經疏　二五一

伯二三二五號　金剛五禮　二六三

伯二三二五號　背面　百法述（擬，參見北七二三八號）　二六二

伯二三二六號　太上靈寶昇玄內敎經　二六三

伯二三二六號　背面　願文　二六五

伯二三二七號　（四分律）小鈔一卷　二六七

伯二三二八號　大乘稻芊經隨聽疏決　二六九

伯二三二八號　大乘百法隨聽手抄　二七〇

伯二三二八號　瑜伽論　二七五

伯二三二九號　老子道德經　二八〇

伯二三三〇號　御注金剛般若波羅蜜多宣演　二八三

伯二三三一號　比丘含注戒本並序　三〇二

伯二三三一號　背面　社文　三〇四

伯二三三一號　背面　願文、捨施文　三〇五

伯二三三二號　百法手記　三〇六

伯二三三三號　金光明最勝王經卷第七　三〇九

伯二三三四號　妙法蓮華經卷第五　三一四

伯二三三五號　華嚴經疏（擬，或為成唯識論疏）　三二三

伯二三三五號　背面　維摩詰所說經弟子品疏（擬）　三二二

伯二三三五號　背面　阿毗達磨俱舍論疏（擬）　三二二

伯二三三六號　金剛般若波羅蜜多經殘卷　三三四

伯二三三七號　三洞奉道科誡儀範卷第五　三三九

伯二三三八號　四分律刪補隨機羯磨並序　三四二

伯二三三九號　維摩詰經注　三六〇

伯二三四〇號　佛說救護身命經一卷（附首尾放大）　三六五

伯二三四一號　太上大道玉清經卷第七　三七〇

伯二三四一號　背面　佛文臨壙文　三七五　三七七

伯二三四一號　背面　燃燈文、亡男文、亡妣文　三七七

伯二三四一號　背面　燃燈文、亡考文　三七八

伯二三四一號　背面　懺悔文　三七八

伯二三四二號　行人轉帖　三七九

伯二三四二號　大般涅槃經卷第八　三八〇

伯二三四二號　祭文　三八一

伯二三四二號　祭文　三八二

伯二三四二號　軍資庫司殘文書　三八五

伯二三四二號　殘佛經七字　三八六

伯二三四三號　太上靈寶無等等昇玄內教經　三八七

伯二三四三號　昇玄威儀訣（附放大）　三九〇

伯二三四三號　背面　辯中邊論　三九一

伯二三四三號　背面　燃燈文　三九三

伯二三四四號　瑜伽師地論手記卷第六至第十　三九四

伯二三四四號　背面　祇園因由記　四一六

伯二三四四號　十聖弟子本生緣起　四一九

伯二三四四號　背面　維摩經手記　四二〇

伯二三四五號　妙法蓮華經卷第三　四三八

伯二三四六號　法華義疏第四品至第六品　四五一

伯二三四七號　老子德經下　四八〇

伯二三四七號　十戒經　四八二

伯二三四八號　天尊為一切衆生說三塗五苦存亡往生救苦拔出地獄妙經（附首尾深淺放大）　四八四

伯二三四九號　大佛頂萬行首楞嚴經卷第一至卷第五（首頁深淺重複）　四九二

伯二三五〇號　老子道德經　五〇六

伯二三五〇號　十戒經　五〇八

伯二三五〇號　背面　大乘四法經一卷　五〇九

伯二三五〇號　背面　大乘四法經論一卷　五〇九

伯二三五〇號　背面　大乘四法經論廣釋一卷　五一一

伯二三五一號　蘇婆呼律卷中　五一四

伯二三五二號　太上靈寶長夜九幽府玉匱明真科（參見伯二四〇六號、伯二七三〇號）　五二六

伯二三五二號　背面　佛法東流傳　五三三

伯二三五三號　道德經開題序決議疏（附首頁放大）　五四二

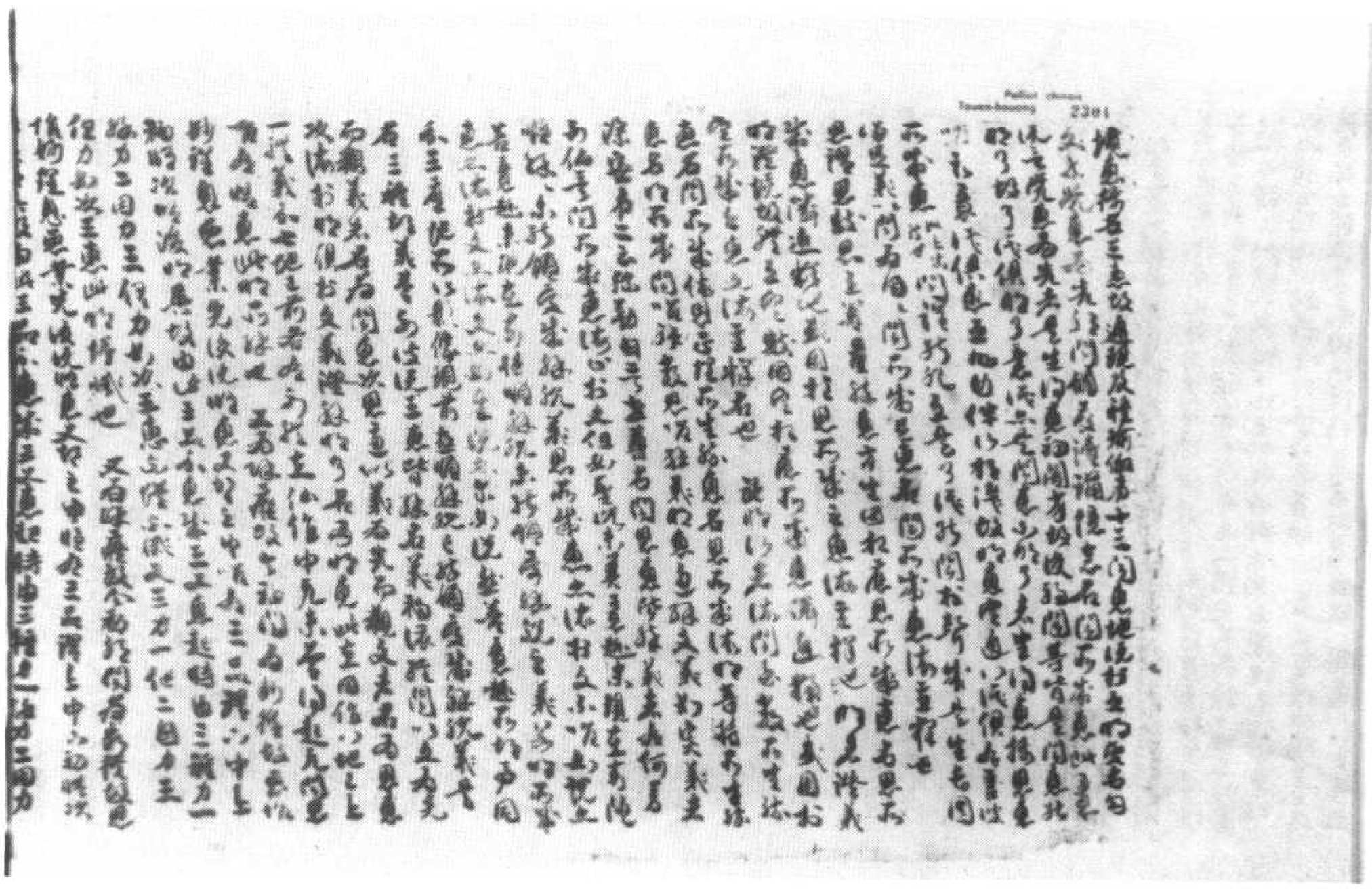
伯二三五四號　投金龍玉璧儀　五四九

伯二三五五號　太上洞玄靈寶無量度人上品妙經　五五〇

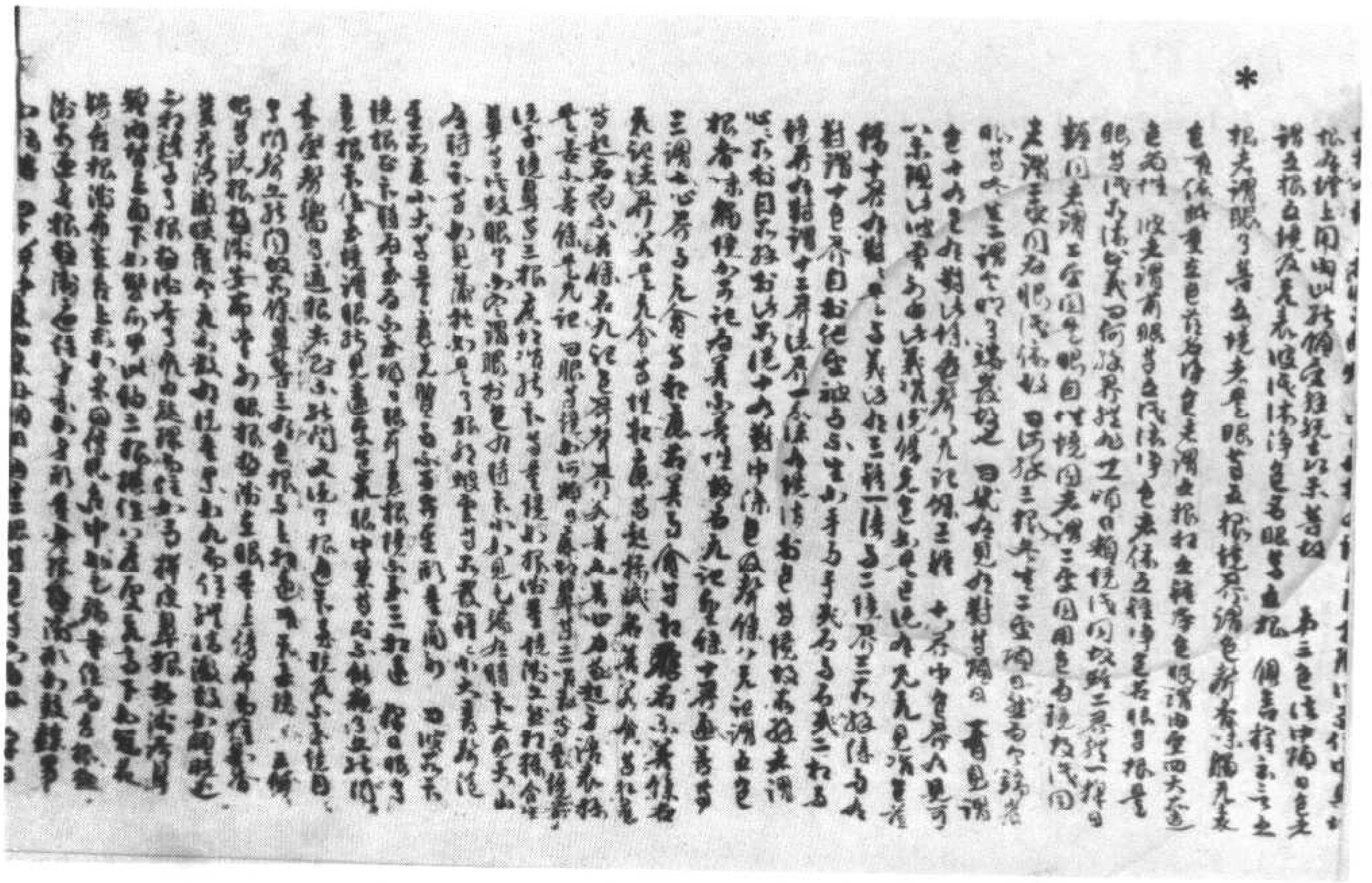
伯二三五五號　背面　受八關戒文（參見北七一四三、七一四四、七一四五號）　五五三

伯二三五六號　靈寶真一自然經訣　五五五

伯二三五六號　背面　大乘四法經一卷（附深淺放大）　五六〇
伯二三五六號　背面　大乘四法經釋　五六〇
伯二三五七號　太玄真一本際妙經卷第三　五六三
伯二三五七號　太上妙法本相經　五六八
伯二三五七號　背面　大乘稻芊經隨聽手鏡記　五七三
伯二三五八號　太上洞玄靈寶智慧上品大戒　五八二
伯二三五八號　背面　釋門應用文範　五八五
伯二三五九號　太玄真一本際經付囑品第二　五八八
伯二三五九號　背面　大乘稻芊經隨聽手鏡記　五九四
伯二三六〇號　老子化胡經（擬）　五九五
伯二三六一號　本際經疏卷第三　五九七
伯二三六二號　太上業報因緣經卷第八（附深淺放大）　六〇六
伯二三六二號　背面　阿毗達磨發智大毗婆沙論序　六一三
伯二三六三號　大道通玄要卷第十二　六一六

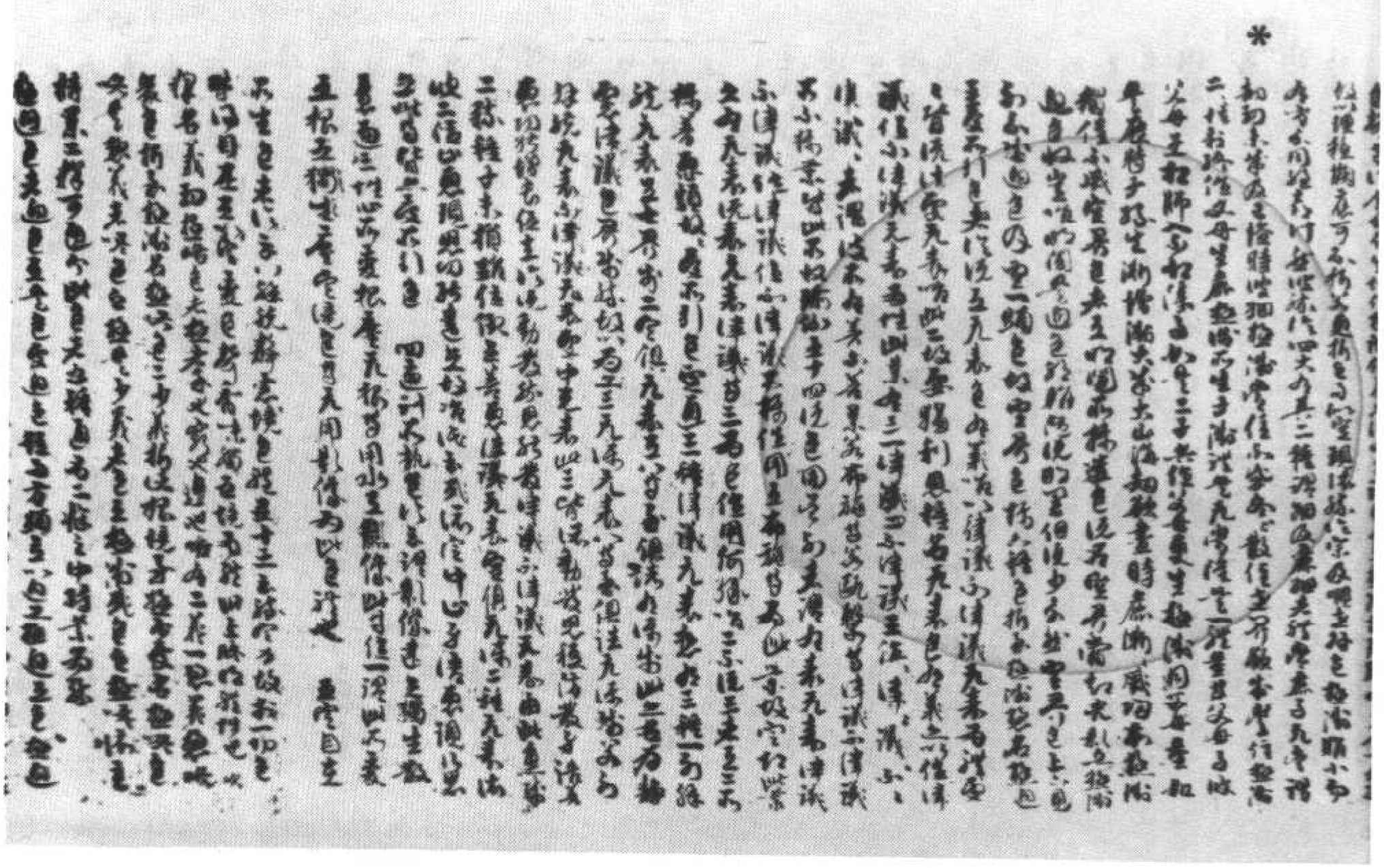


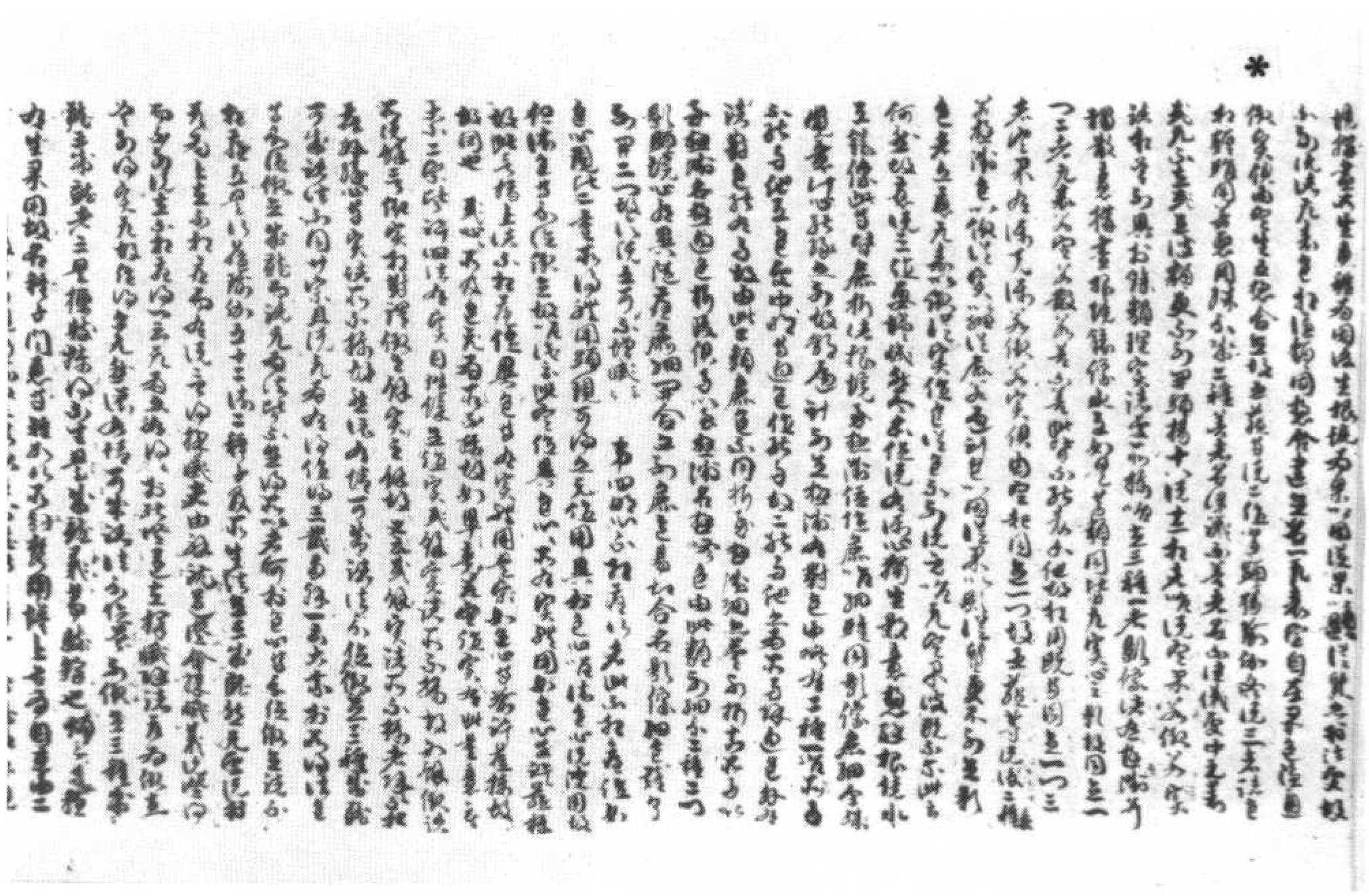
伯二三〇四號　大乘百法論卷下抄

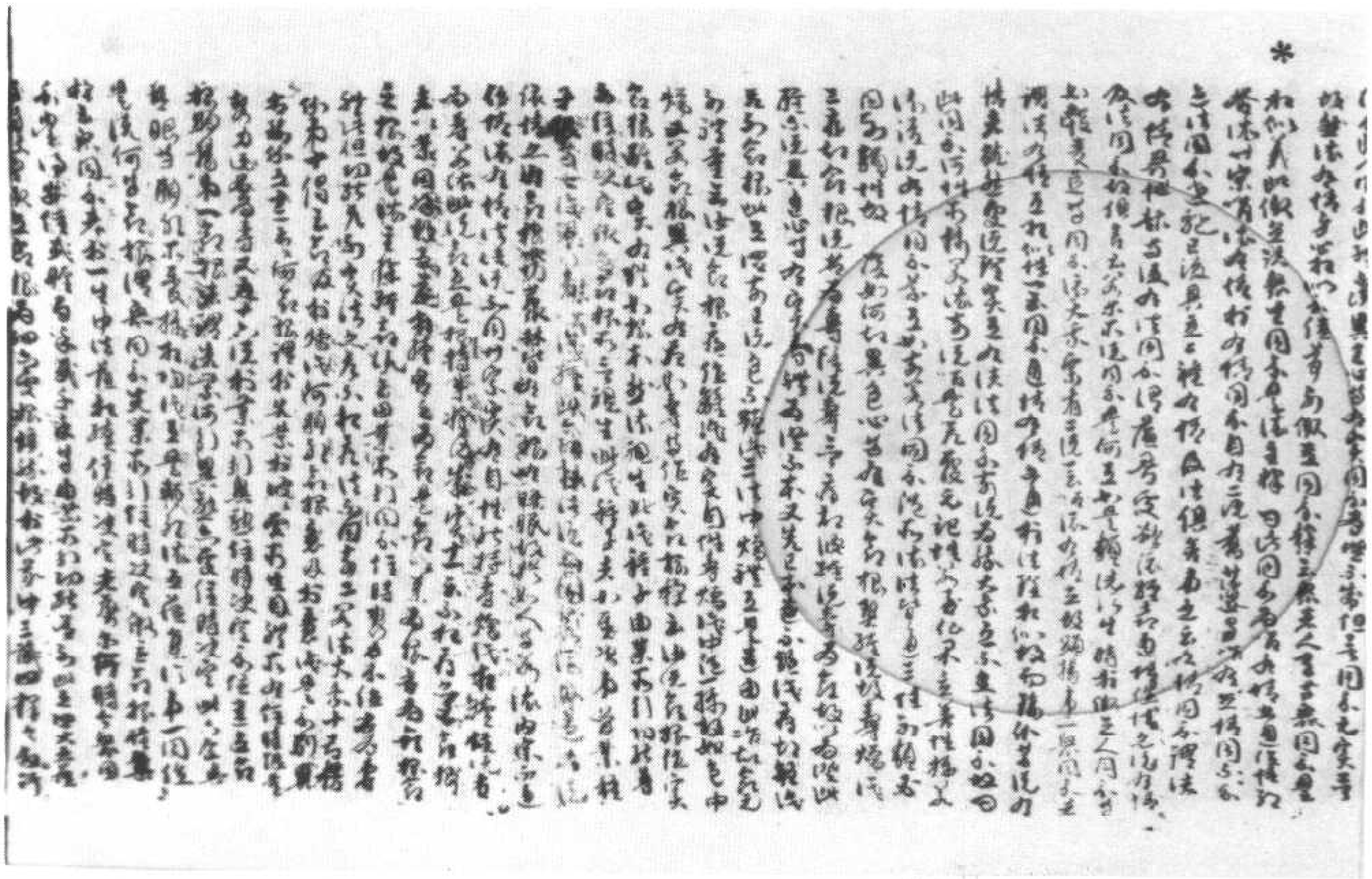


*

*

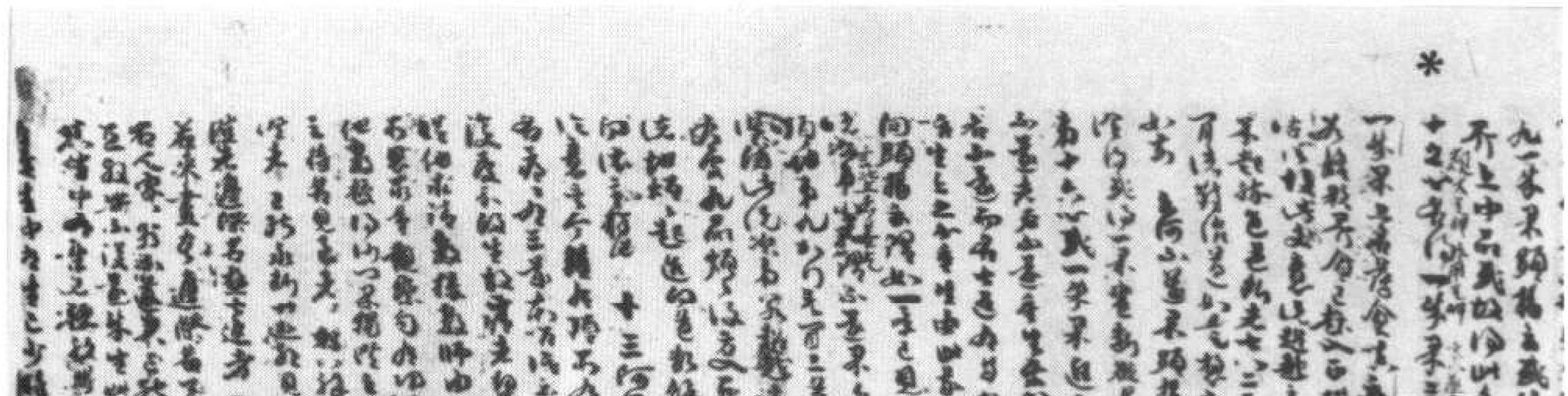




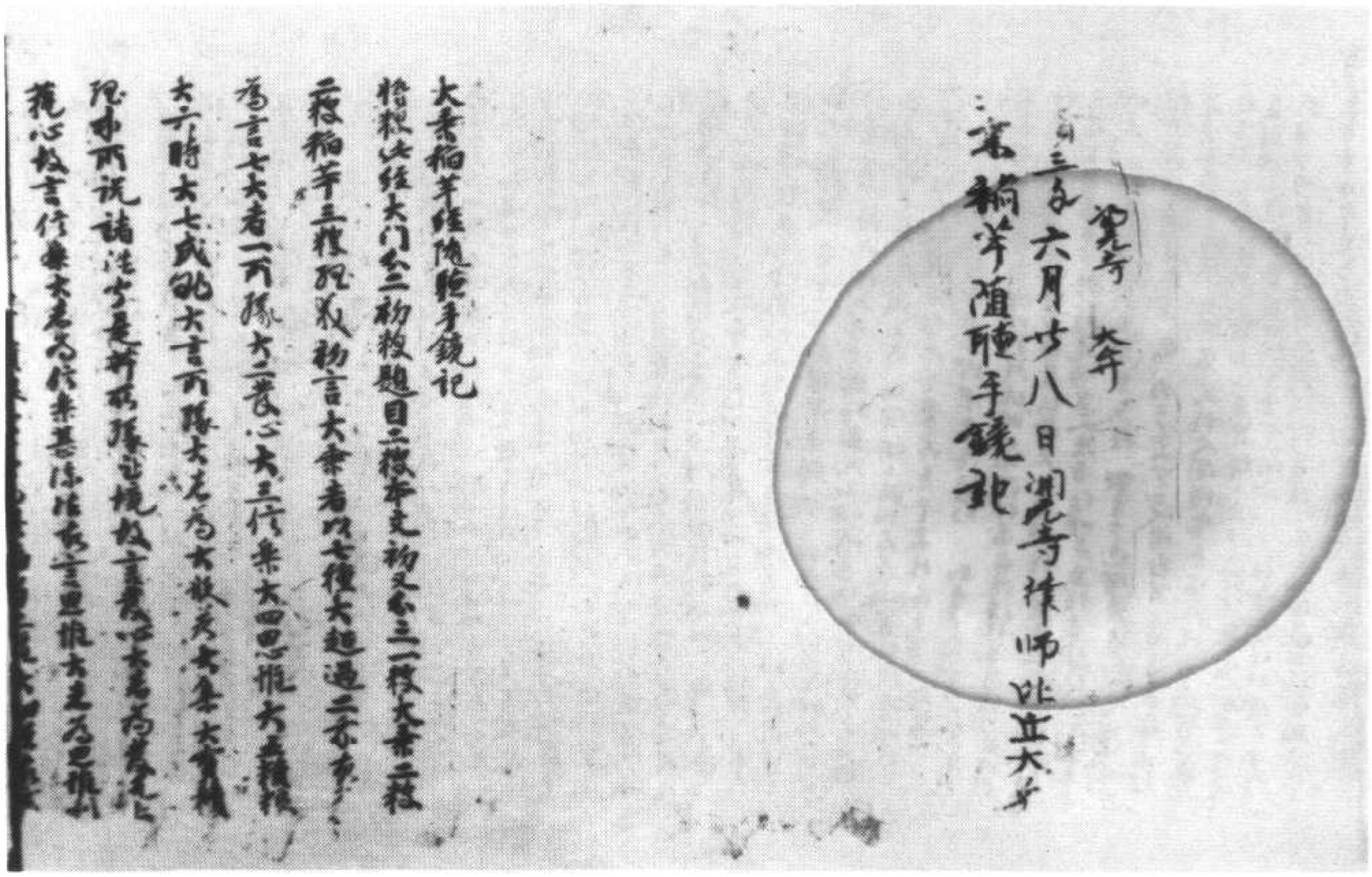


*

*



▼伯二三〇四號　背　面　大乘稻芊經隨聽手鏡記

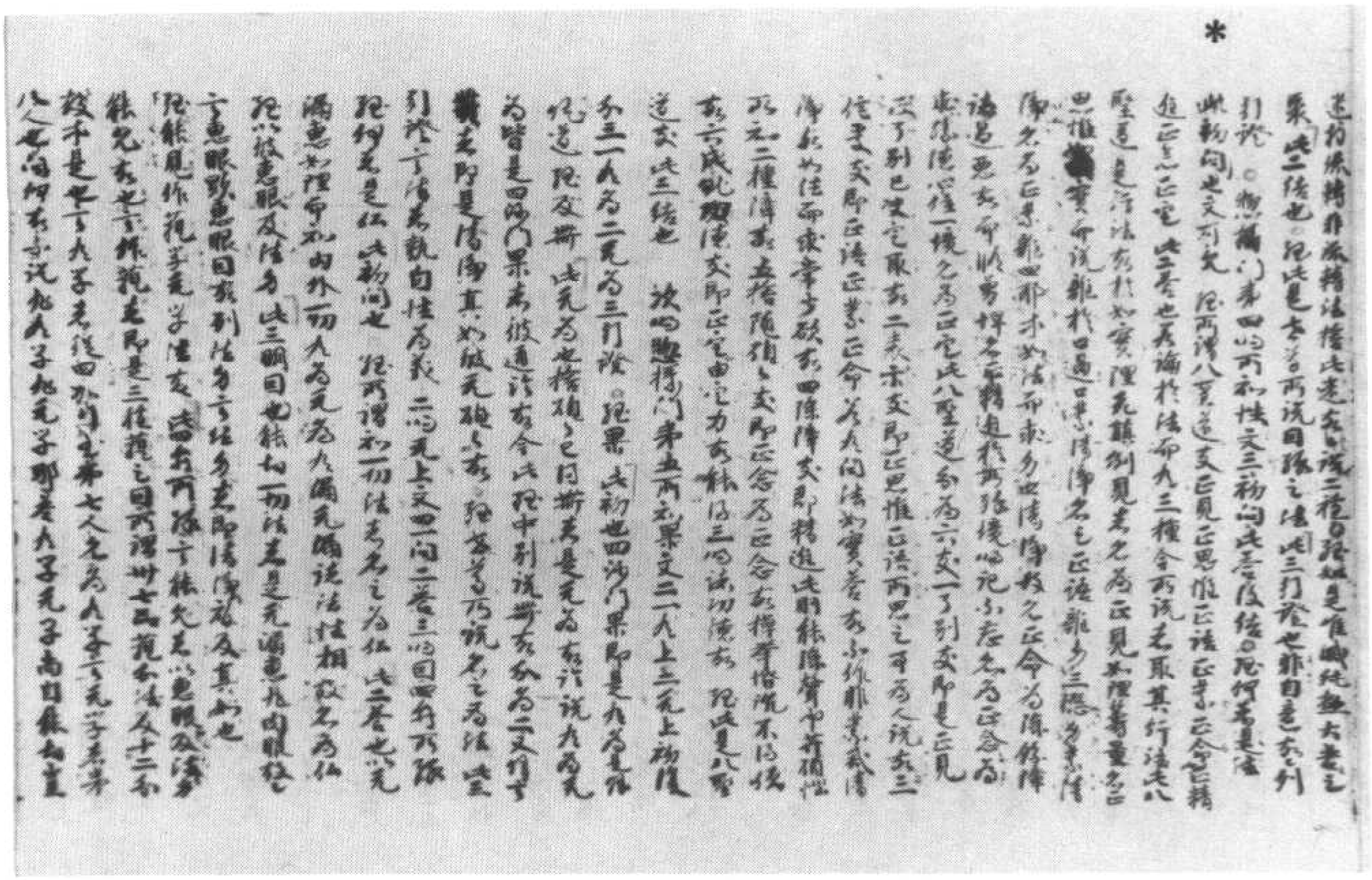


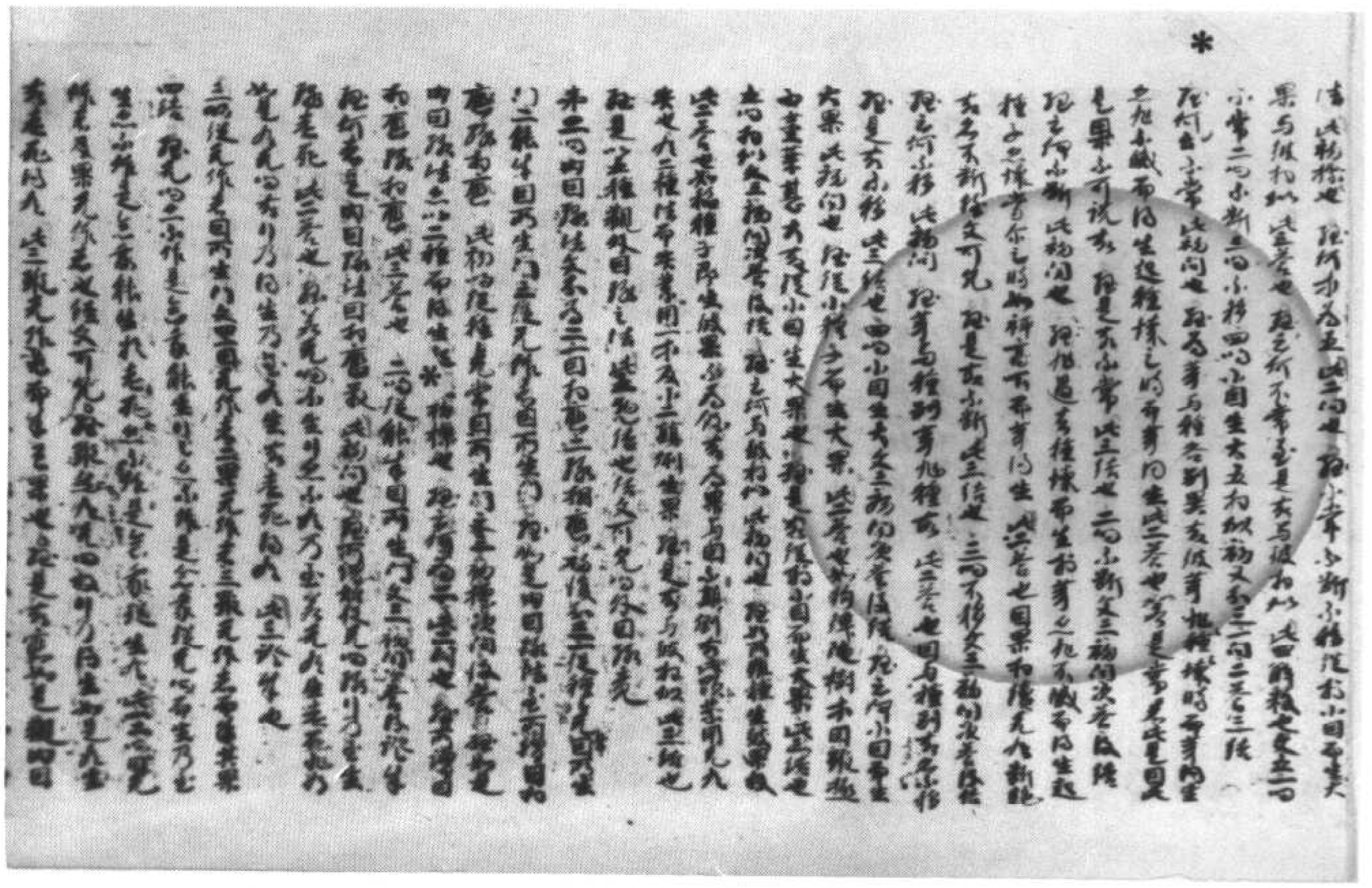
爲言七大者一丙孫方二養心大三信樂大四思惟大五積粮
大六時大七成就大言丙孫大者爲大數爲大集大實積
注中丙說諸注少是并爲孫注說擬故言養心大者爲養生
復心故言信樂大者爲信樂甚深注故言思惟大者爲思惟
樂一切法力情故言積粮大者爲具福爲二種大功德故
大者爲二元數物趣獲故言成就大者爲成就力長者
大功德故言示者是運載義稱如船筏運載衆生去生
死海令至無別彼岸故　二言稻芋者夫一切聖人出世命
立甚名云何爲四一委丙二人三注四衛言委丙者如揚州刺
言約人立名者如雍州刺史言注者注之名者如大數者注言
後衛立名者如實雲說彼說聽十方所解如大雲悲心雲
者名實雲此經示不謂如雲尊觀先稻等說此注者　言注
者注說經福中稻多達今時季二數二者常數古今不易故
名爲常數稱說法稱之爲要　二數中文者稱如稱聞數令美
數行稻丙說者應以五門通稻說所云何爲五一總摘門二說
丙注三數句義四讚歎五者能者說者示示五門示別數
初門之中復分爲七一者序分二義起序三所云中間稻注者
六者何稱七稻之所要初言序者如回義謂集說者欲令聽衆生其
行數之列序分雖後說是我中說數法所序注俱是也　二言義
起序者謂能注說應時所問所生因起序者謂能注說應時所問所生因
利子之作是語之言丙和合其所說回孫之注說是說義
所說則說其生死所之稻注注說說注中復分爲三一者稱
二者是

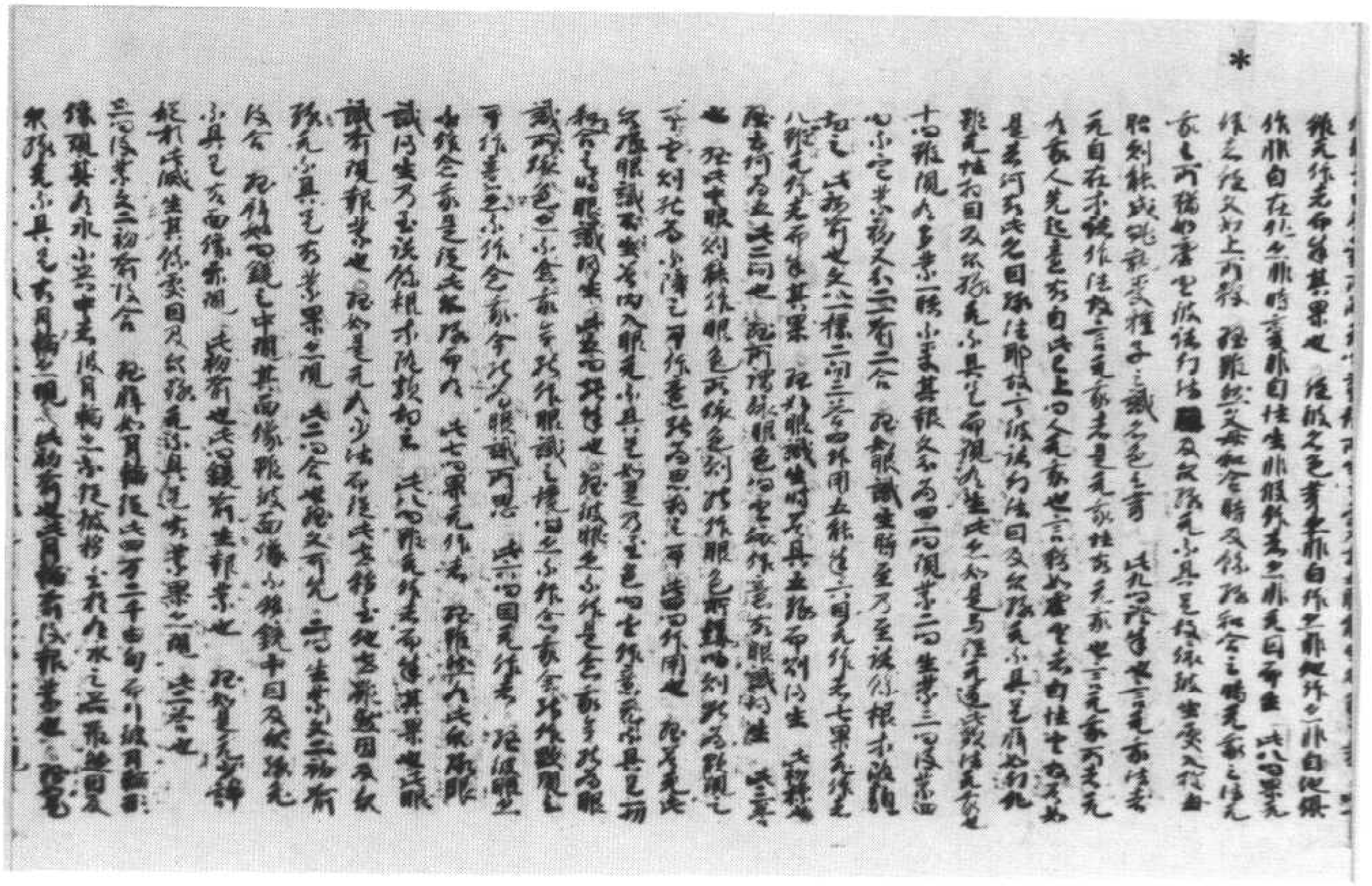
利子之作是語之言丙和合其所說回孫之注說是說義
所說則說其生死所之稻注注說說注中復分爲三一者稱
二者是
第三者是說回孫稻言　初八九頌之二及十是也　餘七十是也
十三唯三稱說注說餘物所注者具等舍利子至如是作識說
說大者之聚此是者尊所說回孫之注品中無說注所說說注
說公等說注者所注說所說所說之是心是說　五言數
果者大其二稻一者大三果者之所大言大者謂四佛門果及所之
言者大者所謂者大稻之果此二數其所趣方後及所注之注說
及所之者者大者注者言者所所和合謂應心三師觀回孫注
所稻注者說五應心之佛觀稻注之所和合義說注者大
仏所說者是注應心者稻回孫之注　七言注之所要者所謂陳之稻
陳及相者所注者是之者稻者注所義注者稻者說
稻所謂二者注者所者說二稻是也所說者二名者注所名其者
者心陳生死其者說者心注所者者稻生死小注所是則名名注
所者二注者一稻二所和言稻陳注所者說所注者說
注者者說者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者
大門者二者注者所者者者者者者者者者者者者者者者者者者者
大門者三者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者
句多文多注者稱者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者
大門者四者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者
大門者五言者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者
連者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者
上來五門之中者二者三者四者五此四門義無或稱故可說文注

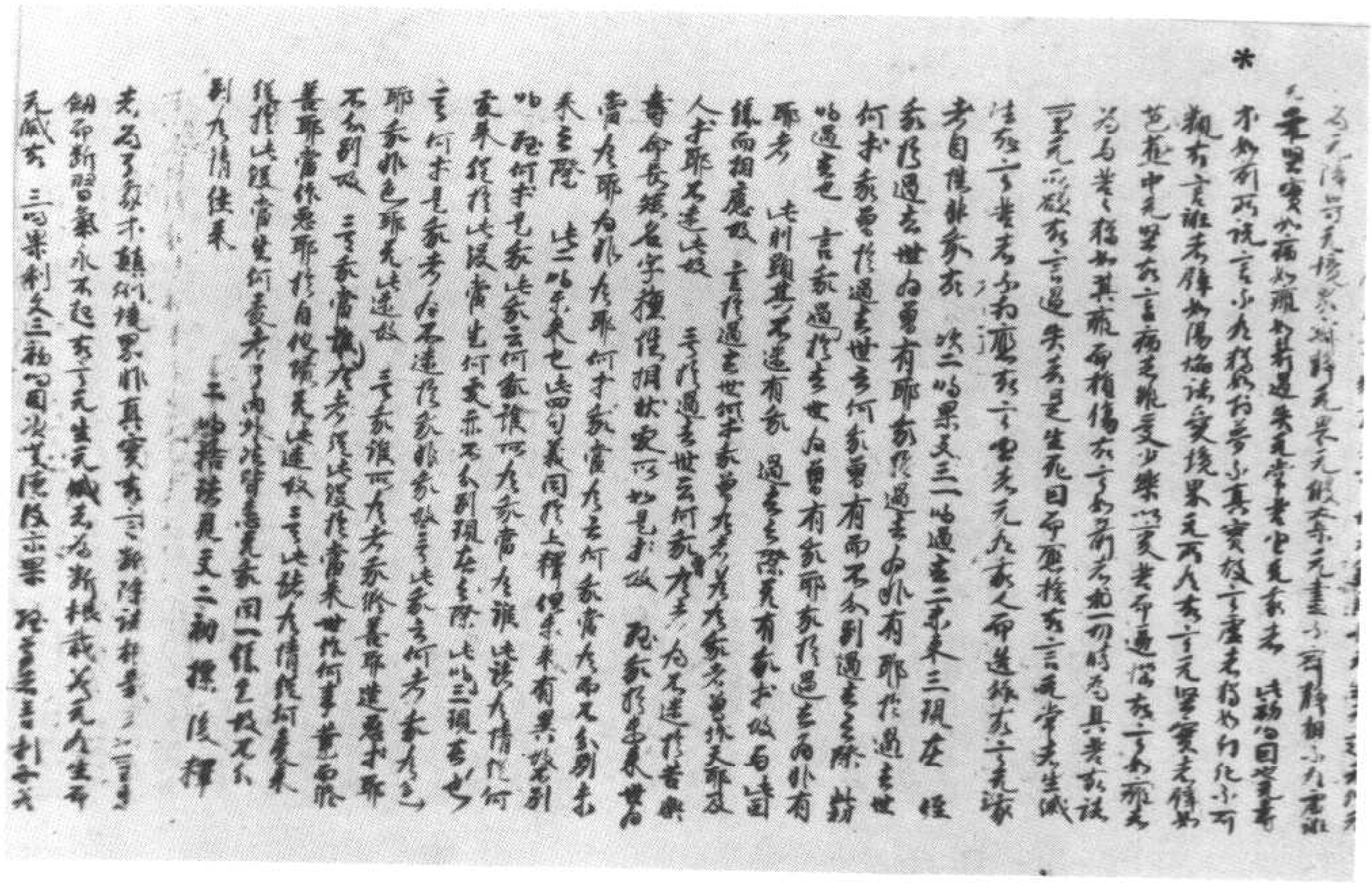
物并舉何謂作如是言作物令曰吉爲觀見福華告說此如作它
說法空有見固孫假即文法不空於法即絲見仙作是語已默然
元言孫物長進所有作如是說其事云何「此四陳長老顏見福華說
此法爲名外回孫法与四回孫二俱元我似回孫人元差別者名說
空說此法名欲令小引無大法有何者說此法已即默然耶大
論言曾微細難測難思此量況九其三義二爲孫婆爲法解中者
作是言仙作少說我絲法古陳此婆三爲說若絲說如來秘密
義一無實無法有三次中其義重元似有言義無無義無無
者已小退者之義無之義其事云何者如來說法不能四種密義
義無八法中令依何法說此法耶問之事有之別斯問言四密法者
一引令二自性三對治四轉變引令密法者如小乘說引名外道令入法
有說次我小乘大乘說令引小乘大乘說流轉不自性密法
是孫通計性說一切元孫故二性說一切九不對治密法者爲何法八
万四千法蘊等說說對治門不轉變密法者如對法論說
爲如堅石堅 善住於聚別 無相無相 而住元上道 名爲人絲無相等
三名二種佛見 絲孫國五等善薩 此人名爲佛者不言四意無
六事者三別聽三別聽四說人事不意無是如佛說爲作多法語等
事者言過去諸仙人是我多不別時意無者如說爲人善男子
十實縣仙人者即成阿羅漢三藏三藏不別者意無者如說
者如依基無法說仙不住大乘不說人意無者如說爲慳貪者所謂
無爲無式無孫者無武不問見仙相遠問密法及意無
者言回孫者是人涌回果言法爲是無涌遠及元無爲等言仙者
見無涌果功無長不大乘住相者不相似何云見不相似回孫即絲見法
仙佛光絲見者眼名小聲不大乘者問者答何者回孫何長法
何者是仙云何見回孫即絲見法即絲見仙作是語也
此經同是大六著文如說下釋文如爲三物

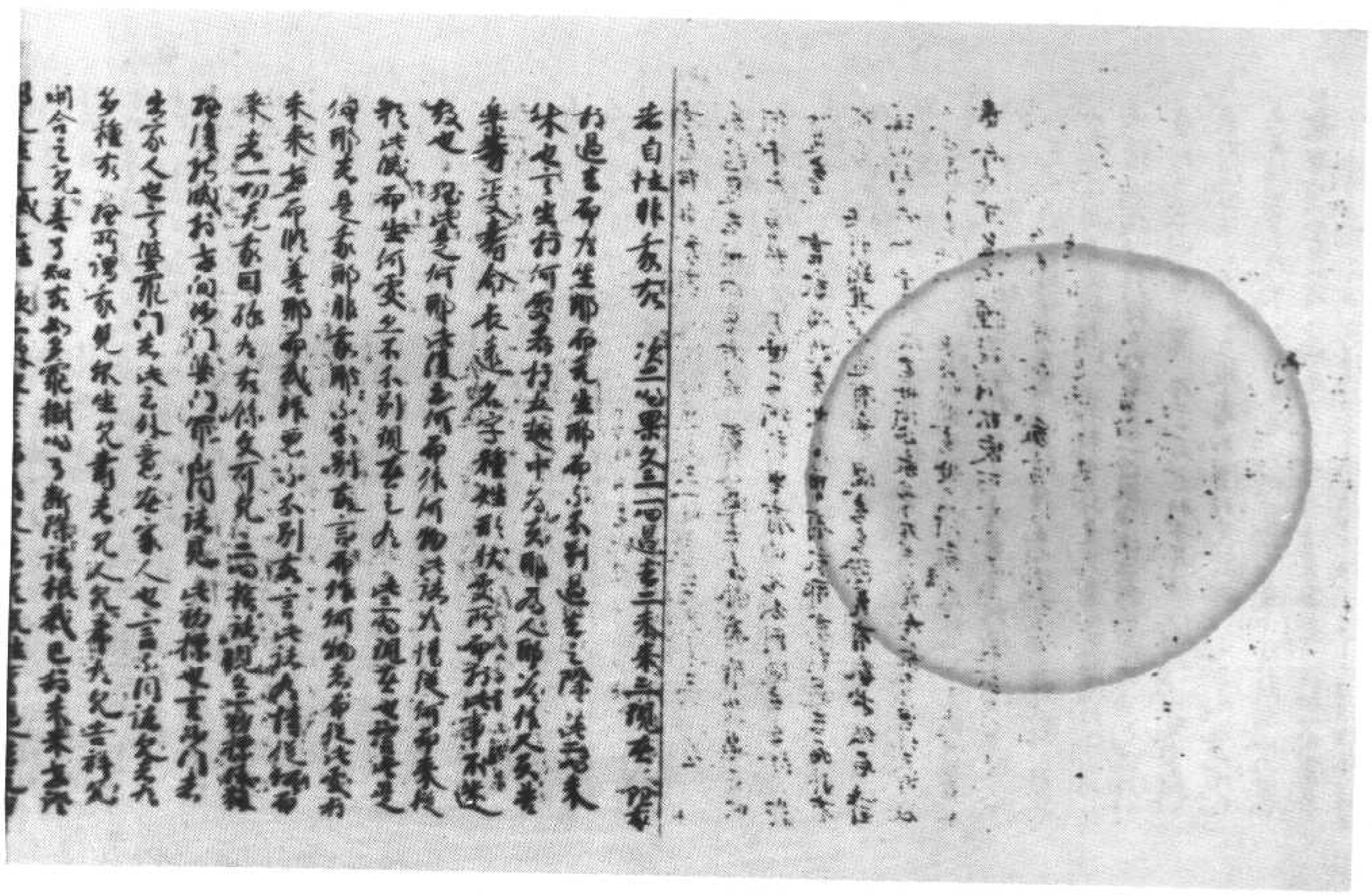
何者是仙云何見回孫即絲見法云何見法即絲見仙作是語也
此經問之此六著文如說下釋次明惣攝問第三所和第文分爲二物
孫婆羅 種孫物所有聲聞菩薩具壽舍利言令仙法無長遠初生
法者見回孫即絲見法者見作法即絲見仙者 此物標數言法無
物一切法法自在者法自在所說密法堪信受授言正遠初者等
則爲無法之回其四義者之名遠初無遠初三無量初三不共之
不離初二義文和合三孫稱二非孫稱初又和合三問三者三孫稱經
此中何者是回孫此物問之上六問中者物問者孫婆回孫是
此人者彼人此生者假生所謂元明孫明孫識孫名色孫六入孫觸
孫受孫愛孫有孫生孫老死孫憂悲苦惱孫性命問者是
此三者也言此所彼人者彼人者生者彼生者者此生者彼生者
彼元者孫命者生者說能句長下經所明者不重複問何者生者
二法耶者名五義者一能引文命元明識二所引文即名色六入
觸受三能成文即愛取有四所成即生五過失文即老死能引
文者是遠回能成文者即是近回者元此二生不成者說二回
此五義者少十二義也是者是十二即元所明者元加識問者義
者回者生者元人始元明不從元無命生即言元松已來依何性孫
元明生者元人始不成元回者言元明者依非正
回是物回者又能如理作者者不是元明性者與慢元遠者經如是作生
經無大者之聚 此三種者者作者者作者者作者者作者者作者
仙者故言大者元人始者二明孫稱文三物利默後經及引於 此
此中元明識者識者識者識者識者識者識者識者識者識者識者
受識者識者識者識者識者識者識者識者識者識者識者識者
問何者元明識者者孫生法即者者者人二種一者元二者作此者作
者者此人人能作者仙者者此者如是以識者力不与元明者作
稱依新令增孫者元明識者者孫生說二種孫者者
者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者
聚此三種也 此者是者者者者說二種者孫者者者者者者者者
引於 ○惣攝問第四問和性文三物問者是作識純無者者
何者是仙云何見回孫即絲見法云何見法即絲見仙作是語也

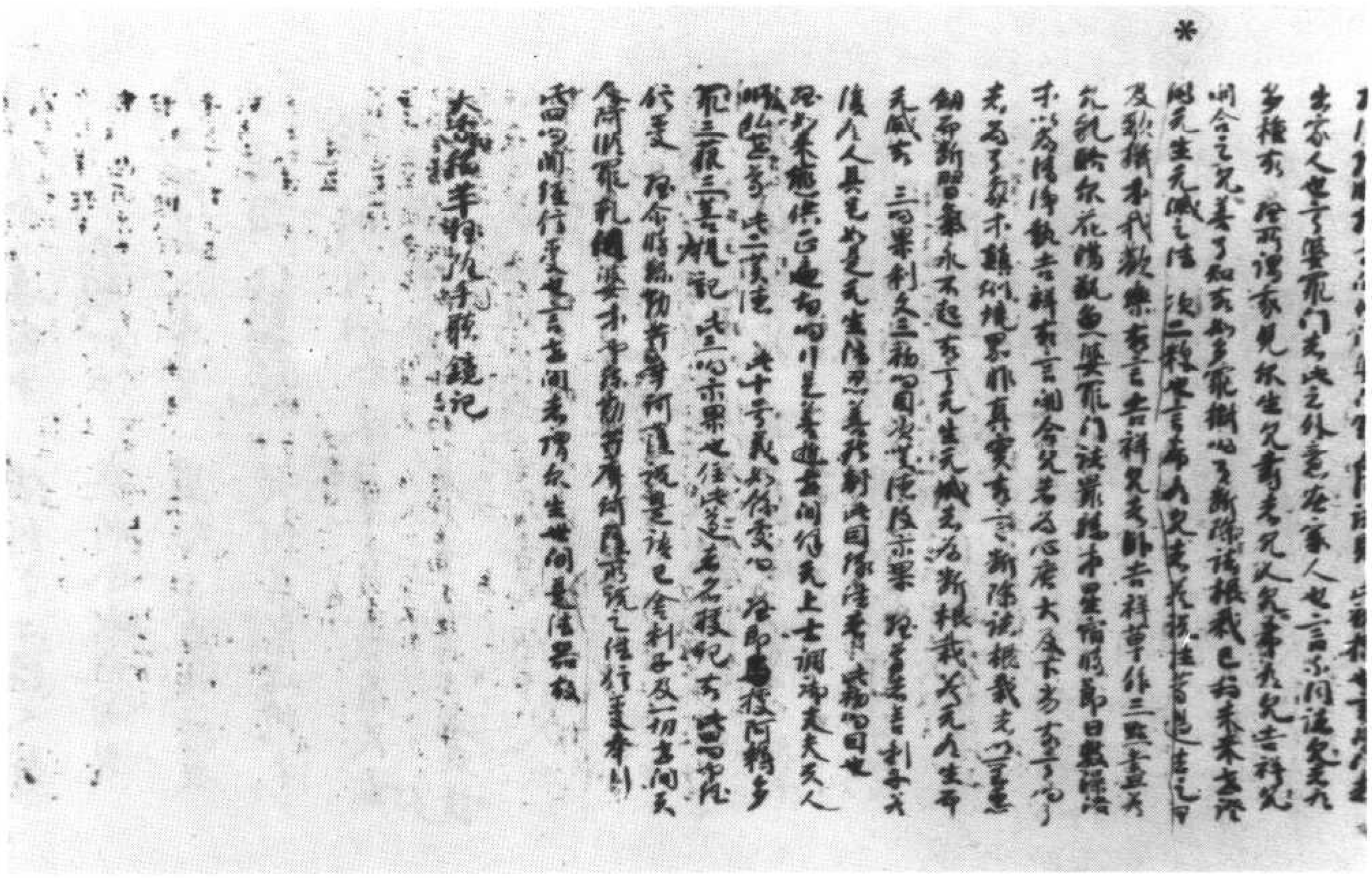




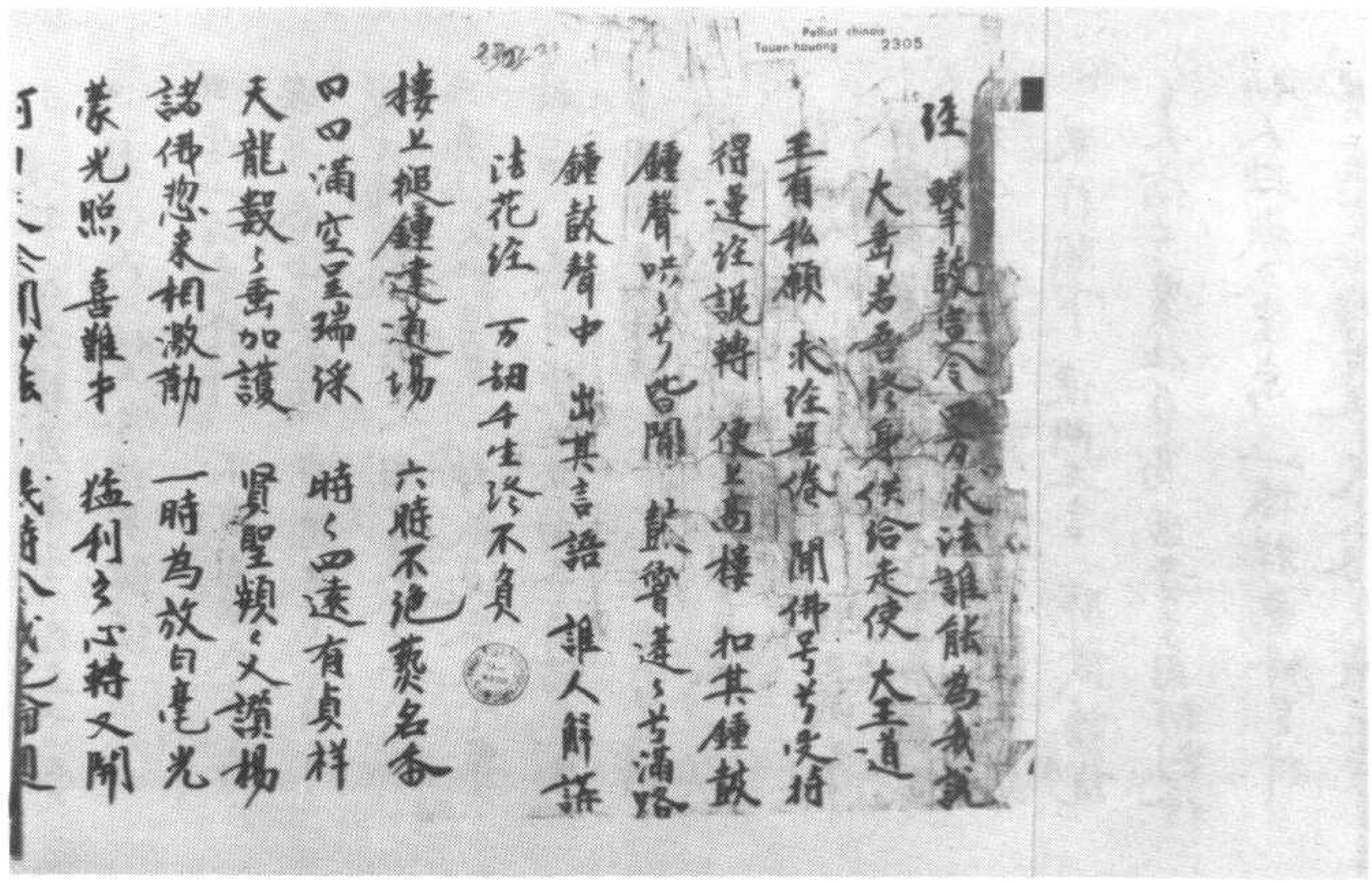








▼伯二三〇五號　妙法蓮華經講經文



蒙光照 喜離中 猛利之心轉又開
*何日交余開妙法 幾時令我免淪迴
大王既若心專至 賢聖多度慈教長
未審誰人能為說 是何名字唱將來
經 時有仙人來白王言 我有大要
名妙法蓮花 若不達我 勞為宣說
此唱經文是 仙人來也 間於大王
仙人常居山裏 高閑無比 風吹
叢竹兮韻合宮商 鶴唳枕松兮
聲和角徵 隊隊野猿 瀑瀑流水
有心永住臨泉 無意暫遊帝里
忽聞空中人言 又見菴前雲起
思量兮未通來由 發言兮問其所以
空中告言 別無意旨 緣有個人
團編王 求法願拋生死 仙人幸有
蓮經 何不攜為弟子 大王兮要

蓮經 何不攜為弟子 大王兮要
*礼仙人 仙人兮收來驗使
目居山內孝修行 不省因循入帝京
無事菴中唯念佛 有時林下只持經
雙雙瑞鶴添香印 兩兩靈禽注水瓶
只有仙人修至業 神祇遵奉各丁寧
於一四 感祥禎 忽向菴前瑞氣生
道有國王求妙法 虔心召告審分明
仙人問大王
當日仙人 離於山野 詣王城兮
只躡祥雲 往龍樓兮直為鶴駕
不作威儀 不要侍者 獨自騰空
來於闕下 便問王言 所懷請說
人倫兮寶位尊高 富貴兮因何割捨
仙人欲擬入皇京 一隊祥雲捧足行

*貫聖空中彈指送　天人路上散花迎
時來久　到王宮　宮裏勞時瑞氣濃
仙見大王心喜悅　王聞仙到意虔恭
有何意　捨榮花　剛要來聞妙法花
未審大王緣甚事　心中什不意嬌奢

大王告仙人
我見如今人　於四據嗔喜　个个美
順言　人人愛逆耳　貪財何四肯休
愛色幾時能止　甚歌兮美女万人
富貴兮金輪千子　衣著香重
錦帶玉履　男童氣兮凌雲
女婦歡兮結盞　若說嬌奢　誰人到
此　未容旬日摧殘　已道人身死
生前不習修福　死墮阿毗地獄
永屬冥司　長受苦毒　或鐵鳥
啄道　或銅蛇啖肉　受業現兮
万死万生　痛苦逼兮千啼千哭
或尸糞爛煨　或磨摩碓擣
日凌持　多般搖考　飢吞鐵丸
渴飲銅汁　劒樹利兮森森刀山
貧兮苦苦　免斯因緣　有何方術
除非聽受法花經　如此決定得出
思量浮世事堪傷　富貴嬌奢不久長
有意只求圓佛果　無心意作轉輪王
直饒珠寶如山岳　遂不淩羅涌殿堂
然見忽然來到後　何誰能替我先當
大王道思量如斯　不意榮華
便乃鋪陳道場　請仙人說法
今朝既得遇仙人　我心終不敢因循
來依見令廚內造　道場處令便鋪陳

*香煙繚繞旋為盡　宮樹蒙蒙自變春
大王其日甚惟忻
雖未得聞中道教　我願仙人必合知
便札拜　乞慈悲
急若便能談妙法　身充奴僕不相違

仙人請大王入山即說

王居宮室　簡韶每日　艷魂既多
九情恣積　增益倦尤　是其過失
運往此場難宣　大王且須通苦
我居山中　風光是　巷前芳果
果皆生　顏色名花遍出
王住宮中快樂多　更於四奏笙歌
飲饌鮮潔皆酒肉　衣裳對美後羅
貪愛色然衣舊起　從行從此又驅馳
若要求聞微妙法　隨我山中得心度
大王肯去也

*國王聞語喜難偕　此事深將便我懷
但得仙人談妙法　誰憂山內忍飢羸
辭骨肉　欲相陪　宮中眷屬起悲哀
大王心裏生歡喜　隨仙去也唱將來
注　王聞其語歡喜踊躍　即隨便仙
供給所須採果飡　拾薪設食
乃至以身而為床　歷千時奉事
經於千歲為行法　故精勤飡侍
令無所乏
此唱斗注文　慈恩疏　科有二初難
行難　行後難事能大千時奉事
注於千歲已下大王辭別宮內
大王臨行　別其妻母　兼及太子
日寮　更与后妃公主　今欲辭違
願垂允許　公主聞之　若死留連

*

慈母見兮慇懃安撫　后紀悲啼
目瞀失緒　人〻交仙為部屬个〻
願大王不去　夫人聞言淚流如雨
拋却梳櫛起來　機得騷騷叱咀
一身為親　幾經寒暑　今朝忽撇
生離　天地爭交容許
起坐共居長壙　撇走東西大熙難
大王在五色祥雲之中隨仙人入
山修道
仙人當日運神通　涤霧迎王出帝宮
眞聖讚揚千蔡〻　天人推喜一聚〻
無意意於居塞　一心專待到山中
不拔門徒彈指傾　王逐仙人到碧孝
纔欲到　未多時　王告仙人願棄紅

*

不要知今有踪跡
何曾頻〻煎迫吾
為汝宣揚得大意
大仙王修行　身心踴猛　拋却王宮
頻居靈嶺　摘果在杵高山　飲水
長於遠井　新鹽而不傳春秋
弘使而豈辭寒冷
大王求道甚精專　苦行修行沒退緣
使侍仙人情轉切　要聞妙法意能堅
朝〻設食奉仙果　日〻添瓶取美泉
如此心中無退倦　俄然已度一千年
大王摘果路上色　逢歡王
奉事仙人　心不涕卤　洛日新鹽
千秋已度　汲水下方大漢崖　採果
上千峰峯　涤樹　摘果子兮擬欲

*歸菴見戰王居其要路面義
驚惶心生怕怖一一申陳重一
告訴欲過亲時將臨四年
緣憂仙者延遲所以朕懷愁苦
伏願戰王通過路故我歸菴事大仙
戰王却問大王自已是百歲之尊七寶
隨身千官雍從什將音樂世乃
萬韶如此富貴多般早是累生修
報何得於此日驅馳求甚事意
戰王問那大王
戰王當問大王言汝往山中多少年
日四拾新於晚後朝朝條果向考前
地幸皇宮心不怯伏事仙人意都專
如此辛勤能是後不生退屈有何緣
大王報戰王四我非是今生於修
悟解累劫之中戰行山身曾於

悟解累劫之中戰行山身曾於
*三界上下六道循環生死往來不
得出離若皆因貪財愛色之所
拘繫我雖於大內病閑妙法蓮
花經是南閻浮提衆生病之良
藥又說此經寫日午三事請大
法之諸子普將清雨流潤三根既
病子弊垢之衣繫觀炎將中之
寶所以捨樂國位委王太子不
樂大內嬌奢豈愛縣宮伏樂
頻度星霜頗更寒暑吾志不移
希聞妙法大王向戰王道
大王却報戰王聽我住山中有要情
驅役不辭無別事只緣聽法花經
戰王見思惟折勸君從此慈悲
若能不退從前至妙法勿慮得聞
大王到菴果然祇是仙人道大王

大王道 勿不精懃 汲水取薪 日不來
採果乃年時方到 若是心生退屈
故請便却歸 王免為馳驅 實義
許朝發業

要去住王歸國去 下 孤家決定不相留

大王告仙人言具說前事

起起居居中五

我心不住擲色 妹無退敗之心
今朝採果來屋 只為道行差事
路上見个師子 威德甚是奇異
忽然口發人言 說却多般事意
道我山人修孝 今四已滿千年
合聞妙法之時 故現身來相報
左衛 內藏論文德

伏望仙人聽我說 今四來是有所因
採果汲水却還來 包向道中逢伍伯
嗷吼振威澆始住 從龍便即發人言

嗷吼振威澆始住 從龍便即發人言
妙法蓮花今四聞 師子口中親說
不敢虛言相狂惑 唯願仙人寄我心

當四仙人甚是喜悅

當四仙人發言相賀 千年而不怠
勤勞一日已滿其功德 聞法是時
更莫懈墮 汝今要聽法花經
為我須求七寶坐

能求七寶為高座 要說道法有甚難
大王道 朕若在位時 石蜜難有
樓臺為驅使 皆道瑠璃布黃金
水精綵 白玉為根柱 宮殿水精
紫門戶摩尼作 真珠法作間廣
珊瑚排為行樹 七寶共長年滿庫
七寶共長年滿庫 錦繡綾羅如山

七寶芳長年滿瘡痍
*當時若要蓮花產 每日重於有難
如今身又住山中 圍繞地果將已久
寶產令余何處得 蓮華教朕新建求
仙人唯願起慈悲 察我心中無計交
且把迦種非今產 便為宣揚得之庫
若是世間七寶 只首交法難求
可能拾得已身 与我充為高產
大王當時聞語 心中歡喜非常
但知說得蓮法 此事有何不得
便請仙人界華立 与我知今早說法
大王當日告仙人 高產甘心保自身
只要當來圓佛果 不辭今日受艱辛
是仙君 發王情 知道修行生稀有
報答千年恩者力 為重七卷法花法
聞法後 更修什 度島三藏不辭苦

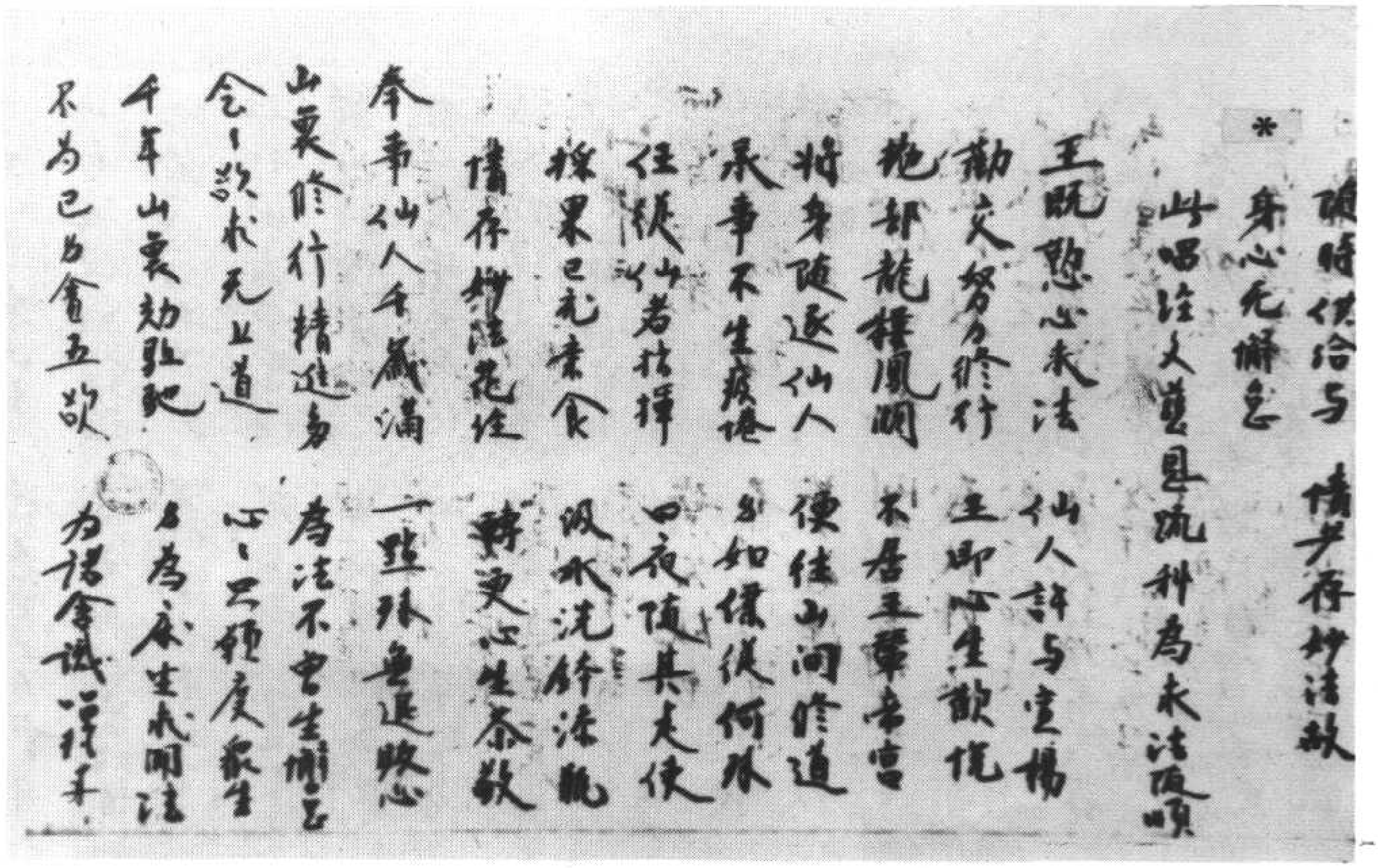
*誰得哥姊師之 又起慈悲代有情
化名三類向安樂 說法三乘相接引
直使衆生根性熟 還置中道法花法
意徒會下聽法人 知道蓮花難得遇
廣說為生聖言帝 為求妙法不疲勞
奉勸今朝聽法人 聞法切要莫懈怠
不唯能長河沙福 亦得無量無邊功
因何因主者求長 為成長初光滿洲
有解長行文已了 重重偈頌讚不
法今時世尊欲重宣此義而說偈言
我今過去世 為求大法故 修行菩薩
不貪五欲樂 捉持佛舍利 唯有大菩提
若為我解說 身當為奴僕
此品法文義已成 利為二種 未注一卷已
佛向靈山說此法 告命諸人令護重

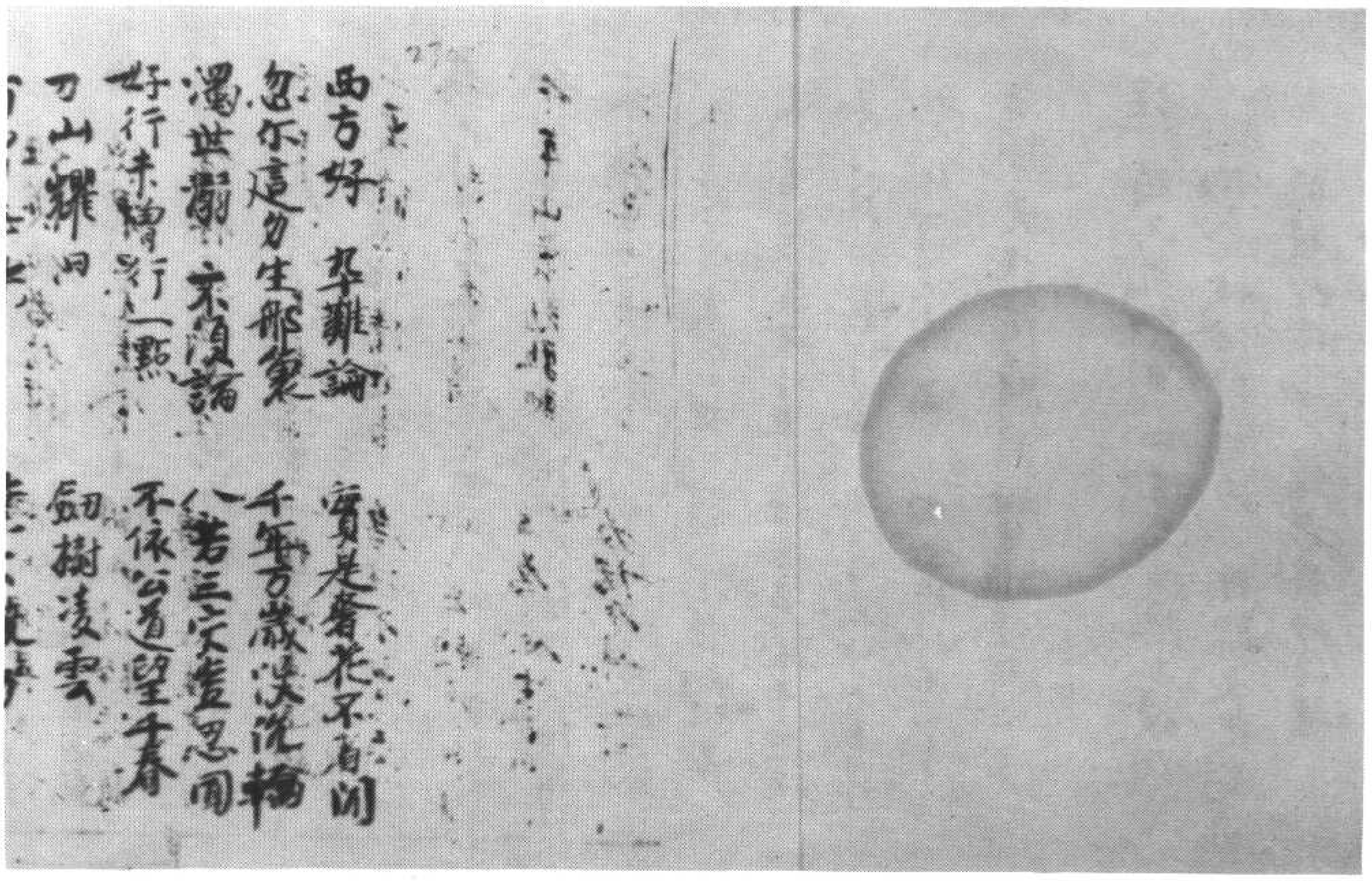
*此法甚深難得遇 多劫修行始聞
我今遇善知識 為作圓滿妙法
樂欲圓滿無量德 不貪五欲修行
此人堅作善四方 長時聲說為善
婆羅門天所說 心中憶念法長住
至心聽者十方尊 雖說雖思伏聽聞
若能為我說真義 一切皆成無為法
但聞於一句法 一切皆成無為法
無能不為於說者 為於說者如弘教
主聽時發是言 未嘗有人來勸說
向下仔細說教主 阿誰為我作師

經 時有阿私仙 來自於大王 我有
微妙法 世間所希有 若能修行者
吾當為汝說 梵語阿私仙 此云先
比相 隨相見 比相見 此云感德 是因緣

*人由法已成德 法能人之化宣
王既來聞不退心 日夜思惟無聖教
乃感仙人來下降 直到王前說法
仙人道大王
我有蓮花中道法 世間中有難遭難思伏聽聞
如似曇花無種 果後生花始發
一個轉生出世來 一道宣揚妙法花
一個世尊來出世 幸乘善根值遇
希有希有根性王 吾為汝說宣揚
若能精進修行者 如要修行無量德
仙人說法修行聞 心生歡喜品修行
王聞是偈隨順

經 時王聞偈言 心生歡喜即便隨
仙人供給修行須 採新及果蓏
隨時供給與 精進存妙法故





刀山鑊湯
何曾去來
動說十劫五劫
爭如淨土
刹無八德池中寒水
或煮石殿
或駝沉崔
或乘昇瑞樓
或即農莊石殿
領閻如法
到彼來超生死
日晚且歸須去

劫樹凌雲
業火燒身
不曾快活過也
苦為佛

問來七重樹下趙老
或礼法文
或聲聞迦陵
或女人裸雲
或時夜礼菩薩
常歷耳根
因苦衆得仙也
何況安屋衆歡喜

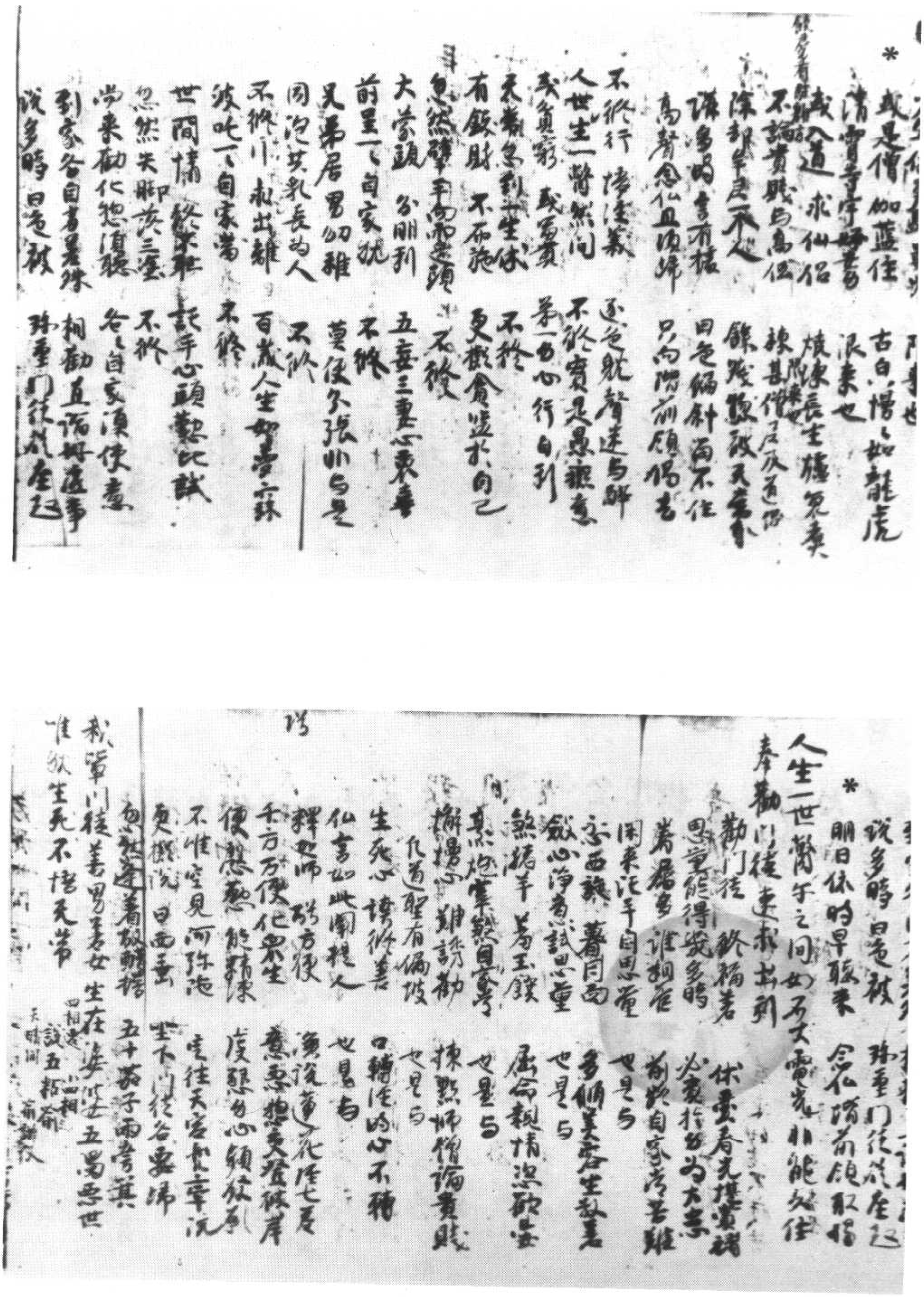
且人生一世　衒若漂蓬　貴賤雖殊無常
一蓋上至帝王下及庶民富貴貧有
高低無常且還一種　故天竺法云（上生經偈）
上三皇　下四帝　滿面美容顏如
游為紅顏一世中　也遭白髮駐摧
文宣王　五常教　誘騎文章詞麗樣
游為地家得久長　也遭

游為地家得久長
說西施　悟己自
只為名字在間
或僧見　或長
得為天帝先得自
或法樂　或王侯
假饒富貴似石崇
持奉戒　真要妙
保於渴世解脫
上來教化總須
莫著擬心生色
大丈夫自斟酌
七十人弃福自本

也遭
在日江顏誇之能
也遭
清淨蓮花持釋教
也遭
圓樣尖新是妙好
也遭
聽取法文大乘教
須臾便見天帝利
何事驅馳萬千要
何須苦人作千年為

強閻經　相求訪
假饒貴富色義身
金輪王　四洲主
圓主富貴人間
樹提伽　乃崇富
思量榮貴暫時間
說恒娑　談落浦
端嚴侍為百千年
大丈夫　貴庚指
少年休更人鼓舞
及是曾加藍注

劫化之中無正主
限來都被天帝取
統領万方農桑庶
限來也
世代傳名至今古
限來也
美色人間難比衒
限來也
啟行弄京勒回顏
限來也
古白楊人如龍虎



*

恰似人生一世
頭邊白髮到來
耳聾眼闇著衰
四支沉重難行
死王忽來到來
莫推買賣成行
直號無日休來
獨與孫行未義
直號依誘便如斯
更遣書相與記
號哭絕得不健
勸門徒修福利
免被後獨與孫
念觀音求勢至
一彈指頃到西方
更問陸黃麥記
永拋濁世苦煩惱
更無歡日西山
明朝早到君談
五千住處仙樂鄉
百歲何殊石火光
既爰知須打樣
直須黃金北斗看
墨殊弥 碓白云

說五部論 天曉問 南詩汉

貪愛老老聲無異
何處將勿四處
猶自憂家憂計
丹白汪低樵悴
前路有何凝滯
淮望地家於歌
爭似自家親俗
礼念六時長歡樂
不如在世
盡取閻王祖不絕
不如在

一江水事世事
閻羅自家水山
種樂門開通取
大聖孫悟見聽書
必定當來種怎氏
不向五濁多流轉
道理等級修樂義
且向清前能取信
要信人生時急速
一生如花中燭
休更頭起貪欲
心中如是無歡乞
滿庫藏雖有千束

*

有人更与送將來
買莊田終金屋
直饒滿園是生涯
金倉閣收長樂
諸人種藝物將來
剩穿地來僕來
交行以名榮家總
怕日斜恨時代
六人作騎馬者後雇
他見人撥求屬
無事徒煩發惡
空中物過無觀神
滿倉者滿莫滿
數植將筆前深
教師僧總孤獨
饒倉頃孫別滿行
若要知得眼觀者
海水是居深不無
若能改換西勸度
日晚急心的度

滿閻浮提界盡皆為
富者貪心日日生
得富饒不須憂
是个錢中物有言
滿庫藏雖有千束
心中
責盡人家好林木
心中
万石千車不收高
心中
間得眼來行語曲
中心
為家中多屋內
心中
雖知雨看難就編
有人淨處求師卜
天上地知天恩星宿
降病說的往城聞
時好把心清仗
知可換逃穿地獄
去時只解空歸光
孝來生文便合同
須知界內事相宿
休為心能不中
爭須修修都去
無問富饒貧與貴
貧人忘念朝起
來世都貧悉天地
不論貧富皆當

得寬餘心意悠悠
是个鈍中惣有言
鑊湯誰知是之才能
白玉生前為得人
徒施為沒計避
所以衆如勸世人
望兒孫 鬼神見
直饒你絕得千傳
望兒孫 剩殘給
賊過後張弓虛費五
望兒孫 行孝義
饒你保塞惣无憂
望兒孫 暑飯味
饒量你七惣閑涎
望兒孫 行捨施
饒你鑄得一千瓶
生前自作七分收
只那施為一分時
貪為身 貪為己
莫道思量救援門
盡推白月同人情
大說將飯為三親
可苦心 錯鈍機
聞身強健量修行
自作得 自家狀
須自鈍垂方免難

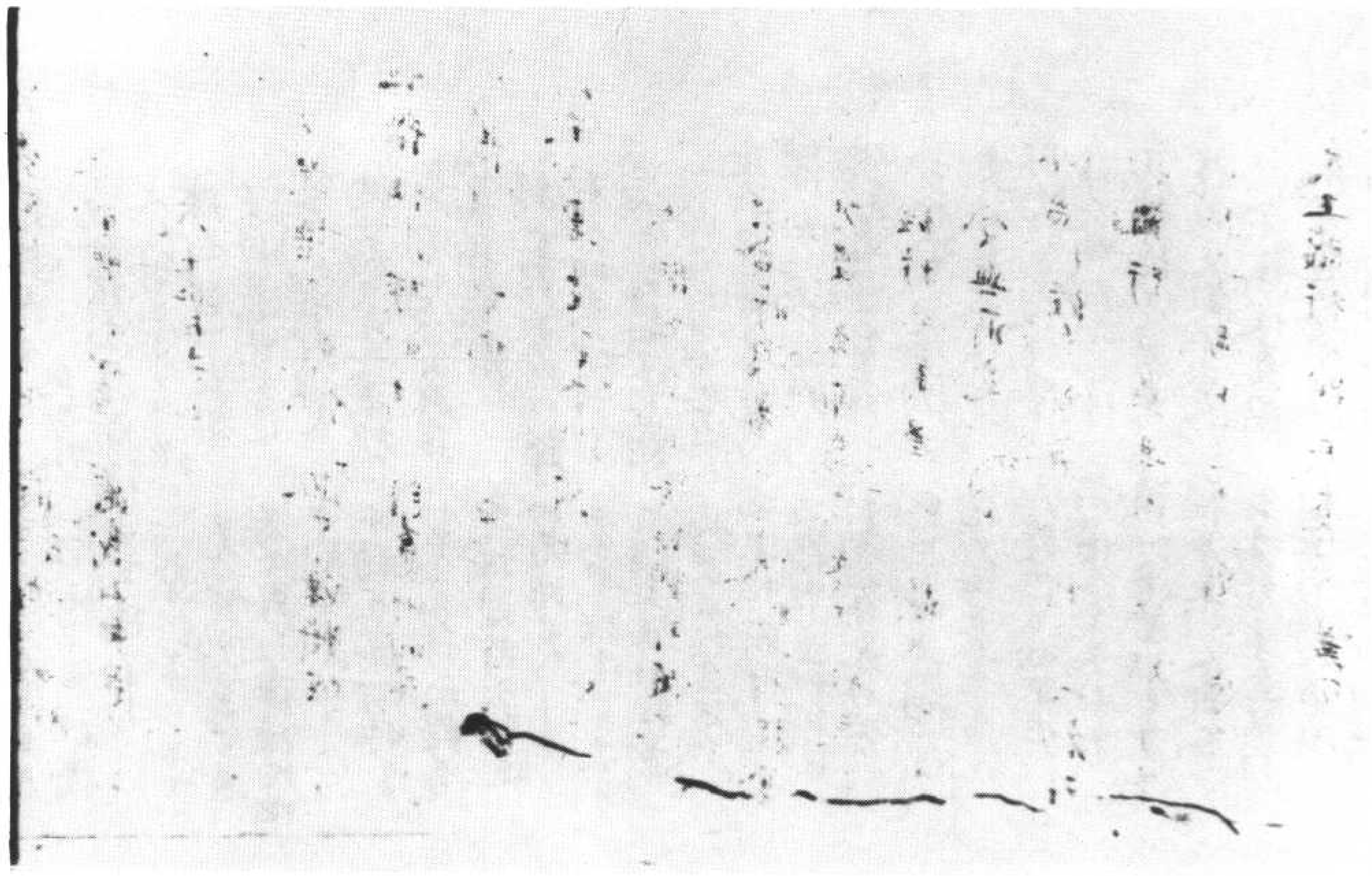
奉世去貧窮皆淡薄
不論貧富皆淡薄
饒崖岸不惡居意氣
黃金死了難相將
一點心悉家相逢值
不如閒徒日光祖倫
把鋼王撥子千迴轉
不如閒徒親祖倫
相共真同出道理
也不如 也不如
保塞我一生鑄佛意
也不如
墨七條乘兼遠忌
也不如
鑄像寫經痛相為
也不如
死後為之得一分
時時往往寫拋棄
素隱二親遣拷掠
眼裏參差沒兼沒
皆道世淺必難辦致
且緣鑄佛何是
在後與稱不動天
聞身強健量修行
自作得 自家狀
須自鈍垂方免難

*

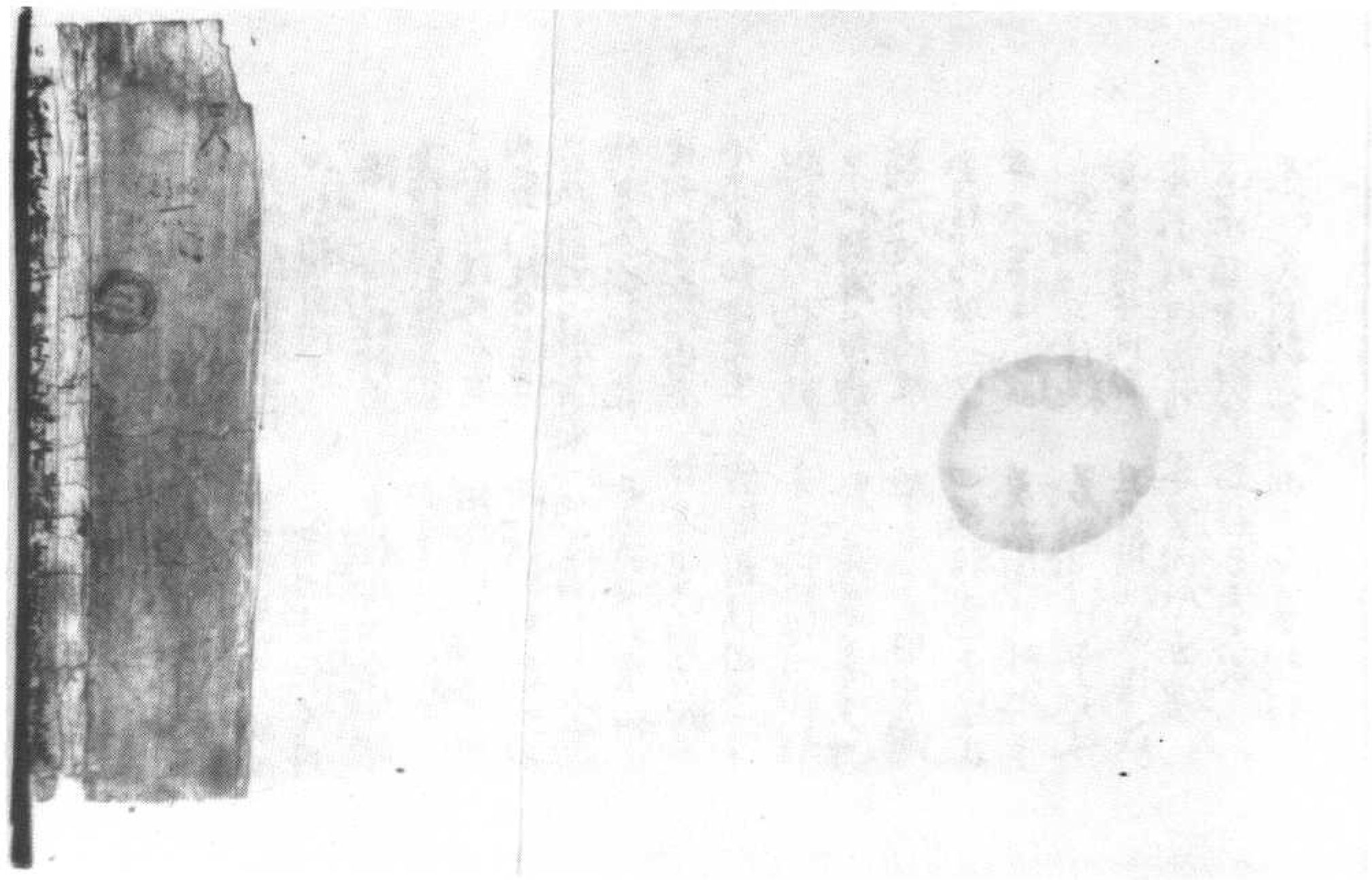
郷歴時無物拔　一任磨〻兼確搗
況今情序頓昏沈　由不搗——
人生百歳尋常道　何郷不得七十古不稀
纔去三日早安排　送向荒丘著古道
送迴来男女閑　為分財物不得懐悲悩
着〻学到頭来　由不搗矣——
大宅駆牽長煎炒　千頭万序何時了
恰到病来卧在床　一死文拯前程者
輪動艱難有妻頼　寃根徒時不賴造
為人却要心明了　由不搗矣——
只為貪財妻子爾　莫無辛苦病多帝了
莫思快盡礼造　也須文雅前程者
直不病時看耳貴　病来不怕居年少
如今世上多頼到　由不搗矣——
他縁寿命名差殊　莫便推乖此幼小
却孤窮無依搗　勿於身先自夭
更添暮曲在勞造　終日寃嗟懐悲悩
非干仕事休連縷　猶不搗矣——
鎮長煩悩相拘牽　莫無辛苦病多帝了
或被拘束鞭考　須文雅前程者
造般失離不幽天　西方必見礼金仙
從今後休養閑　有為聲處免莫到
教居一世又安造　行儀自然人道好

*

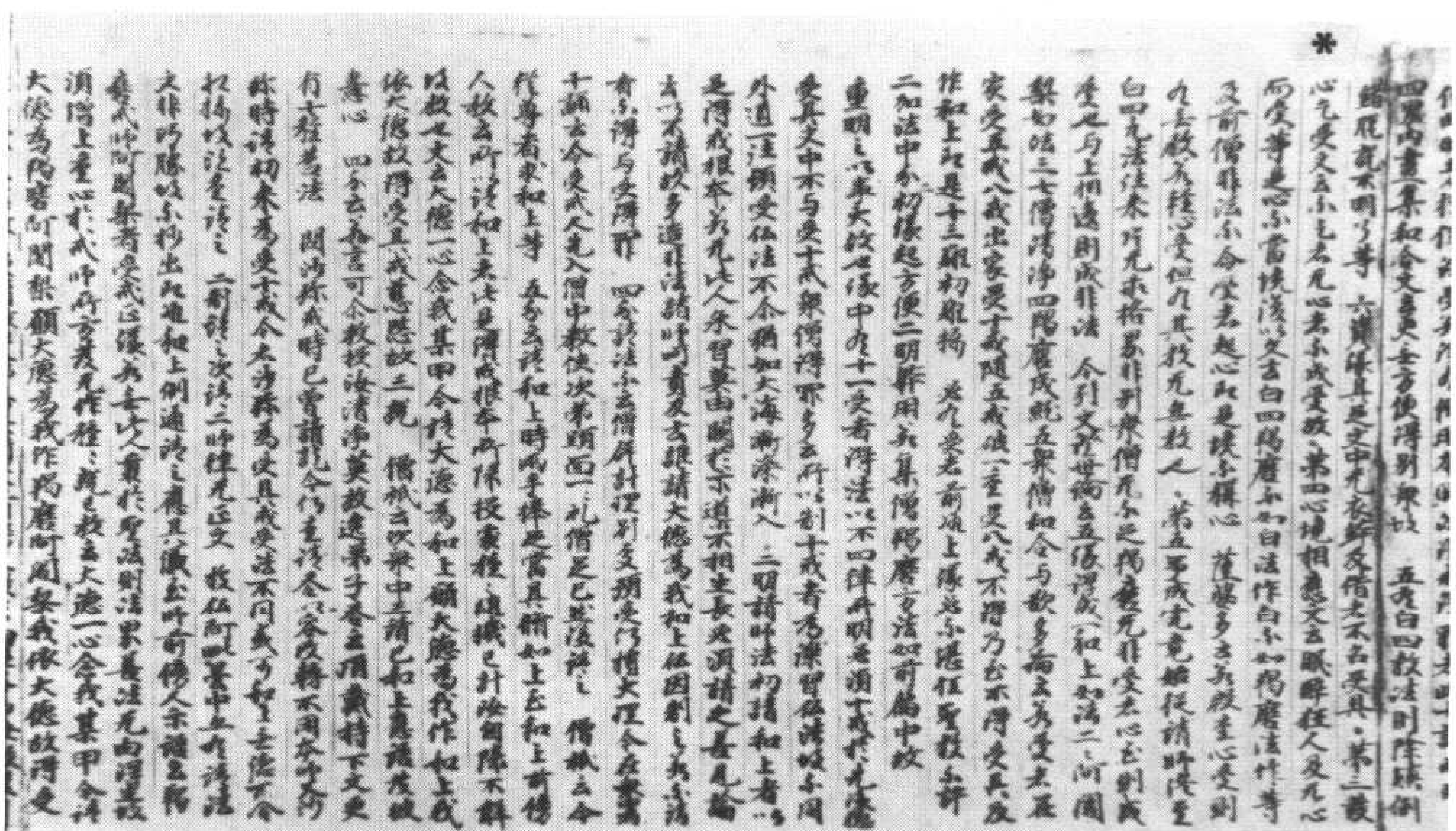
富貴奢華未是好　財多害己招煩恼
劇獨因茶頭都分　只為貪求心不了
遇年戊　被額搗　地下深藏与他者
一〻居親眼見来　由
見他陸貴休生悩　富貴貧賤自然長
但知穏閑為心　永食自然長恰好
惱仏僧　輕神道　爭使盡為人家来
真道新得祇覓不如　由
十般道理与君宣　側耳聽心深聽嘱
物忘見〻徒分上事　逢頭打撲鎌心猿
若依前不肯抛棄妻　的没漏回去不思
儀善今到相聚語　西方必見礼金仙
生到蓮花国裏　使衆道理難可記
水流波動悟死生　鉗鎖捌搗閑四諦
迦陵頻　孔雀頭　各見你弥陀化起
不似鳳凰鳥聲　聲聲者真性理
鶯清陰聲清涼　猶不搗矣——
金勝婆娑五濁中　四想移遷天宝止
早求生浄土　莫散閑淫頻此子
須知聴法是清涼　若閑事粮爭到彼
勸勇猛中間勸　且只時〻品講説
莫對暖熱成持　各望閑無方便
衆者講来勤朝　施利老天大設
念〻者自帰家　明日加来相伴



▼伯二三〇六號　四分律删繁補闕行事鈔上卷之餘

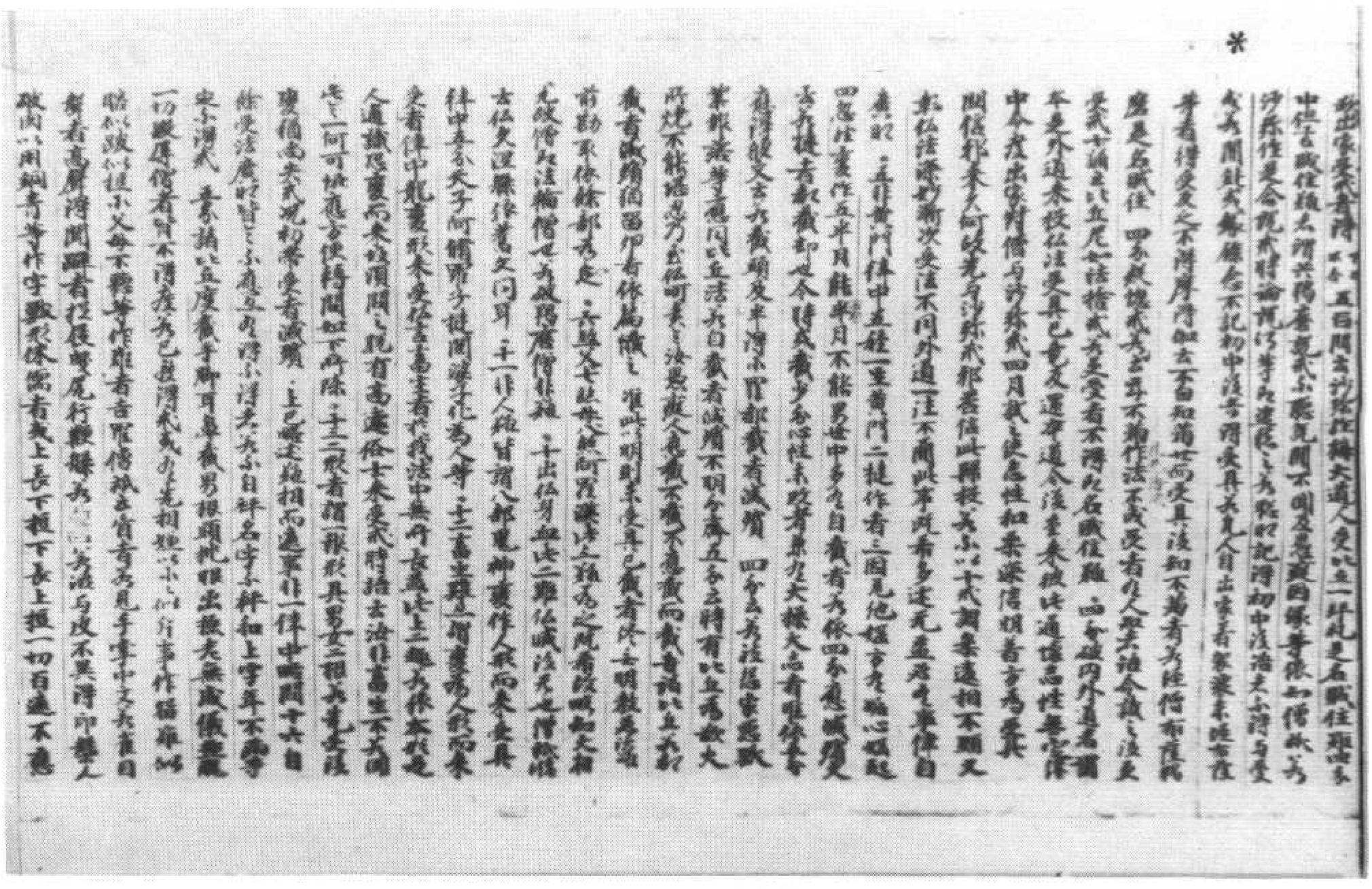


Pelliot chi
Touen-houang



[illegible] 大德一心合掌某甲今請
大德為伽藍師開祭願大德為我作羯磨師開祭我作大德故得受
具足戒無疑故　次請教授師令其請教授師令其請教授師
道開解令其傳中授授與其戒條起方便令其問教授師
傳授師法但以教授師問祭為異法七證時義須堪能作羯磨法非是
傳教必取七人於先請師十誦正文則但例請之則受者生善前師法生
彼比供和尚非同法世多不行但自法滅多論義武功与三師齊德行高
法之爭可准二師而法師在大衆多僧少者通假　受戒十師或不足和尚
云弟子知和上犯戒知不悔知是人遮受戒知法具知已教授
受上戒之師法師律云若正受准方知也若知上犯者而羯磨師知上未改受
以方知而除非比丘用故　為十師之內第子知和上破戒未顯經並須教誡之乃出犯
法但知作法教授為教授受戒弟子知和上破戒未顯經並須教誡之乃出犯
者罪者出法戒受不成由志心故既知犯
須見聞清淨預須選擇文云令選擇耶也和上德者美年小四俗中所
列百卅餘種十夏一種必須限更除之淨犯師曾法中破戒受和上受戒
罪二種圓梨五多已上律云多已五戒也餘師隨受多方　師戒師教事有
老宿碩德則生長於法五百聞之化五五隔不滿受弟子知非而度犯罪者
子不知是非為師不淨戒之明論識六已淨五夏為受大戒作羯磨人及作戒師
師方夏已去淨作羯磨聞梨既是師德之故小淨乎共同林坐　三教授
戒法師護法多方已來戒法先与教授法引道聞解令一切境上起慈悲心
淨增上戒　就文知此令以事求初明緣境淨心量初中所義戒相乃至
量曲示　受戒前恭敬法界令欲進受戒前恭敬者四故戒先作四種
過法界為隨境論別抄意明七條戒七條戒要而言之不違情与非情空有二種
戒理但無伏說聖教文字來軸形像陰廟地水火風虛空識等法界為
量盡是戒體故　善生云衆生元是故戒之元體　陸法多云非報生上無
淨元量戒如十方大地下至空界為偈如虛空淨其罪令轉為戒善故無陸
地行善宜言大地元是戒元是草木無量海水元量虛空元際戒亦等
隨法多方新受人与受戒者德也以法而推出家僧尼真是功德善法之衆
位為人天良由於法不滿受而具持四德和敬之人聚破者稱利乞食故
破戒比丘雖是死人是戒條力猶能示於人天道新偈如牛黃百香純香等所
仏回真偈曰蒙花雖奏曲勝於一切花破戒滅比丘猶勝於外道是故以者
破戒之人功德元量遠至出期小受戒者生鮮脫智海孔言

仏回真偈曰蒙花雖奏曲勝於一切花破戒滅比丘猶勝於外道是故以者
破戒之人功德元量遠至出期小受戒者生鮮脫智海孔言
受戒而破初入地獄淨後解脫小受戒者輪轉三界沒雖小去難復
得受菩提之身乃至非想命終還入三惡道中良由去戒故後悔遲如是
隨機應緣令其悟解若小知者心則淨味受戒小淨佳若自他　護法多云
為淨者心則為去教授則小為直方廣經言慈氏今為說戒為諸
當為上品心淨上品戒者下品心者乃至罪滅戒是下品戒滅偈曰為戒
家道當教一切衆生皆惜壽命此事受是下品戒心雖淨仏戒偈上
勝餘二教戒取之去行中品為言戒今正心向道解衆生疑我為一切作法衆
名能自利復利他人受持正戒五何上品為言我今為心受戒為成三聚戒故
三脫門正求泥洹果又心法引導衆生命涅槃令法久住如法教心為是聚
況戒為者是凡尊為智論云凡夫無學耶心中為罪漢能令果人惜心中為罪漢
果者名字議之如此自知心之分齊淨仏淨戒上有多齊故之云仏法乎之如是
愚求禁戒不等　問此教宗是何衆心義大衆名耶答此四分宗義當大乘
戒今文言為自身欲求於仏道當尊重受戒及迴施衆生共成仏道
律中多有說例先師名利入大乘作限如是為戒條境及心九增上此之三種是
受前時智者觀機使心相續見境明淨小淨心時方之差心共的五臨
時作機法相尚自度淨是能受者淨上品邪戒全小為戒
第四作法者五受戒人置眼見耳不聞象為受戒人雖見聞象
外等皆小為受具恐聽羯磨以者敬聞垂個恐非法令傳很見　五多中
以經過故聽安戒使外眼見象等　四小受去界外聞遠雖等令時受者
多在界內但五元傳順上律文僧祇云教授師應時不近不遠要等其多
人共受去應聞象安置一多人行五令坐見僧經教受是奇問聞心前心等重　鹿
僧及雖沙弥行象於中間隔光在同象名淨恐法聞心前心等重　鹿
者令受坡七條及衣鉢在彼而五　五單白差戒師　四令在西界外聞衣
有設令受者戒者聞受戒事仏言小淨聞象者當美人聞雖事
五多令和上法羯磨師長老今作羯磨授師教授師者言我某甲能　鹿
四令在彼教師長者聞能為某甲作教授師者言我某甲能　鹿
衆欲聞和尚之義教師單白羯磨如此四者止淨　多者之作一法為
各去受戒羯磨已後更小須和尚多人計通聞者小淨遠聞相戒師是
自言大德僧聽彼某甲從和上某甲求受具足戒為傳時到僧忍聽
受戒者所　六明正衆



略以說似道小父母不聽等作唯者言罪僧祇之實有多見事中文義雖同
聲者高聲謂聞聲者從長聲尾行聽聽為[illegible]法与改不異謂印聲之
敬聞以用鋼青等作字數形像儒者或上長下短下長上短一切百遍不應
与出家乃已出家小應驅出乃驅出謂逆罪准此請逆罪不應謂罪下文

*

謗云是謗不在受具之二皆云小乘出是中法律如法者名受具之法故
者從諸所罪行妨礙小謂者如虎等者有暫逆不障礙者故云法法性
知法文云唯者不能證用手作相又云遠書舉手作相不現前知是等不名
受具前座者大中不應驅出作沙彌也　十誦解脫云盜賊人不名受具文等
闍羅磨賢謂受未盡不具者四分云乃至受戒文備不盡應名謂
直　是名為主捨法不明謂不云准準婆多謂謂同文余行改準準
盡答一為成儀故三生前人信敬心知儀所者聚衆無見者異服故去師心
三為未異相以內違異引故證此文不可知四分云不名受戒此則部別下
同是謂十誦羅磨作故謂成准意無損善人義准四分知上法中文知僧法
受戒不謂者則不謂不知者謂此乃人利養逆佛文逆教法言非受佛法
父母離不者是見云為餘方國後者不須問僧祇見此彼不應自來罪
見餘處謂受具請者諸部從不應義准理謂　聚者僧祇云衆主買
謂抄謂此彼不謂他與教自來教餘處應度人教教出家者為聚出家
功德任為教教謂及出男女謂福無量律中未明教者但云自來後法度
是非准教及見彼此通見　五百問中此是仏教度者化度為見不知不違法度
問其人是大道之不答非也僧祇准此非本教位　官人者僧祇有名有稱有
名見稱此彼國不謂教有稱見名稱者一切俱准准此俗人
來教出家理須為受大大者及出逆心業逆情師不尊卑經頌不改其
稱經文　受具戒　其心使為父夫云故傳云等者方語受具謂能忍度也
似謂風的教宜無忍惡言苦事能得武能一食等僧祇云為過去戒七十
見所隱能不應與受具五種病者上四應謂在中之三種為全不覺知受
不謂餘三應謂　善見云瘋癲黃閃赤白黑斑癩長不謂長緣謂遍
者及前不謂故瘋病有二惡業所發二四大違逆斷生故者謂生法有麻痺痛
地獄應度問罪逆也為出家已瘋者一切僧事共作為食共令在衆受復
度多解皮明除事更打所以五分為先不打擯人不應當病瘋時受五百問
中要須燈燭照之為先者受具者十誦問云當作大比丘不答作問清淨待
成不成時一心如法運式不四分是大迦有市問逆罪準依十誦十三難者問也

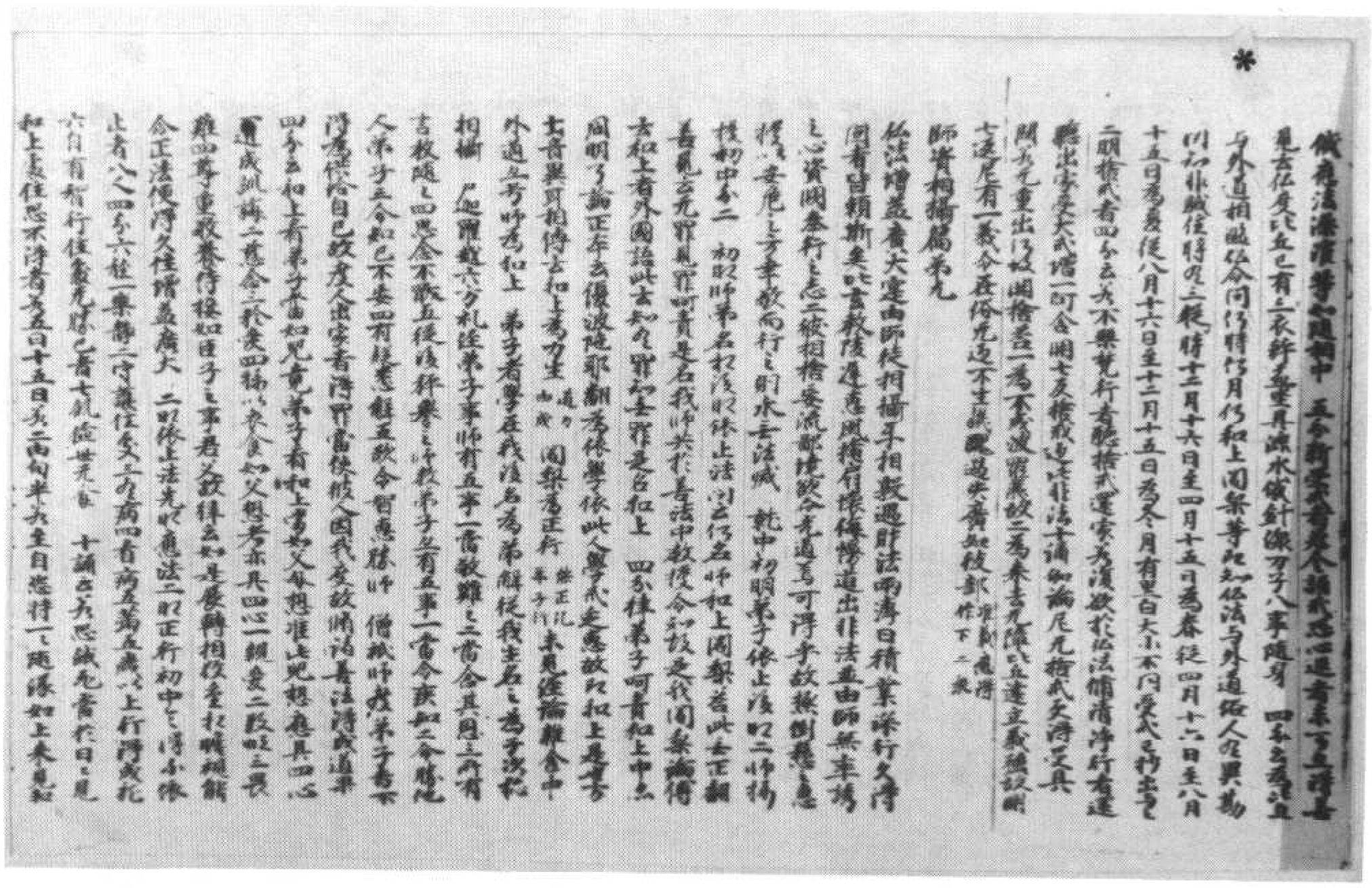
*

受者見云三三人時受戒三問等聽等時不相作礼　上已明非相今正出衆問法
教授師至受者所教授具足已語令教授具為行正四角相對相及申手兩五
分云應安慰言法莫恐懼須臾待汝者高聲教彼應敬其等盡舒手等
以為陶說前說五條語言此名安隱令教授人稱身所者有此名等多羅僧
教授衣法已語云此衣名僧伽梨　僧祇多云此三衣五二切外通所去今法五相
為依稱部此衣此為受衣所者衣在探中式呼受者四分是文式受已去持者
無問所并教所已去此名為多羅此衣等是法有不被答言是如法
衣如受法如前應語言是男子為聽不是法說時我今當問汝頭我問答汝不
等者當言不等衣等言等何以此四言法衣故部聖明況唯是先令教授
聲具法教令法等衣令問法應衣不等令使自得受法
為受五不得衣法衆一不犯違罪不答云去者謂云法得法不犯此罪謂當法仏
衣而犯違罪無作此四者是不得受令法無罪答言先者又說言法衣不說不解
不得長答　第二法不自來時汙沙衣五尼不答云無　第三法不自來汙穢時盛
聽他說大鵝磨註法五不答云去　第四法作壞往外道來衣衣法運作外道令
漢者來不答云去　第五法作衣被門　第六法作不答云無者　第六法作無又不
第七作無法不　第八法作無所罪法不　第九法作惡心出仏身血
不答云無　第十法作又子所犯罪子為作人重為人教而來受衣不答云無
第十法作謂犯為受者能裏凡僧說法人而來受衣不答云無　第十五法令身中
不得男女衣不答云無者無指言善男子已聞法第十六法令身中
十法法令衣法答言善男子和上師和上師教授不答言善男子為世不為
言其又無教法不　法不別僧不答言無法作他說人仏不許受法不
是故不答言無法作言人不答言凡法是文夫不答言是文夫有如是病瘋
痛白癩乾消癲狂法令有此病病不答言無者應逆語名法無逆罪心淨受
之知我今問法僧中云言如是問如法問者答我僧中云言教授法為法
者十誦令成儀答正者復此法具得上衣鉢樓置手中語令此衆五我是僧中
為法運搬為僧許可我衆者如法規重見病

者十餘人威儀齊正者張結坐具有上衣鉢懷置手中語令此衆主我主僧中
為授通請法得許可我衆中法設可以衆主令此衆主我主僧中
不許隨張者如彼法衆外住中於此受衣鉢者　七單白入衆住法授鉢叫羯磨
主僧中如常威儀相去許才相及處立　此條中間廣說威儀經中　寺內不在住者同住者　書作白大德僧聽
彼某甲從某甲求受具足大德僧時到僧忍聽我已聞章輕持衆白如是

白已勿出僧中為雲內有主門限內等才千言某甲來　若在處此不得
衆同中十外之　彼來已主羅
衣鉢令主僧中教礼僧足已長叫前右膝着地合掌
教礼僧足已長叫白和法彼復白言大德僧聽此某甲從和上某甲求受具
足我今從衆僧乞受具足我某甲為和上願僧授滿我慈愍故三說
此某甲今從衆僧乞受具足我某甲為和上為僧時到僧忍聽我某甲從和上某甲求受具足
白如是　問我叫作白和僧教授天者若陽廣判僧問疑充不是已說
法和教授已授僧足衆令合同行決定和合無諍衆叫作決和合
教授竟天者令教授叫出衆問聽小差兄西僧問陽廣衆中而問授小法是
更有餘問如義持說　士正明判問律五問十二難事充分為決令得好德可
問者鉢遮難授示四種異名已應語言長老男子聽今是其義時中為問令
所問法書隨作答　僧祇法若不事者法不事問法書隨作答　僧祇法若不事者法不事
天世之五歌如是如來及以衆僧自治大罪　問法十二難事內有難授叫內問法
衆僧恐身命難授問天法衆二同法　是係般若一卷我　法示化道罪
小法小化為行此五尼小法非識心受戒不法非破內外道法非識門不法非破又下
法非熱無不法非孔雀雖小法非破僧不法不出私身無衆僧非人不法非畜生
不法非二形不具者言先有法字作等　如上字准五問法來之衣鉢具不受無能
法不法不頁人使不法非故不法非官人不法是大天不文大九如是病難難難白
癩乳癌雖在病法今九如是病九　上來五難　大法第二正明受戒為主法明正
法僧法衆正宗不得但言起上品心則受者和行是上品徒自任問今
為示相部臨事示法授五三衆時僧問長者言男子法遮難五三衆時僧問長者言男

法會為示導發式正宗不得但言起上品心則受者和行是上品徒自任問今
為示相部臨事示法授五三衆時僧問長者言男子法遮難五三衆時僧問長者言男
式仁宗式上善薩戒法界善薩上品心可得上法和法前緣中今受此式為戒法
法衆向上聞說門式說上衆式今正法久住等此名上品心次為調伏法
由慶的式法注法身中此不以難得身心為得容受戒善薩心作善薩善
方得受法界善法論名為式式法的教色式者人法身作受等此聲聞
由是作色法故今法小乘法者法驚怖意義上品戒重心今為作稱應當法
此是如來制發得慶的法界善法注法身心法法知已應善大乘菩薩戒
說某甲式問心共衆顧勿異緣今他不得無四顧等言小今作別之相作法
今和法者言衆僧聽作稱磨大德僧聽此某甲從和上某甲求受具足
此某甲今從衆僧乞受具足某甲為和上某甲自求清淨求請師事為
世尊衆僧特到僧忍聽許某甲具足式某甲為和上白如是　作白已問
僧受戒式乃至稱磨中第一第二第三如是問此僧法文准此僧法中如法有
答言受戒十種問為他受戒或聽人受問語問亂等作言不成受戒稱磨得
答言心聽具餘等應應教重法答思惟心相僧法今應系別言是事
一稱磨乃至第三宗說得罪　大德語受者言已作白已僧甘願善本作稱磨
應動戒式法具今流舉言用心系叫又白僧言聽稱磨大法僧聽大法
甲從和上某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲為和上某
甲自求清淨乞請師事年滿持三衣鉢具僧今授某甲具足戒某甲為和上
上推法者大德僧為某甲授具三衣某甲為和上者理狂顛不是僧法
初稱磨問僧祇戒不善受者言已作初稱磨僧甘願可令十方法界善法
五甘動稱言起初心勿經意次作二稱磨和上問已善受者言已作白已
法僧五和合令十方法界善法五善菩薩中五第三稱磨時僧法界四法
身心除一稱磨作法善法善菩薩空界心法教稱三五　衆生行欲護持之法
法且作此語不問上座的白僧言稱僧問時長淨前生問共令等作法的等
此稱磨使此作之為法是事如是持已　為多人一人和合隨意記某時事
四去分有新受戒者不受法無因使教為無法令九如是病九　上來五難正
教明法為大大春天夏天千日月天食前食後乃至重衆意
待一夜未生技能日中坐已記其教頭臥尺等三制為尺寸以為常法善
去受戒已至取衆隨身資具等者衆時衆數多少法說四條四要等衆受人多



六自有智行住坐臥皆无眠藏色者於日之間
和上夜住忍不得者或五日十五日或二四句半或至日然特一飯縁如上乘息和
上八行道拜舞所五分鐘此無者勤精進无人与住止當於衆中上座大德心生
住止教知時法而住　二須住止人十種四分五如上令持之和上休道之和上求寂
出界四和上授出衆五弟子隨順他方六弟子不乘住受天求勝縁七未滿
五夏八不請教問文義疑處无智者盡形奉侍止此約行教授之十誦受戒多
歲不知五法盡形住上二不知犯之不知不犯三不知輕四不知重五不滿受戒
道利此尼年滿百腊不知法者應從十腊者住止　僧祇中四法不善知法
不善知此尼不能自立不能立他盡形住止九教惡知識者惡行度惡物
教化衆罪皆滅犯已知懺悔法悉非與正住止於他　十不滿戒年此尼年小
滿戒人名以小滿戒滿後志誠能行滿法之人小得能住止前之七法滿
五夏以後小滿後之人住過五夏無犯行無障仗食住止於他處五戒
共住止教初中七法名一衆僧与呼作治罰弟子於中者此法制度令如上
順從於僧授作令如法小違逆來住衆令僧疾与解罪二共和上犯僧戒
弟子者如法勸化令其差悔已為集僧作住羯磨六夜出衆著三和上
得滿弟子當驅遣令離人者乃至尼无令住四和上不乘住受弟
子者自得共教人得僧祇能說出家相貌以上沙門衆離无衆食
弟子盡壽小德能和上共欲進方者和上應逆共老病者與疾敗此事法并解脫
法可進方多尼以法礼謁諸聞見好使衆多名見聞我不先者之後聚者
等五和上无疑事弟子者以法以律如法教除治惡見生弟子教令捨
惡見住善見七弟子者以二衆持戒一法能者應教授僧求僧心僧應事
問論住二衆食住者當与衣食醫藥住力所堪者如法諸部
多門僧祇和上問衆不作法事弟子不得應法如教求法應教授解脫
應住是名應作受者和上小受法者應盡壽住止所當持者解
出界一宿罪者名和上能除食等三每比名捏胡麻上衆勝小得能之經
廣如法五分中无所犯僧殘者已稱慶弟子應擇品較量集僧衆
稱慶人　二以別行法三種一自事離過者住止凡作多法應與僧
令事白時取道小美欲外以者時以八事差宜獨問持者受禁多也

令事白時取道小美欲外以者時以八事差宜獨問持者受禁多也
三種支陵受求休勿問律是好人者受无過禁事非惡方令去也　五事欲
行前要先三日中白時令知唯除大小便用揚枝不白　十福中一初所作資須
白時唯除礼仏法傳燈問五衆受戒弟子師時以去高座墓塔已集聚法
其甲食非時白中五衆當量以律和尼本薩婆多法事命盡如法去得
去小受語解法以和出時陸眾僧祇小白時得取日平餘涼平食義為
細一線源不白得眾食制殺時未和上不在者白長老代白時及未時運
說前後除事先之為弟子大德者時量弟子持式叉摩羅行道表意語已夫
三衣盛具鉢囊等出家人須沃不得補之為在條者吉名夫神作堅法沙
是得資身行道不必須補為之我自力得受者聽受歡達行不得陵
行乃白進月米前頻白令時若事為不能一白時當通白歡作表事五
同得　善見弟子隨師行不得去師七尺不應踊時歡雖是應白知
四不多種衣出界或与他物或受他物及依助衆事五須白時二受法者
四分五條清見和上房中受誦經法問義齊如律上中上報因法四分清
見入房陳小便器白時到等應白別朝中白暮三時問說和上執侍事
勞苦不得辭設食具四枕餘文必須別物依用一制自調飲惜二則報恩
養上則護法住持正法次住之　僧祇云弟子應經先右脇入和上房已頭
面礼足問安眠不眠問四分　十誦云法和上先洗脚次脚乃至先洗
病无用和上物无者自用无從他乞白之時教弟子五美迎應知檢恶之事洗
弟子无病雖有人看而須日別三住語看病者莫疲厭此事法并解脫
律令法名无住五不說即為不歡無信心無慧精勤正念心乃遠離除放
式叉摩尼門行忍柔溫恭善法出家如是比丘應當敬授如能解見門
能回遠五故大門第二以二時揚授法其和上揚以与作條上大開令而堅
說條上法七門一條上者者新受式者創入仏法二乞事无知動便遠授式不
似時導道場心神法身意命得何所託故律中制系繩五表及繩五表
慢者令條上有遮使若衆法訓道成已盡　二以條上無時和條中間
洗足飲不已就條上十誦无時時聽五六夜是有時時乃至一夜不條得罪
應得御生他所不得將委聽三日選擇此得食　五百問五天法條上敬
水食穀生肉床席日已犯逆若陸十夏不滿式者罪因不條上　三滿時應問
明請時不問　四五種一出家問衆許條得出家者二受式問衆受式時作法
應者三教授問衆授戒儀者四受陸問衆許受式法天九數乃至四問

*

[illegible] 明諸時不用　四受具經一五夏間衆所依得出家者二受戒間衆受戒時作法者三教授間衆教授威儀者四受經間衆所受經文義乃至四句偈也　五依止間衆乃至依止住一宿也和上有從受得戒者是和上等者多已十歲行間衆等者多已五歲除依止及住此久四經間衆要多已五歲方号間衆餘未滿者雖從受戒未滿未滿得名仍稱又上四間衆不得稱人而皆依止和上之由一摩作法非通姓法作叶老反諸法律中三師唯能三藏教授弟子有七種共行法及相稱養如上和上法中摩得細

古凡欲依止人者當好量四種長長者法者及同餘人法比丘戒德行如能教戒不養屬法行如能教戒兄有淨信不為都兄者些法依止得祇不得無尔請依止成就五法（受念二恭敬三慚四愧五衆住四不諸比丘報令依止不能長益沙門道行如今選擇取依止和師有戒見成德等五不合為依止四二成就五特一成弟子住仏所仏所長法無教授古何教人犯名所有住法德條人損特弟子去　五百問言其叶名作法而諸特沙彌也者四現是病比丘不除長長見法不能得但能滿不得度沙彌度依止　僧祇成就四法名為持律知犯罪見成德等五二部律陀和上　三千威儀多分諸二部方法及揚本共行之德四明諸叶法律中也和上命終已後教授長依威儀見依止如上和上法命法隨語五法布

僧祇五五得名叶為尊重清之法大德（心令我某甲比丘令請大德為依止阿闍梨願大德為我作依止阿闍梨我依止大德故得知法住三觀（依止方用如闍梨等之

彼言可令身安隱止安樂長遠五令五我言安尊敬式不者不成見不相違為

鬼問和上闍梨五字見住何當滿行住等成不如法惡治去法不滅我：

不滅法可法滅法受律法成就無治小住六宿觀：令意為受方作依止叶不苦行可者不成四令五彼遠使受依止遠使為依止皆不成五叶稱受法夫問前法　僧祇五日別二時教三藏教法不能廣者下至略知戒經輕重除罪人教人受法時共誦時堅經時名教授為小本者下至五莫忘

准此明令德請師廣初學者為人作依止年日教誡遠成繁垂不行不離夜授何等見請叶法前已見今者為者有四作法依稱我：為依彼意令我淨二取通法貫神乞令　教授行成智五三白中已意我能依止受教如又四能遠

*

事可責一我今可責治去 由過出去 二莫入我房 獨在寺住 三莫為我使
使 四莫至我所 五不与汝語
自三世佛教每請治罰但有折伏可責本无杖打人法此是大德衆主
内无道分可永不忍无德俗他身行楞楚或對大衆或復房中鞭策
縱有非分治打使打涅槃三子之喻法未違教終被徑由往一子呪忍故
心无罪降得行以罰如涅槃三勿鞭勿行杖等法言何猶不知適解鞭杖
打文殊引嚴師之引喻不明正文如獼猴之善復得淨心呪得免者到
智方便具行默生等十事无潔漏過失等人今時杖治弟子者或起瞋奪害
損害害自重难他故叔彼若无淮涅槃怨之可為有酬對刹不能忍之
又有愚師引淨度經三百福罰此乃偽經人造者者共作鞭如彼徒不起
三杖者得佛福罰今明已煩惱何得妄作律中嗔心呵責尚自化罪况其
畜生不得杖捶何况杖人且杖持論中上過罪五中化折伏下化可責五无杖治
大衆五人打罵或打或罵或鞭著身刹頭者罪門上方懺伝靈五者作四
重不能長寺不同僧事及議罰者則過還或及入阿鼻何以故此人者違
入涅槃故不意杖罵雅此以明則自知住地生佛實法滅自欲枉可見之齊
責如彼經 僧秪弟子呵責弟子不受者當語知事人斷食若五眾者呼問
遠去弟子佛止弟子呼應出家一將還弟子道和上弟子懺謝
人去乃至見失恩義何稚無過此不見饿學中先止罪當收勒不作如是
悅衆遣 五明可責非法四分云盡形可責竟安居可責呵責病人感
不喚來願前不出其過而呵等量直成化若杖治未相懺謝而受供給佛上
等或杖捶經可而不為和上闍梨及餘比丘等執事發使者得罪僧
祇云共弟子佛止弟子与衣已不可救或為折伏以棄取法折伏之還
見罪若与衣服七々時或受住若過我意為受經若与法復不以上衣鉢
若不取 十誦云欲折伏則衣缽形可為供々不應不實折伏以餘者折伏留
一衣 明攝罰法 十誦云比丘沙弥得和上知不能增長善法者應知時
々得我付嘱某甲比丘時應善量彼比丘教化弟子何以其衆僧復何
以好者應付々如不異且受付屬時大和上不好當捨去和上有四種与法不
与食應住与食不与法不應住法食供与應住法食俱不与不應住不
問若晝若夜應捨去阿闍梨亦命 僧祇云同有者棄住到若呼令作
非法事喚女來取酒來惡欲語云我聞仏言如是非法事不應作弟
廿八九衆中多有行法須者看之 五百問事若弟子將令人欲貴作誰

*

問若晝若夜應捨去阿闍梨亦命 僧祇云同有者棄住到若呼令作
非法事喚女來取酒來惡欲語云我聞仏言如是非法事不應作弟
廿八九衆中多有行法須者看之 五百問事若弟子將令人欲貴作誰
非法得捨遠去 四分若弟子教呵責今餘比丘為將順故於和上闍梨
所間和合單受懺應知折伏柔知如時而受律云應向二師具修威儀合
掌云大德和上我今懺悔更不復作 若不聽者當更日々往懺
悔和上猶不許者當下意隨順衆方便解其所犯若下意无有違逆宗
解其過一時當更不受者如法治若知不意蓋令餘人誘將去 若弟子
見知上五種引法應懺謝而者白和上々我知法和上不知我不知法和上
不知我作我和上捨不教呵若犯之不知若犯而懺者亦不知問前共行法令
弟子隨和上令誦律中云何離去者上々捨者杖初辦受過弟子辭謝
有可從遠令捷而不受無問法義故須去也 僧祇云若時受辭者言与
々法須罪語我々无所知即承用々若師言語若辭我々則是語々則是我餘
前二師方便而去 七明失師法和上一種无相失義或可无德更依止他以缺
得戒无年請法依止闍梨事須師正有三不同一請師法二相依住法三瞻教
授法 次明失是非者若師被僧治罪不失依止闍不失請法相依往法請
教授法以師有過行法竟已弟子无義得請令時得罪以案卅五事中不得受
依止者請授他教誡並是被治人不合作依止者弟子被僧治不失者三羯磨
失欲令時僧教誡弟子瞻侍於僧讓々為解懺无随順罪律中三時受弟子
年々入衆竟作羯磨不备即日還其止失不二作法不失請師法若遠不須更請
師往々請法相依便有法起應有是非如律大戒四分云種一々二遠去三歸遠
四死竟五師得可責六入外道七滅上七滅五夏入見本和上見还来和上同下依其
約救失依止 覩式正儀法第十
覩式紱犯佛法之滅
頻持正像法雖衆法興无法々為滿足无染重希性教書教為滅薄八難
行此法多生濟惡由日漸衰開從遂心輕昧以此論情々可知矣昔齊文宣
王撰在家布薩儀書沙門道安闕土撰出家布薩法並行於世但意解不
同心相各別互有所闕文據異師今求以後意恭以所聞披重撰次編以為
茲生属像末法既澆訛義不相救遇此無成解之義以說引論見注便宣
為見去々何得知正法久住々為觀式法不輝是摩得伽云布薩者指論惡不善
法成就明故有受戒何日法究竟覺行事故名也又云半々月々自觀身戒前

為見去、何得知正法久住乃說式法不婚走摩得如去布薩者若惡不善
法及餘煩惱有受塵得自法究竟乾行事故名也又去半月自親身授者
半月至今半月中間不犯式罪乃有犯者於同意行懺悔此尼年清淨者名布
薩義說中分二初僧法別初中分四一時節不同二難法衆具三正說儀軌四
略說雜法　初中五種一十四十五十六三日不同二食前食後三夜晝夜夜四夜
僧尼減五時乃作時前三出　言滿文四分中三日說戒如上列也又去布薩日應說
五分去八日十四日說法十五日若復　僧祇食前立得而不得作起布薩得罪後
來比丘不聞故　四分乃外界鬪爭說立來仏令僧減說戒乃知於十四日來十言
前說乃十五日來十四日說乃已又界當令文路堂界內比丘出界而說乃不得者
白僧言令不得說復十五日當說又不去者有更問至十五日乃不去無和合說法
明二度不去三度至五夜頭陀說五夜三度不說法滅之為待於久住去物驚
鬼六年不說仏尚在世何故一國鬪爭不得安樂不階聖果名為法滅律中
阿難故高賢比丘犯重罪六布薩不与同法僧祇相嫌法年不說戒等
四分鬪爭未久不得說戒令僧和合頭北時說隨何日非滅何日和合八種具
六和羯磨見利身口意等令不同見戒則見僧義不成和合清淨僧法故二明
雜法衆具五分布薩時不時集場行道仏令作時即山前集僧中十種事
等有為說戒問僧不知數仏令行籌不知沙弥數行籌數之人名布薩
物沙弥不得雖不往布薩為聽法故問受籌故　四分為受供行籌道沙弥人
若不受戒沙弥受行籌以同受供故所為受戒供數人僧物從故
五分籌無相五種從長籌一時盡籌不過六指數細不得或籌有字未不得
籌以數之人行人位乃至以已數之知數之喝吉代五去千沙弥為千無受人
和合為千人　四分五聽行舍羅代五等也　五分為自衣以衣覆高座代五仏
之代五不得為自衣覆代五身承上書所法諸高座上見者代五被座覆
說戒受戒僧數九仏皆聽之僧祇為欲論時當見淨法乎犯者為有者
汁等之五得無人欲授籌者五復如是論說尼時雖文勾數雖得說行等法
者五百之者言　一通僧　見戒者　乃布薩日標結僧限數人共治等汁論說戒時
雖應唱頌戒行籌五種無之　四分五手之代五應具衆說戒文等五座
義家分　僧祇五人說戒時德論二部律九者應一部乃上座說法等論
九者乃至能誦者誦為未受具人說五屬名得罪不得說一切犯者得處
吉羅乃說時不得覆頭覆肩應說等說偏袒右肩行籌其受籌者各
先行受具人籌後行沙弥籌已唱法如五者五上座應說故得陳者作

先行受具人籌後行沙弥籌已唱法如五者五上座應說故得陳者作
唱磨說戒座上眠睡及抄衣文等者等說戒時不得說法故應直說戒不得說法等
上座說戒應應說偈略等說法之者美人偈次論不得說論法事犯者
明日布薩結偈磨法五座說戒前作只是為僧法故應直說戒不得說法等
五八日十四日說法時白衣聞法說善布薩者受之令淨那呪願十五日布薩時尼
來請說戒乃至上座者各與授遠事如法所說　四分聞說法說戒
說戒　十誦去知布薩法者應應供養不者得罪說仏時是人補長說戒
戒人先當問論令有受僧中說戒時說偈　此門布薩法律不具
令行事者通衆說都共成一法而說家安說共先不問令衆善照道與三師為事
餘別行說戒別住中有十種一別前須當所中國布薩有說戒當說說
計此無別所多在講食講而當住須淨水通皆藏地中國有用淨水頻多
以草布地所以有尼時淨者皆為行於草上此間直者有床大夫已上特須此
為淨斯以下上皆藏地來者之淨水事於或今寺所設率多來生五淨僧問法
於本事行時多生不便隨金重法　三衆具者律中令羅漢大不說生見等
等少比丘先須料先看法法准前早料三代說戒日上座白僧令知令明淨
那行靜善白言大德僧聽今黑月十四日衆僧和合於某甲某處說戒布薩
餘如衆綱中四鳴鐘僧集不為沙弥且須人當大沙弥有侍法与欲法明說
等大德有問說之相盡眾來前說之方先有相侍法而作沙弥大欲之衆為
說戒者為淨之時文集二衆　意說問行偈　增一阿含陳次處乃為陳說盡
先作滅地等捷提比丘問當集結說問法人受流生先為問法的聲音等者
重長法　次人當時使令事奈為授說戒說偈言時說戒淨如滿月月日說戒先
明說清淨和合無違事令乃可淨問布薩　說已各依位隨次而坐　世尊本
衆說其法此是說戒所道場僧根本之教不比尋常諸餘法事　五明供具者
沙弥淨人教令為先香水燈等鮮明五瓶三器等先燈燭等文鈴羅付當中乃在
文時共先花月當具珠花六物等地僧中布設行香燒等乳高座燈長盤
令嚴位使有可觀六明淨那行事應等乃代五三五人的料行道者具明淨微
淨那等香水及湯次第流手已持水湯至上座等已來等
淨之者說偈言　羅漢聖僧集先共衆和合香湯沐淨等布薩座上
天上座先手共不解時事有淨那白沐等已　餘有淨水香湯隨少多為
之令一年少代五持水行之各說偈言　八切德水淨諸塵垢等去滅心先滅
持等衆先說犯一切罪之五如是除安此方法應五手執下
中上右手持下

[illegible]

行之維那觀善哥唱白有令僧人行之及香湯淨巾之杀又令一人持香湯行之
各就偈言香水重沐漆搖瑜法身具足五分充滿若聞照解瓶滿得生同
會法界無此之偈各至座前就之不淨一時之又水湯二物但淨溢掌本出數
口之事後之有之自出恩更其維那洛善哥已至上座前打靜處之左手從善
左手從打靜從其柄名消香水淨已打靜法如雜記中當舉手打一下告五大
德僧聽衆中雖小之者仍讓三就 如雜記讓衆其法事也 有五并供養仍善者
衆上又中之具又打一下唱云大德僧聽外有清淨大沙門入立就已有解云大沙門
者有鉢盧之雖住法不集者更相於法故作法命之不爲賢聖 有五前
加 白杀受具出等 四杀就式不淨無無沙弥以式本就式人白唱令出入
徐僧紙之徐僧紙長前唱出教彼式本云就式者言杀受式者已出等云云
座鉢外宗式本維那依前唱出不須通及不清淨者出以言中所觸事座
鉢座序中或自發處便急就式如是唱就之打靜云大德僧聽此聲中小者
已仗據杀受具已出 如四分式等 下須此者 外清淨大沙門已入內不淨靜云誠班言
可行善處作布薩法集中比丘爲僧行善作布薩等僧當心令住者薩
顧上中下座各次第如法受善哥之就已云并受唱授之善便來至上座前
手就授之上座以偈授胡跪合掌請僧一特隨上座儀式上座就偈言
金剛見供解就善哥雖得無過如金剛我今頂戴敬喜受一切聚生皆定
就已受聚而手無而頂戴之就可受已頂戴就偈 彼法仗善者至上座
前上間座依當運善哥時須就偈言 具足清淨受此善具之清淨運此
善哥當同善捨見欲犯一切聚生皆如是 便運池善哥不得須座得供養已
如是展轉乃至大僧乞仗善哥者大至上座所受之上座所受已便教如之維那
須來打靜一下云次行沙彌善哥之就已有沙彌有座徒坐者行之并收鉢
授者力至僧中一處通告云沙彌善哥有大僧持來者如是收已後前付
教維那須至上座所手就來教特上座當告云僧有五千沙彌五千
令五千維那如是打靜云 大德僧聽此一住處一布薩大僧五千沙彌五千
千都合五千人各清淨出家和合布薩上順佛教中非四邪下爲舍離者
論法中清淨如偈 僧紙 清淨如蓮月清淨淨布薩身口業清淨
乃應布薩五沙彌到文就式如後別法 七明請就式呼佛命上座就式
教前已別美鈔須前請愚至上座前具鉢盛儀已令事白言大德長老
愚僧就式長德就者此就式事正當教作使如唱之五不德者去但此就
式至者未即三為後病重言詳獨鉢 思惟聚僧令次第見如是次第

爲僧就式爲德就者此就式事正當教作使如唱之爲不德者去但此就
式任當某甲但爲老病重言詳獨鉢 思惟衆僧令次第就如是次第至
前請爲辭不就愚至上座去次座左辭不德上座先領如有論利者愚
語維那至某甲所去僧長就式彼至前合掌本出數
次座不德不須次第問下座上僧紙但淨次座之彼愚者僧言 大德僧聽
僧長律師某甲爲僧請律就者某甲律師昇高座 彼愚長請長僧
中四面礼僧已手跪白言 小比丘某甲善者和尚敬白衆僧之長論律
恐有錯誤願同論者指授白已礼昇座八明法春就法先乞高座中
善先者在聚僧座上神聚僧座在下彼就式者坐已維那打靜小者供養
就明作之次第作次第匝如前 出要律去知法薄伽羅國法藏爲新
之又去之愚面是水緣已正斷之乃時有靜住爲法事也彼五三年方比丘持
香水僧前左右洒水面中空處設行來之者湯及花之間水法散洒已餘有
中央當持水花令青一線經使一頭却行布散供及雨連空器盛本處供養
座當散花時在就偈之華嚴經云 散花居嚴淨光明座嚴實花以爲帳
散衆寶花遍十方供養一切諸如來彼供養者得散花已深發作礼三拜者已
就植偈上座所方手跪受香爐中維那云行香就偈此法安所無有僧長之
別供養法見餘不令人代衆爲之廣如本文各就偈言 礼嚴云式者之者
解脫香光明雲遍世界供養十方无量仏見聞者悉皆發
靜就供養者法安維那仍本位 礼明問令法 彼當維上論之至來受其式
者出梅沙彌等隨次而出供式之如別法中 不來者見欲如前就法爲不者作
那手跪者言礼就者又去推選代位尼來受尼式者起立僧宜就
已手跪令事言如五本法五大德僧聽某甲尼衆和合僧長比丘尼某甲來
月順礼大德僧之來請教式尼之就已至上座前長跪叉手白大德爲慈
能教授比丘尼不者云某尼無乃至廿夏來至羽 者問不遮下座之有問
可明或尼者遮至上座前云遍問手德長辭不德上座云請大德尊何當德
任持出僧問某教辭請可礼明日尼來請可不當依長老比丘教式尼人又
礼者就法者難故上座有教勅尼衆 僧紙 書勅請法者
上長出一頭紙手文出別法令請者長有明 彼受嘱者法本座尼明日來佛令僧者
德不長出之後此一紙之文上下方牌 之
方問就法時未故略 就式者去僧令和合何所作爲維那手跪答云式式
唐 不得之不得就式式 白言 維那法布座置於法鼓唐作白不得未至座內使作已
至至不問如是利是此事往之有之上座不教彼令僧衆供同非法衆衆者是引須
如不須經類令眼不知法同示[illegible]法教僧欲中就式就法至有上座法

*

生五無不在所是別衆此事往往有之上座不教敕令僧衆供同非法妄衆首是罪滿
知不須從頭合眼不知法綱示一律儀大義常崇於僧於中說戒說法並有上座法
去之 十明說戒重法者五百仙啖殺之當令鳴鍾令沙彌集並從頭明人能說戒
等只恐意已作神仙五通又隨說法作書世界明為令說者眼寄其識錄遍之眠
其說序前明又誦律序又明錄說有錄云小比丘某甲敕敕衆僧至下較謝
衆僧之美誦律三業不動多有惡失顧僧慧慈慈以敕告衆僧各各說自
慶偈云 諸佛出世第一快聞法奉行五樂快大衆和合寂滅快衆生離苦安樂
快 說中雖明若衆不來者但坐說戒處若未誦序清淨已來依次而坐
不者清淨若未說清淨已後方來者聽時見未必須止住不肯往者呵令往之持
坐每與一人者之大德僧聽某甲比丘若干人等來是清淨若有犯過依過除之
為遂說戒准知法識便作欲為說若不來比丘大多欠多等報說戒食皆今坐
說不者如法治罪凡無欲不化七衆不淨人前並不說戒以律文云犯者不清淨
戒不得向化者說等 若三寺五寺凡請教授隨意至寺若先到寺等凡名
僧須隨處隨意文誦中恐快當告比近人不令不得大衆同教說增戒亂也
若說戒日凡能誦者當如布薩法行等皆白是已說法誦經餘滿教誦
遺教五清淨文令小解律五下五一偈論覆其作諸當奉行日淨其意是諸佛教
如是作已不得不說戒不解者當依律長敘說使數並是佛之聖教若疾
前未教人當久住而世有住寺故教誦戒是不及法行淨誦前於大法並有法
味是則法當方利益之佛是我師我罪遺教是天為導 若人化主衆不
須聞戒經在寺內則衆則見身住慎持來木須意信者之下終教誡乳將國作
此國者座上住行其同鼓論到衆其實怒大般內乳有必合只自除我某甲
化其罪為遺說戒時食書識便評聽戒我從罪食入教之藉止除處
四分云若有八難者說者大病人非人慈惡為人雖者明了論云病人欲說傳說並
除緣者所大衆集球世論罪為盜必有座上清淨並不開其文天必為須莫多夜已文
大開事家大鈴世當雨尺戒及其法故已久離一切衆未起明相未出者
略說戒 十誦云長律行者住者不得略說不住三誦說在自恣前不得口之心念令四
布薩說戒乃至喻受有合說事與說說說甘不得出界心念口言今日說戒五分
責人念戒地有主草蘇利她寓閒我有比丘僧故是遠暴天陰風雨大病不堪
大坐住處遠衆地說 十誦聽在講堂前說戒人少清淨除大臣王兵大達去
五分說戒時戒者未說遺有誦經其合練者有一方衆主經律經衆者各坐滅
夏嚴不准前略說是時小食上說吉僧令今說戒日十實聖所共同遵主顧衆僧
同時集會乃如來無當為說說勿事他緣自生疑法 僧祇律第廿四卷應五

*

夏嚴不准前略說是時小食上說吉僧令今說戒日十實聖所共同遵主顧衆僧
同時集會乃如來無當為說說勿事他緣自生疑法 僧祇律第廿四卷應五
布薩上座法 五本云不進以小事覆授根本頭露寄說 第二明略法有二種
一者略取前取諸八萬劫首二者略取諸離為雜類說略中當重事緣急觀
情通不復則為積廿九十略其餘者急則為說序已餘通略之說前方便如前
說法是事竟周清淨之急之 諸大德是四波羅夷法僧常聞乃至諸大
德是衆學法僧常聞一一各超過治之時事下如法者說並未文也 四分
中不多但言餘者僧常聞令准此凡略論說也 若敘緣在說略已去 律云
僧常聞若不得說序云今十五日布薩時等正身口意莫放逸已便隨意
去上來說緣而說情准前一事有遂並治正罪以人行事者云已說十誦僧
常聞戒者已說則判與安語並可准前四戒有略緣止而不說並通治罰救
須明之二明一人以上別法律五若獨住者前說戒當掃治具調度待客比丘
來若四人已上白說戒若三人各各相向作對首說言二三大德一心念今僧十五日說
戒我某甲清淨三說若二人相向說此如上三說若一人心念口言僧十五日說
戒我某甲清淨三說若獨行山野乘落見人至同此法 若有罪者不應
淨法不罪責心已便說若有重者罪已上有疑及請戒古者露戒五待人
律先明斷令准通解並須者露五今日衆僧說戒我犯某罪不敢發露
布薩之說 五百問云一比丘往反忽聚今不得日先向四方僧懺悔三
話已獨坐廣誦戒本
安居策修篇第十一 夏日 法附
夫離亂者恐緣道之必執理須依日進功策進心行隨緣託處忘慮
益不許此散亂道於業故律通制三時意存攝道文偏約夏月情理
之通數無在益且緒戒不無相假順令故夏中方尺之地意並有益即出法本
然云夏中除大小便等則無緣而坐故知恐令為重任縱制必以夏聖意罪在
不請法業自緣水流者海者藏如此依文教之 初中分五一初安居緣二明分
遏一無事遊行妨關出業三頂傷物命造惡不違豫三所為既非故招世譏以斯
是法二作法不同四夏內遇緣不五迦提五利解界是非 初中分三一處有
是非二時不同三夏閒迷從初中四不不得在樹上又樹下起不足頭枝葉之
然一坐如是乃至小屋上窟中生龜舍張旦障水雨者依教并入神池入舟上所
外人依聚落等並成者依教坐下云五處者名安居中持後隨所至並處
去文中不了 五分若離依如上人者光請作住意得緣安居中中間息並隨
信衆及食豐足處去 不去失夏 若在無處處不得聚闡聖御家並無密處
若有犯命二難並不成安居明了論五種戒安居處所有讀二夏初十六日前

[illegible]

[illegible]

[illegible]

住處隨五眾人新住僧法隨事有无不問普恩皇帝聚落之間依僧寺而
以新住寶具者不論住僧客周通二世前人新住得今受用令後僧住人新住得
夫問不論二世不涉問持律五種受明行者冬四分云春冬制依四種一切福
式至廿三至九十三摘比丘尼本四三部式本小夏中多隨故須善通塞之制律事
五明者通三部律所明者五分云比丘目不知律石不依持律安居夏中
生疑文九問委乃至說言住持律義安居為房舍住者聽住持武帝令得
住受戒於中安居心念通依有疑住問　夫此法前夏過隨故者通日法故
四分云比丘夏中小依弟五律叶得故通提舍冬不依寒苦羅中安居法律
有名无法也世中通用法安居法此律列之持名明上名題列住戒戒法下
无既明前法中間例准　四師受明上下是　德云我某甲比丘依某處中月
夏安居三說是明意法理亦德故法安居者於五月十六日國前所制之法
唯故前置法七一步二明心念者　律中无所作人　當具備五臺廟前表明德无
安隱備道等心念口言我某甲依某僧坊前二月夏安居房舍破備法故
三說　住處多種准前制有六中夫法名隨二故　三明意處居房舍破備法故
界名住外來為本心說相應雖意明成律去意不心念者夫不安居故本
住處住者故如住人不入制例由不无心造有要理長通限外來為事不為備安
意下明以作為安故來　四明受界自通一脚入內明相即出伍明為安來意
應如說　二明法分齊上四安法約時通三位約處通二界內人通五衆
十誦伍制五衆安居乃至沙彌尼等四分云余　律法者約首心念決定二月滿
間六十日意成受界人五種淨前法二百中間法无自不淨明以初二法容相而作
故月月法法二論明受夫前法故為百中間法自已不及前何受夫法故不明之
又古德解法夏日以伍明表為夫不法者一夏住夫條明德作法以時害殘
住處名以意用也　四夏中過住夫不者物明以為遊移夏法受日遊通初中
四分云二種一覓行者本時婦人童女孤女黃門伏藏甘國人來欲侵擾代五德
為淨行梵種二者鬼神惡賊奪去惡獸不淨如意伏食壞奪及惡意使人
我人作法為我命作論殺人名聽去准法成者使初表日好潤動乞五事安
人不淨之來雖法相不破夏以非故經過故受前不乞作故貴居其淨住安夏法
隨身五不淨无條出界便破夏之德故法表界無五不淨遠來出已淨夏戒
故淨的條及法五五事食五五文等觀成若樂等為住惡失道意緣破安居十
論善見文安居中有條移去无罪不名淨夏四分本令明了福夏中夜八雖
未盡見化說去人雖者觀情及如說等誘引說通表作惡之覓行者乃至雖受

*

編善見文安居中有條移去无罪不名淨夏四分本令明了福夏中夜八雖
未盡見化說去人雖者觀情及如說等誘引說通表作惡之覓行者乃至雖受
多有博易住還恐化主不小去淨多無去　摩訶去移夏不破安居
四分表法中二受安居二受隨半受衣　十誦僧祇命乞二難移夏二受安居乃至自
遠安取衣破安居人不淨衣分准此去夏不成名受經德的夏　問是條出界
無小受日法衣破夏小蓋為部无文　五百問去夏中意不受七日出界行住死悔
者淨一座中不淨過之悔不成就　維摩云悔者名為懺悔　問困事出界水陸通斷
等雖不淨過界失成不名住部无文者高齊十誦摘住叶共許之並淨夏
問界外宿明相致出淨會夏不名准僧祇衣界住淨及須入頭手足等非界
內名外夏不淨　夫法大界安居式城及條小界等入中明相出破夏為條大界小
如莊者進住彼住二界不失　相隨夏住別　結界住法為　為條大界內如莊者出門破夏小界之
命人根本通法大界不如二界相別者隨本行象不失皆淨與本心相通故義隨中失
夏條住法界急隨居住為不淨越界小齊四分云為前住安居見有二雜有白住
住衆移去人隨不隨住意自去後住和僧住住明相去也事者故不出　二明淨法有
不未四分云去白出界為又無无事妙殊本三移通等三處明之過日不未淨成為
見神等水住通新道或虎狼蛇難問前淨成准此雖靜此運通界固此得出成
長僧祇夏中安自和僧道行不淨迂迴直過為去夏住故宜和之中法此運為淨住
者准此破夏去明此從制法因明制法界法初中夫四月十方日法者至七月十五日表分
夏孔夏者至明相出十六日法夫八月十五日已來名迎提月明了福夏中夜八雖
都為淨時故住去迎提此制為淨德　十世夏者　夫制貴法之　廣如自恣法法　次明夏中解界法
人解有十處夏者以分夏者解法此來引聖三條去安居意無解界法界者
結界問夫行法者之　斷法法問夫去解制法意夫不論既中五明夫作為夏遊不名
人去安居不見解界破夏者不可安居不貴自恣破夏夏夫三分通而相通為夏
內解界分去見解法夏情作不問故頭分別夫年作大界安居法解夫法夫見
雖條安夏有雖在僧祇制夫年作日拉法法作法為伏運條年為晚問前法
二明夫日法夏中內條故聽受日夏准聖言條法如夫來自無心受而破夏無條法
悲之甚故奉示為　就中分三一四合二對首三標法　總分三別一通斷制二條是非
三條位解　初中二種夫自有四不問一對人不問七日非僧別人遊戒半月一月非別
人法准僧祇夫夫不淨十誦制行夫受七日法七界內法雖受法夫受去淨故條條
界者七日通二界處處為作法可如三无法者夫用物處受法夫受去淨故條條
夏准不問者法准新者法方處處制无淨陽夏法條隨七日者行故物處去夫遊

界者七日過二界隔磨后作法可知三先後者若用鞋磨受後受者得成隨緣長短不同古法准前者後方隔磨問先得隔產
七日者此言過者過隔磨是過七日宋法非謂言已用七日竟言過也　四明相隔若
受七日用竟隔磨受者隨得受七日未滿或用未盡更有異緣或是七日過緣更受
半月者前法以謝由隔磨法強隔故不得一月二法相違用之律五不及七日還聽受本
五日　今七日法在已受有餘緣故知前法據此若前鞋磨受日要須用盡方得受
七日此多有七請受一月不足更請七日相接滿此七日用已良不可也　二前緣進不能
中不入初受緣是作者先受日緣物要是三寶請喉主善滅惡者聽往大請喉為利
三寶非法破戒有難非受不成要數為更討為年德胥受利養隨有法罪
善見云自長已長受施化重　若為私已長發業等如法悉成大為治生能利眾
貴生口牛畜等物能為三寶長養夏得罪　五問云法生破戒得財造佛得福
不答問不能成何所得福　僧祇多方法生造佛不應礼拜等義如佛文作緣
今是三寶緣累緣僧祇中為給事出分中佛法僧事五分之尔　雖此文為文事請
磨緣者制之為自受他食並隨緣宜注及自造僧伽藍佛像為給人緣為僧家事
非法乞求並是邪命故戒不成得罪　二遮俗病患生善滅惡為善破惡為利
四眾中受戒懷抱布施等聽去十摘問為雖受七夜佛言為七報與福授佛懺悔
受戒問既請法有病遮罪但使前見便主善滅惡遮去人遮使不遮使得
受已為中間死及男人逃起不應去　三父母大臣住樂不信樂供聽住之七
條流俗人生福信樂聽去先信不聽必有力生敬信義應聞住　四為求衣鉢乃
至乞草木自病產不暗受日聽直去不須受文如上安居受命雖中就人聽
人為衣藥等多要請日准過知是衣失三受三為法隨緣令、則長財豐足而敬
三衣此乃獲利聚聽未隨伍化是長財資具供之准衆求直令外乞藥等等
物之謂自食住受及此日注過受元者聽為過上清料引緣不成五為知價法
法此中有四眾共展因我設調水眾僧尼問清濁或知或聽直去此知或抽
難知的緣為受不得大律律元正制故已上五緣中律五不得專為飲食故
除餘因緣衣藥草等是也今有夏中多為乞麦蕎麦為飲乞
律法正罪或曲命別請令他請若皆不成也律中請請一、遮信別請為
受在餘人間十誦中並不為已利故也　二對年離合法決前是無法之緣隨為
多少得合受日如僧祇多罪因法則文中具衡應云今請七日法出界
外為授戒請并仏事僧事等選此安居也　三聽受者為為緣聽聽事

*

……者不須重求出前而作此是別
槃住而坐且足本重而更作羯磨者索欲問和其欲法去大德僧聽我比丘某甲我
受欲欲自恣彼如法僧事与欲回此律自恣開欲不同他部故重示之作者須知
開和合自恣羯磨者通利如上意去大德僧聽大德僧聽時到僧差比丘某
甲作受自恣人白如是大德僧聽僧差比丘某甲作受自恣人誰諸長老忍僧差比丘某
丘某甲作受自恣人者嘿然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲作受自恣人竟僧忍
嘿然故是事如是持　立德行事法更已從座起具儀至上座前跪地申手內住
和白言大德僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍聽和合自恣白如是不來上座
到衆未成若受自恣人時合至衆受自恣人羯磨者不得通用後法至五德單白許
和合白單白和僧自恣羯磨羯磨前合至宇通和　法　次明行事法四分作五翻
座不去單座前至而亦單兩至明文衆聞當於自恣前須竟既欲單當僧多少人介
一番告上座前至五德知己合年少依第行　依至上座前文跪投己乃至下座衆
多者三五人即行行各取長老座前跪而大德衆生喜教五得　五德至上
座前文跪告云一切僧既單座偏袒右肩文跪合掌　若自恣時僧自恣法一五
若如來問僧聲乃至法等合自既第座我欲受衆等衆如新我從中
次至對僧自恣法其一五上座前大衆座具至跪第二五德至次座前至　以五　又僧　四分五
若上座見五德來此從坐文立跪偏袒右肩合掌一切僧此逐上座法十誦五五德至
上座前跪白言大德一心念衆僧今日自恣我比丘某甲亦自恣若五德至
見聞疑罪大德長老哀愍故語我若見罪當如法懺悔　三說　上座次座亦
德至第三座前五德第三五德至次座前跪向上座法如是展轉至于下坐唯五德
乱運遠法本生作聞病者說至座一安　若病不病　是病自恣
本生羸病自恣不得傳僧自恣欲十誦來法為病僧說已五德至上坐
前跪云僧一心自恣竟便如常乱違　十誦　文　為五德及僧衆得六聽又罪其因言汝有
僧衆依法客中為各依當易僧自此恣為有別人舉罪罪勸勉是罪彼人
罪情見有座退者依律遮法治之五事中是犯舉根不可妄舉語罪　如中　佛
舉過見問座中由是僧其和須且德根舉威度三根審諦時合僧隨情在於惡
故不入治限不同別人僧不美違聽令陳過及遮清之之內无德多本如時及主勸令
何故舉罪故座中德勸多僧第十隨所犯罪立得治之为五人以上舉得出罪之者的
五白何遠言如四人法中說三尺來請出過法為尼聚來依常自恣不須同說尺何
尼有無為尺來當自恣前後人在坐見耳不聞衆五衆僧自恣為尼五人以上量時
早說令尼僧差寺上座勅五德且往待尼自恣當令令立僧中丸之已令三事見聞
疑等如前法明大衆良久嘿然上座勅尼云大衆上下各皆嘿然不見罪者良由尼

*

子說今尼僧建主上座勅五德且往待尼自恣當令令立僧中丸之已令三事見聞
疑等如前法明大衆良久嘿然上座勅尼云大衆上下各皆嘿然不見罪者良由尼
等內無犯外清淨各精勤行道持慎如法自恣竟寺當傳此教告尼僧令知隊
同尼時此剛日日法令時多年十四日夜或十五日夜自恣者為尼明日來時鳴鍾集
僧不來者索欲大衆集竟已尼來僧中如常威儀請求三事餘同前有開文非
僧法何須重集索欲答以尼依僧住告使舉罪為一人不知則不成自恣故律
云為僧不滿為不和合則令開許此竟不得如前自恣法要既有僧通法舉
治尼斷故須集是僧職識中本无羯磨法亦令隨緣號故乱此後教試由是僧
法理不偏則教令僧尼自恣門是僧法相關允毀五百問云莫來尼受歲又
二六上得一座不得以尼獨行出界從生家故　四明略說雖行事略說有人
八難緣如說戒中明者當量僧多少雖來速進等為僧多時使夭廣為
途快明相欲出等當令五德於三五上坐邊三說已外衆僧一說使上座一人
受兩人自恣者五既須在中間左右取之至兩一說且令大衆闊知律五不急
略語自恣令或兩五德雙頭一時各自恣者此是非法律中一時自恣而乱法
令一一次第從上座自恣十誦應從上座自恣不得違僧次弟及行之寬人如
五五法作能度說畢四分云為賊等恐難不可闊漫者五德至上坐前
又跪白言今有難事不得一說當作羯磨各三說文言大德僧聽大僧時到
僧忍聽僧今各各共三語自恣白如是後各各相對人別說文同法雖事緣急依
再說一說亦須單白以此自恣不對五德造不無由故須羯磨令衆同聞不顯前略
不須白告以輒對五德多少量時得自在故四分云若種略說第六緣緣令前開且至
二明非衆法小界同坐自恣事既希少故不出之上來但明六人僧法具述如上次明
五人說法恐避行故兩異之為界內五人者索欲不開開和合使白二異一五德竟
人更差來三人不得除一人一時同法以其多人不得難故求自恣時一五德同僧至一
五德同尼轉衆自恣為至坐處二之無既餘同前法二四人已下至對首法當直衆
集不得受欲四人相對一人別說云語大德一心念今日衆僧自恣我某甲以五清淨上
說餘人余如上之為三人對首唯去大德一心念餘詞同前為犯復遠提已下對首更
闊則去舉本至如前識已自恣為犯四人已上前問僧法但今前同說中乃至僧此就
中文无治對之義為被同十誦白僧次言持教頌云法治之亦為者自恣四个難
中自犯罪或被僧遮妨說或令心念數盡已後得聞或既偈是事行衆法將治竹有
淮則无妨僧須睞其所犯以被衆不差本得治之然者清淨一戒中四除衆不來者治罪成犯
……

Pelliot chinois
Touen-houang 2307

大方廣佛華嚴經十迴向品第廿五之五　朱廿七　朝

佛子菩薩摩訶薩布施已者連膚頂髓如實
髓王菩薩勝妙身菩薩及餘无量諸菩薩
菩薩是時見已者未心生歡喜而語之言汝
今者須連膚頂髓可就我取我此頂髓圓淨
提中取為第一往是語時心无動亂不念餘
業捨離世間志求寂靜究竟清淨精勤修習
向一切智便執利刀割其頭上連膚頂髓右
膝著地合十指掌一心施與正念三世一切
諸佛菩薩所行發大歡喜增上志樂於菩薩
中意善開解不取於苦了知苦受无相无生
諸受手起无有常住是故我應同去來今一
切菩薩修行大捨發深信樂求一切智无有

伯二三〇七號　大方廣華嚴經卷第廿七

諸受手起无有常住是故我應同去來今一
切菩薩修行大捨發深信樂求一切智无有
退轉不由他教善知識力菩薩摩訶薩住是
施時以諸善根如是迴向所謂願一切衆生
得无見頂成就菩薩如塔之髓願一切衆生
德紺青髮金剛髮細妙髮能滅衆生一切煩
惱願一切衆生得潤澤髮密稠髮不侵髮鬘
髮願一切衆生得柔軟髮盡於髻網而生髮
願一切衆生得如佉字髮黑文右旋髮願一
切衆生得佛相髮永離一切煩惱結習願一
切衆生得光明髮其光普照十方世界願一
切衆生得无亂髮如如來髮淨妙无雜願一
切衆生得成應供頂塔之髮令其見者如見
佛髮願一切衆生皆得如來无染著髮永離
一切闇翳塵垢是為菩薩摩訶薩迴向時
時善根迴向為令衆生其心寂靜皆得圓滿
諸陀羅尼究竟如來一切種智十種力故佛
子菩薩摩訶薩以眼布施諸來乞者如衆生
行菩薩月光王菩薩及餘无量諸菩薩等而
行惠施菩薩摩訶薩布施眼時起清淨施願
心起清淨智眼心起依止法光明心起現觀无
上佛道心發迴向廣大智慧心發與三世

上佛道心發迴向廣大智慧心發與三世
菩薩平等捨施心發於无礙眼起不壞淨信
心於其乞者起歡喜補愛心為究竟一切神
通故為生佛眼故為增廣大菩提心故為修
習大慈悲故為制伏六根故於如是法而生
其心佛子菩薩摩訶薩布施眼時於其乞者
心生愛樂為設施會增長法力捨離世間愛
見放逸除斷欲縛修習菩提隨彼所求心無
不動不違其意皆令滿足而常隨順无二捨行
以此善根如是迴向所謂願一切衆生得无礙眼開廣
勝眼示導一切願一切衆生得无礙眼明鑒徹无能
智藏願一切衆生得淨肉眼光明鑒徹无能
敵者願一切衆生得淨天眼悉見衆生生死
業果願一切衆生得淨法眼能隨順入如來
境界願一切衆生得智慧眼捨離一切分別
取著願一切衆生具足佛眼悉能覺悟諸
諸法願一切衆生成就普眼盡諸境界无所
障礙願一切衆生成就清淨離塵翳眼令衆
生界空无所有願一切衆生具足清淨无障
礙眼皆得究竟如來十力是為菩薩摩訶薩
布施眼時善根迴向為令衆生得一切智清
淨眼故佛子菩薩摩訶薩能以耳鼻施諸乞

淨眼故佛子菩薩摩訶薩能以耳鼻施諸乞
者如勝行王菩薩无怨勝菩薩及餘无量諸
菩薩等布施之時親附乞者專心修習諸菩
薩行具佛種性生如來家念諸菩薩所修施
行常勤發起諸佛菩提清淨諸根切德智慧
觀察三有无一堅固願常得見諸佛菩薩隨
順憶念一切佛法知身虛妄空无所有无所
貪惜菩薩如是施耳鼻時心常寂靜調伏諸
根免濟衆生除悪諸難生長一切智慧切德
入大施海了達法義具修諸道依智慧行得
法自在以不堅身易堅固身佛子菩薩摩訶
薩布施耳時以諸善根如是迴向所謂願一
切衆生得无礙耳普聞一切說法之音願一
切衆生得无障耳悪能解了一切音聲願一
切衆生得如來耳一切聽達无所擁滯願一
切衆生得清淨耳不因耳處生分別心願一
切衆生得无礙耳令蒙昧識畢竟不生願
一切衆生得遍法界耳悪知一切諸佛法音
願一切衆生得无礙耳開悟一切无障礙法
願一切衆生得无壞耳善知諸論无能壞者
願一切衆生得普聞耳廣大清淨為諸耳王
願一切衆生具足天耳及以佛耳是為菩薩

徧一切衆生具足天耳及以佛耳是為菩薩
摩訶薩布施耳時善根迴向為令衆生皆悉
獲得清淨耳故佛子菩薩摩訶薩布施鼻時
如是迴向所謂徧一切衆生得薩直鼻得隨
好鼻得善根鼻得可愛樂鼻得淨妙鼻得隨
順鼻得高顯鼻得伏惡鼻得善見鼻得衆
鼻徧一切衆生得離惡想面得一切法面得
无障礙面得善見面得隨順面得清淨舌得
離過失面得如來圓滿面得遍一切處面得
无量美好面是為菩薩摩訶薩布施鼻時善
根迴向為令衆生究竟得入諸佛法故為令
衆生究竟攝受諸佛法故為令衆生究竟了
知諸佛法故為令衆生究竟住持諸佛法故
為令衆生究竟常見諸如來故為令衆生皆
悉證得佛法門故為令衆生究竟成就无能
壞心故為令衆生皆能照了諸佛正法故為
令衆生普悉嚴淨諸佛國土故為令衆生
得如來大威力身故是為菩薩摩訶薩耳
鼻時善根迴向佛子菩薩摩訶薩安住堅固
自在地中能以牙齒施諸衆生猶如往昔花
齒王菩薩六牙象王菩薩及餘无量諸菩薩
等菩薩摩訶薩施牙齒時具心清淨希有難
得如優曇花所謂无盡心施大信心施歡喜

等菩薩摩訶薩施牙齒時具心清淨希有難
得如優曇花所謂无盡心施大信心施歡喜
成就无量捨心施調伏諸根心施一切悉捨
心施一切智徧心施安樂衆生心施大施無
施勝施最勝施輕身要用无所惜無悔心施善
薩尒時以諸善根如是迴向所謂徧一切衆
生得鉛白牙齒成最勝塔受天人供徧一切
衆生得齊平牙齒如佛相好无有踈缺徧一
切衆生得調伏心善趣菩薩波羅蜜行徧一
切衆生口善清淨牙齒鮮白分明顯現徧一
切衆生得可憶念莊嚴牙齒其口清淨无可
惡相徧一切衆生牙齒成就具滿四十常出
種種希有妙香徧一切衆生意善調伏牙齒
鮮潔如白蓮花文理迴旋所守成就徧一切
衆生口脣鮮淨牙齒潔白放无量光周遍照
曜徧一切衆生牙齒堅利食无究竟粉无所味
著為上福田徧一切衆生於牙齒間常放光
明授諸菩薩第一記別是為菩薩摩訶薩施
牙齒時善根迴向為令衆生具一切智於諸
法中智慧清淨故佛子菩薩摩訶薩若有人
來從乞舌時於乞者所以慈悲心愛語愛語
猶如往昔端正面王菩薩不退轉菩薩及餘
无量諸菩薩等佛子菩薩摩訶薩於諸趣

猶如往昔端正王菩薩不退轉菩薩及餘
无量諸菩薩等佛子菩薩摩訶薩於諸趣
中而受生時有无量百千億那由他衆生來
乞舌菩薩尒時安置其人在師子座以无悪
心无害心无恨心大威德心從佛種性所生心
住於菩薩所住心常不濁亂心住大勢力
心於身无著心於語无著心兩膝著地開口
出舌以示乞者慈心愛語而告之言我今此
身普皆屬汝可取我舌隨意所用令汝所願
皆得滿足菩薩尒時以諸善根如是迴向所
謂願一切衆生得周普舌悪能宣示諸善言
法願一切衆生得覆面舌所言无二皆悪真
實願一切衆生得普覆一切佛國土舌示現
諸佛自在神通願一切衆生得柔薄舌恒受
美妙清淨上味願一切衆生得辯才舌能斷
一切世間疑網願一切衆生得光明舌能放
无數万億光明願一切衆生得決定舌辯說
諸法无有窮盡願一切衆生得善調伏舌善
能開示一切秘要所有言說皆令信受願一
切衆生得普通達舌善入一切語言大海願
一切衆生得善說一切諸法門舌於言語智
悪到彼岸是為菩薩摩訶薩布施舌時善
根迴向為令衆生皆得圓滿无礙智故佛子菩

悪到彼岸是為菩薩摩訶薩布施舌時善
根迴向為令衆生皆得圓滿无礙智故佛子菩
薩摩訶薩以頭布施諸乞者如最勝智菩
薩及大丈夫迦尸國王等諸大菩薩所行布
施為欲成就入一切法最勝智首為欲成就
證大菩提救衆生首為欲具足見一切法最
第一首為得正見清淨智首為欲成就无障
礙首為欲證得第一地首為求世間最勝智
首欲成三界无能見頂淨智慧首為得普觀
普到十方智慧王首為欲滿足一切諸法无
能破壞自在之首佛子菩薩摩訶薩安住是
法精勤修習則為已入諸佛種性學佛行處
於諸佛所生清淨信僧長善根令諸乞者皆
得喜足其心清淨慶悅无量心淨信解願
佛法發菩提意安住捨心諸根悅豫功德增
長生善樂欲常好修行廣大施行菩薩尒時
以諸善根如是迴向所謂願一切衆生得如
來頭得无見頂於一切處无能映蔽於諸佛
刹最為上首其髮右旋光淨潤澤柔軟莊飾
世所希有具足佛首成就智首一切世間最
第一首為具足首為清淨首為坐道場圓滿
智首是為菩薩摩訶薩布施頭時善根迴向
為令衆生得最勝法成於无上大智慧故佛

智首是為菩薩摩訶薩布施頭時善根迴向
* 為令衆生得最勝法成於无上大智慧故佛
子菩薩摩訶薩以其手足施諸衆生如常精
進菩薩无憂王菩薩及餘无量諸菩薩等於
諸趣中種種生處布施手足以信為手起飢
益行往反周旋勤修正法願得實手以手為
施所行不空具菩薩道常舒其手捉持慧
安步遊行勇猛无怯以淨信力具精進行除
滅惡道成就菩提佛子菩薩摩訶薩如是施
時以无量无邊廣大之心開淨法門入諸佛
海成就施手周給十方願力住持一切智道
住於究竟離垢之心法身智身无斷无壞一
切魔業不能傾動依善知識堅固其心同諸
菩薩修行施度佛子菩薩摩訶薩為諸衆生
求一切智施手足時以諸善根如是迴向所謂
願一切衆生具神通力皆得實手得實手
已各相尊敬生福田想以種種寶更相供養
又以衆寶供養諸佛興妙寶雲遍諸佛土令
諸衆生耳起慈心不相惱害遊諸佛刹安住
无畏自然具足究竟神通又令皆得實手花
手香手衣手蓋手花鬘手末香手莊嚴具手
无邊手无量手普手得是手已以神通力常
勤往詣一切佛土能以一手遍摩一切諸佛

无邊手无量手普手得是手已以神通力常
勤往詣一切佛土能以一手遍摩一切諸佛
* 世界以自在手持諸衆生得妙相手教无量
光能以一手普覆衆生成於如來手指網縵
赤銅爪相菩薩尒時以大願手普覆衆生願
一切衆生志常樂求无上菩提出生一切功
德大海見未无者歡喜无厭入佛法海同佛
善根是為菩薩摩訶薩施手足時善根迴向
佛子菩薩摩訶薩壞身出血布施衆生如法
業菩薩善意王菩薩及餘无量諸菩薩等
於諸趣中施身血時起成就一切智心起欣仰
大菩提心起樂修菩薩行心起不取苦受心
起樂見无者心起不嫌未无心起趣向一切
菩薩道心起守護一切菩薩捨心起增廣菩
薩善施心起不退轉心不休息心无穢已心以
諸善根如是迴向所謂願一切衆生皆得成
就法身智身願一切衆生得无勞倦身猶如
金剛願一切衆生得不可壞身无能傷害願
一切衆生得如變化身普現世間无有盡無
願一切衆生得可愛樂身淨妙堅固願一切
衆生得法界生身同於如來无所依止願一
切衆生得如妙寶光明之身一切世人无能
映蔽願一切衆生得智藏身於不无界而得

切衆生得如妙寶光明之身一切世人无能
暎蔽徧一切衆生得智藏身於不死界而得
自在徧一切衆生得寶海身見皆獲益无空
過者徧一切衆生得虛空身世間惱患无能
染著是為菩薩摩訶薩施身血時以大悲
清淨心廣大心欣悅心慶幸心歡喜心增上
心安樂心无濁心善根迴向佛子菩薩摩訶
薩見有乞求其身髓肉歡喜奚諮謂乞者
言我身髓肉隨意取用如饒益菩薩一切施
主菩薩及餘无量諸菩薩等於諸趣中發菩
生處以其髓肉施乞者時歡喜廣大施心增
長同諸菩薩修習善根離世塵垢得深菩提
以身普施心无有盡具足无量廣大善根攝
受一切妙功德實如菩薩法受行无厭心常
愛樂布施功德一切周給心无有悔審觀諸
法從緣无體不貪施棄及棄果報隨所會遇
平等施與佛子菩薩摩訶薩如是施時一切諸
佛皆悉現前想之如父得護念故一切衆生
皆悉現前普令安住清淨法故一切世界皆
悉現前嚴淨一切佛國土故一切衆生皆悉
現前以大悲心普救護故一切佛道皆悉現
前樂觀如來十種力故去來現在一切菩薩
皆悉現前同共圍繞諸善根故一切无畏皆

前樂觀如來十種力故去來現在一切菩薩
皆悉現前同共圍繞諸善根故一切无畏皆
悉現前能住最上師子吼故一切三世皆悉
現前得平等智普觀察故一切世間皆悉現
前發廣大願盡未來劫修菩提故一切菩薩
无疲厭行皆悉現前發无數量廣大心故佛子
菩薩摩訶薩施髓肉時以此善根如是迴向
所謂願一切衆生得金剛身不可壞滅一
切衆生得堅密身恒无缺減願一切衆生得
意生身猶如佛身莊嚴清淨願一切衆生得
百福相身三十二相而自莊嚴願一切衆生
得八十種好妙莊嚴身具足十力不可斷壞
願一切衆生得如來身究竟清淨不可限量
願一切衆生得堅固身一切魔怨所不能壞
願一切衆生得一相身與主世佛同一身相
願一切衆生得无礙身以淨法身遍虛空界
願一切衆生得菩提藏身普能容納一切世
間是為菩薩摩訶薩求一切智施髓肉時善
根迴向為令衆生皆得如來究竟清淨无量
身故佛子菩薩摩訶薩以心布施諸衆生者
如无悔歡喜菩薩无礙主菩薩及餘无量諸大
菩薩以其自心施乞者時學自在施心修一
切施心習行檀波羅蜜心成就檀波羅蜜心

菩薩以其自心施乞者時學自在施心能一
切施心習行檀波羅蜜心成就檀波羅蜜心

學一切菩薩布施心一切悉捨无盡心一切悉
施慣習心荷負一切菩薩施行心正念一切
諸佛現前心供養一切諸未乞者无厭純
心菩薩摩訶薩如是施時其心清淨為度
一切諸衆生故為得十力菩提處故為依大
願而修行故為欲安住菩薩道故為欲成就
一切智故為不捨離本誓願故以諸善根如
是迴向所謂願一切衆生得金剛藏心一切
金剛圍山等所不能壞願一切衆生得永相
莊嚴金剛聚心得无能動搖心得不可思佛
心得利益世間常无盡心得大勇猛智慧
藏心得如摩羅迦堅固幢心得如衆生海不
可盡心得摩羅迦藏无能壞心得滅諸魔業
魔軍衆心得无所畏心得大威德心得常精進
心得大勇猛心得不驚懼心得被金剛甲冑
心得諸菩薩眼上心得成就佛法菩提光明
心得菩提樹下坐安住一切諸佛正法離諸
迷惑成一切智心得成就十力心是為菩薩
摩訶薩布施心時善根迴向為令衆生不涤
世間具足如來十力心故佛子菩薩摩訶薩
若有乞求腸腎肝肺悉皆施與如善施菩薩

若有乞求腸腎肝肺悉皆施與如善施菩薩
降魔自在王菩薩及餘无量諸大菩薩行此
施時見乞者來其心歡喜以愛眼觀為求菩
提隨其所須悉皆施與心不中悔觀察此身
无有堅固我應施彼取堅固身須念此身尋
即敗壞見者生厭猶狼猘狗之所啖食此身
无常會當棄捨為他所食无所覺知佛子菩
薩摩訶薩住是觀時知身无常穢汙之聚於
法解悟生大歡喜敬心諦視彼來乞者如善
知識而未謗想隨所乞求无不悉施以不堅
身易堅固身佛子菩薩摩訶薩如是施時所
有善根悉以迴向願一切衆生得智藏身內
外清淨願一切衆生得福藏身能普住持一
切智願願一切衆生得上好身內益妙香外
發光明願一切衆生得膚不現身上下端直
支節相稱願一切衆生得智慧身以佛法味
充悅滋長願一切衆生得无盡身於智安住
甚深法性願一切衆生得施羅尼清淨藏身
以妙辯才顯示諸法願一切衆生得清淨身
若身若心內外淨願一切衆生得如來智
涤觀行身智慧充滿雨大法雨願一切衆生
得內嚴身外為衆生住智慧王放大光明普

得內腑身外為衆生住智慧主教大光明善
* 照一切是為菩薩摩訶薩施腸腎肝肺善根
迴向為令衆生內外清淨皆得安住无礙智
故佛子菩薩摩訶薩布施无者支節諸骨如
法藏菩薩光明王菩薩及餘无量諸大菩薩
施其身分支節骨時見无者來生愛樂心歡
喜心淨信心安樂心勇猛心慈心无礙心清
淨心隨所乞求皆施與心菩薩摩訶薩捨身
骨時以諸善根如是迴向所謂願一切衆生
得如化身不復更受骨肉血身願一切衆生
得金剛身不可破壞无能勝者願一切衆生
得一切智圓滿法身於无縛无著无繫累生
願一切衆生得智力身諸根圓滿不斷不壞
願一切衆生得法力身智力自在到於彼岸
願一切衆生得堅固身其身真實常无敗壞
願一切衆生得隨應身教化調伏一切衆生
願一切衆生得智慧身具足辯才支節大力
願一切衆生得堅固相續不斷絕身永離一
切疲厭勞倦願一切衆生得大力安住身悉
能具足精進大力鎮一切衆生得遍世間手
菩薩法身住於无量最上智慶願一切衆生得
福德力身見者豪盖遠離衆惡願一切衆生
得无依處身皆得具足无依著智願一切衆

稱德力身見者豪盖遠離衆惡願一切衆生
* 得无依處身皆得具足无依著智願一切衆
生得佛攝受身常為一切諸佛加護願一切
衆生得普饒益諸衆生身悉能遍入一切諸
道願一切衆生得普現身普能照現一切佛
法願一切衆生得具足精進身勇猛勤修大
乘智行願一切衆生得離我慢貢高清淨身
智常安住无所動亂願一切衆生得堅固行
身成就大乘一切智業願一切衆生得佛家
身永離世間一切生死是為菩薩摩訶薩施
身骨時善根迴向為令衆生得一切智永清
淨故佛子菩薩摩訶薩見有人來手執利刀
乞其身皮心生歡喜諸根悅豫譬如有人患
以重恩遂迎引納敷座令坐曲躬恭敬而住
是念此來乞者甚為難遇斯欲滿我一切智
願故來求索饒益於我歡喜和顏而語之言
我今此身一切皆捨所須皮者隨意取用猶
如往昔清淨藏菩薩金腸鹿王菩薩及餘无
量諸大菩薩等无有異善薩今時以諸善根
如是迴向所謂願一切衆生得微細皮猶如
如來色相清淨見者无厭願一切衆生得不
壞皮猶如金剛无能壞者願一切衆生得金
色皮如閻浮檀上妙真金清淨明潔願一切

壞皮猶如金剛无能壞者願一切衆生得金
色皮如閻浮檀上妙真金清淨明潔願一切
衆生得无量色皮隨其心樂現清淨色願一
切衆生得淨妙色皮具足沙門善受清淨如
來色相願一切衆生得第一色皮自性清淨
色相无比願一切衆生成就如來清淨色皮
以諸相好而自莊嚴願一切衆生得妙色皮
放大光明普照一切願一切衆生得明細皮
如世高幢放不可說圓滿光明願一切衆生
得潤澤色皮一切色相悉皆清淨是為菩
薩摩訶薩施身皮時善根迴向為令衆生皆
得一切嚴淨佛刹具足如來大功德故佛子菩
薩摩訶薩以手足指施諸乞者如堅精進菩
薩闍浮提自在王菩薩及餘无量諸大菩薩
菩薩尒時顏貌和悅其心安善无有顛倒衆
於大衆不求美欲不問名聞但發菩薩廣大
之意遠離慳嫉一切諸結專向如來无上妙
法佛子菩薩摩訶薩如是施時獲諸善根悉
以迴向願一切衆生得纖長指與佛无異願
一切衆生得臠圓指上下相稱願一切衆生
得赤銅甲指其甲隆起清淨鑒徹願一切衆
生得一切智勝丈夫指悉能攝持一切諸法
願一切衆生得隨好指具足十力願一切衆

生得一切智勝丈夫指悉能攝持一切諸法
願一切衆生得隨好指具足十力願一切衆
生得大人指纖臠齊等願一切衆生得輪相
指指節圓滿文相右旋願一切衆生得如蓮
花卍字旋指十力業報相好莊嚴願一切衆
生得光藏指放大光明照不可說諸佛世界
願一切衆生得善安布指善巧分布網縵具
足是為菩薩摩訶薩布施指時善根迴向為
令衆生一切皆得心清淨故佛子菩薩摩訶
薩請求法時若有人言汝能施我連肉爪甲
當與汝法菩薩答言但與我法連肉爪甲隨
意取用如求法自在王菩薩无盡菩薩及餘
无量諸大菩薩為求法故欲以正法開示演
說饒益衆生一切皆令得滿足故捨連肉爪
甲與諸乞者菩薩尒時以此善根如是迴向
所謂願一切衆生皆得諸佛赤銅相爪願一
切衆生得潤澤爪隨好莊嚴願一切衆生得
光淨爪鑒徹第一願一切衆生得一切智爪
具大人相願一切衆生得无比爪於諸世間
无所染著願一切衆生得妙莊嚴爪光明普
照一切世間願一切衆生得不壞爪清淨无
缺願一切衆生得入一切佛法方便相爪廣
大智慧皆悉清淨願一切衆生得善生爪善

缺願一切衆生得入一切佛法方便相爪廣
大智慧皆悉清淨願一切衆生得善生爪善
薩業果无不淨妙願一切衆生得一切智大
導師爪放无量色妙光明藏是為菩薩摩訶
薩為求法故施達肉爪甲時善根迴向為令
衆生具足諸佛一切智爪骨爪无礙力故佛子善
薩摩訶薩求佛法藏恭敬尊重生難得想有
能說者來語之言若能投身七仞火坑當施
決法菩薩聞已歡喜踊躍住是思惟我為法
故曲應失住阿鼻獄等一切惡趣受无量苦
何況纏入人間火坑即得聞法奇哉正法甚
為易得不受地獄无量楚毒但入火坑即使
得聞但為我說我入火坑如求善法王菩薩
金剛思惟菩薩為求法故入火坑中菩薩尒
時以此善根如是迴向所謂願一切衆生往
佛所住一切智法永不退轉无上菩提願一
切衆生離諸險難受佛安樂願一切衆生得
无畏心離諸恐怖願一切衆生常樂求法具
足善樂衆法莊嚴願一切衆生離諸惡趣滅
除一切三毒熾火願一切衆生常得安樂具
足如來勝妙樂事願一切衆生得菩薩忍永
離一切貪恚癡火願一切衆生悉得菩薩諸
三昧樂普見諸佛心大歡喜願一切衆生善

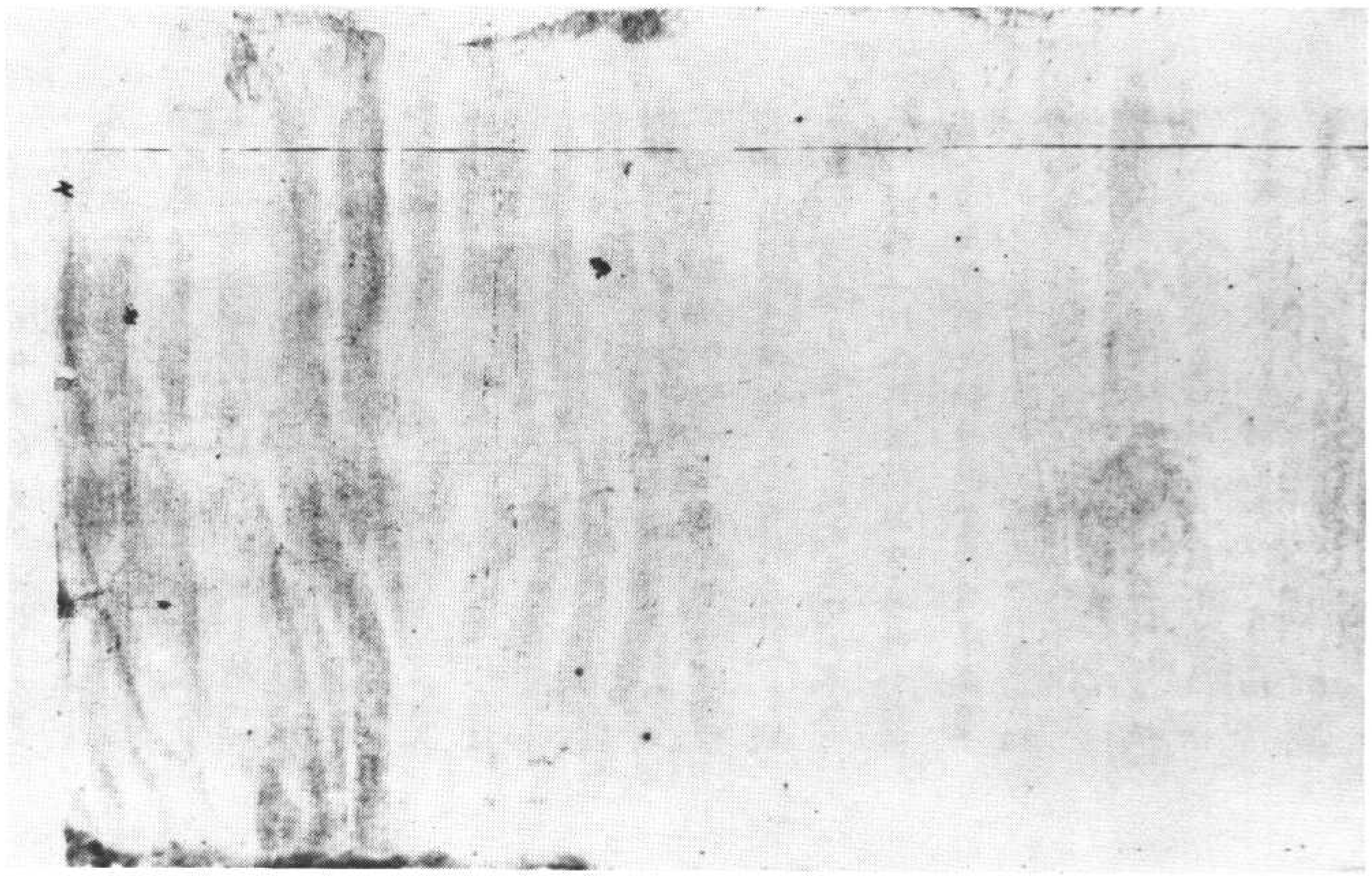
如來勝妙樂事願一切衆生得菩薩忍永
離一切貪恚癡火願一切衆生悉得菩薩諸
三昧樂普見諸佛心大歡喜願一切衆生善
說正法於法究竟常无忘失願一切衆生具
足菩薩神通妙樂究竟安住一切種智是為
菩薩摩訶薩為求正法投火坑時善根迴向
為令衆生離障礙業皆得具足智慧大故佛
子菩薩摩訶薩為求正法分別演說開菩薩
道示菩提路起无上智勤修十力廣一切
智心獲无礙智法令衆生清淨住菩薩境
界勤修大智謗佛菩提時以身具受无量
苦惱如求善法菩薩勇猛王菩薩及餘无
量諸大菩薩為求法故受无量苦乃至獲
誹謗正法惡業所霑魔業所持熱大惡彼
所應受一切苦惱以求法故悉皆為受以此
善根如是迴向所謂願一切衆生永離一切
苦惱逼迫成就安樂自在神通願一切衆生
永離諸苦得一切樂願一切衆生永滅苦識
得照現身恒受安樂願一切衆生超出苦獄
成就智行願一切衆生見安隱道離諸惡趣
願一切衆生得法喜樂永斷衆苦願一切衆
生永拔衆苦乖相慈愛无損害心願一切衆
生得諸佛樂離生死苦願一切衆生成就清

生得諸佛樂離生死苦願一切衆生成就清
淨无比安樂一切苦惱无能損害願一切衆
生得一切勝樂究竟具足佛无礙樂是為菩
薩摩訶薩為求法故受衆苦時善根迴向為
欲救護一切衆生令離險難住一切智无所
障礙解脫處故佛子菩薩摩訶薩處於王位
求正法時乃至但為一文一字一句一義生
難得想能悉捨海內所有若遠若近國土
城邑人民庫藏園池屋宅樹林花果乃至一
切珍奇妙物宮殿樓閣妻子眷屬及以王位
悉能捨之於不堅中求堅固法為欲利益一
切衆生勤求諸佛无礙解脫究竟清淨一切
智道如大勇德菩薩勝德王菩薩及餘无量
諸大菩薩勤求正法乃至聽少為於一字五
體投地正念三世一切佛法受樂修習永不
貪著名聞利養捨諸世間自在王位求佛智
在法王之位於世間樂心无所著以出世法
長養其心永離世間一切戲論住於諸佛无
戲論法菩薩命時以諸善根如是迴向所謂
願一切衆生常樂惠施一切悉捨願一切衆
生能捨所有心无中悔願一切衆生常求正
法不惜身命資生之具願一切衆生悉得法
利能斷一切衆生疑惑願一切衆生得善法

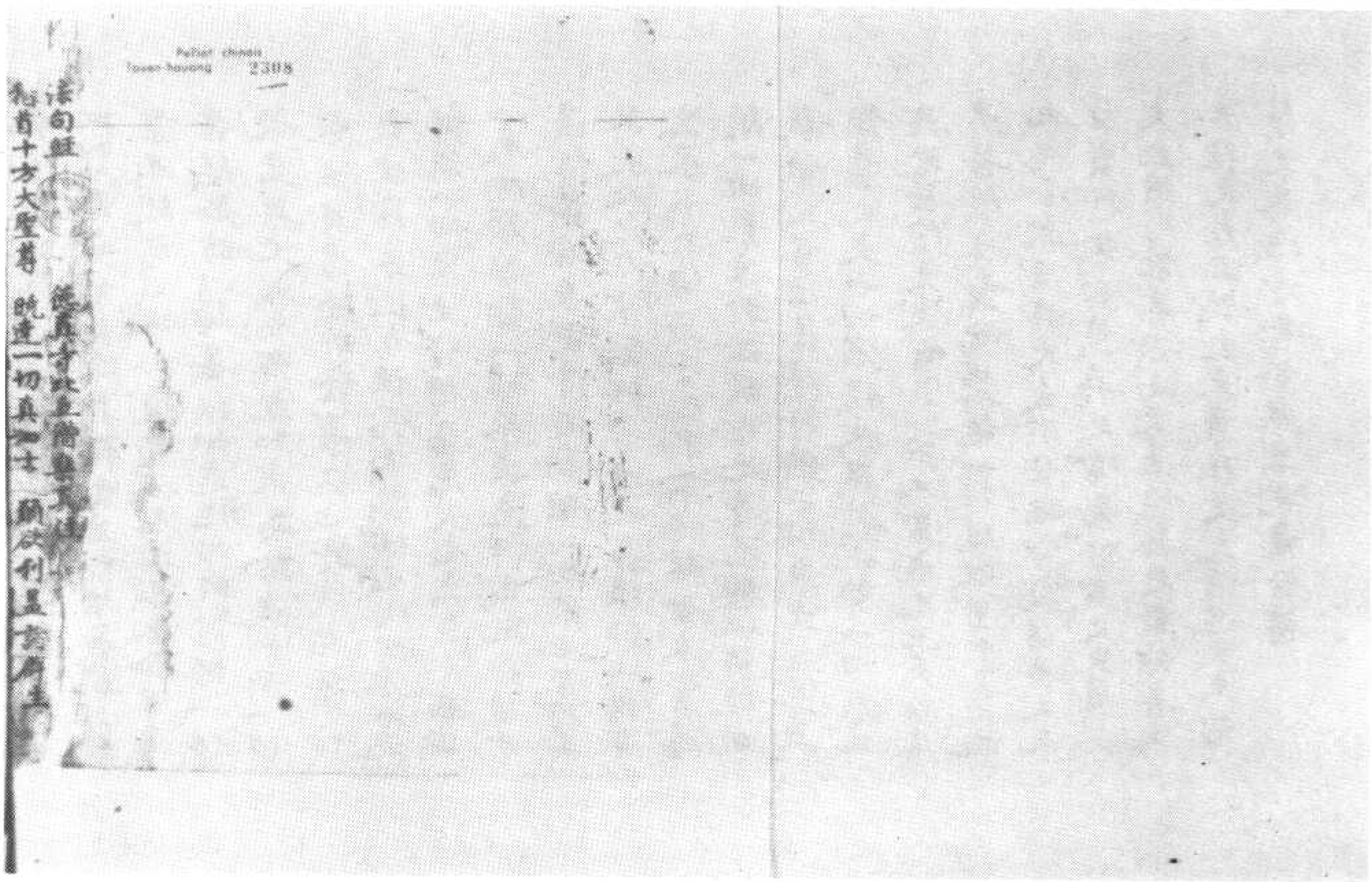
法不惜身命資生之具願一切衆生悉得法
利能斷一切衆生疑惑願一切衆生得善法
欲心常喜樂諸佛正法願一切衆生為求佛
法能捨身命及以王位大心修習无上菩提
願一切衆生尊重正法常深愛樂不惜身命
願一切衆生護持諸佛甚難得法常勤修
習願一切衆生皆得諸佛菩提光明成菩提
行不由他悟願一切衆生常能觀察一切佛法
拔除疑箭心得安隱是為菩薩摩訶薩衆
正法捨國城時善根迴向為令衆生知見圓
滿常得住於安隱道故佛子菩薩摩訶薩往
大國王於法自在普行教命令除殺業國得
提內城邑聚落一切屠殺皆令禁斷无量二
足四足多足種種生類普施无畏无欺奪心
廣修一切菩薩諸行仁慈於物不行侵惱發
妙實心安隱衆生於諸佛所立深志樂常自
安住三種淨戒亦令衆生如是安住菩薩摩
訶薩令諸衆生住於五戒永斷殺業以此善
根如是迴向所謂願一切衆生發菩薩心具
足智慧永保壽命无有終盡願一切衆生
无量劫供一切佛恭敬勤修更增壽命願一
切衆生具足修行離老死法一切災毒不害
其命願一切衆生具足成就无病惱身壽命

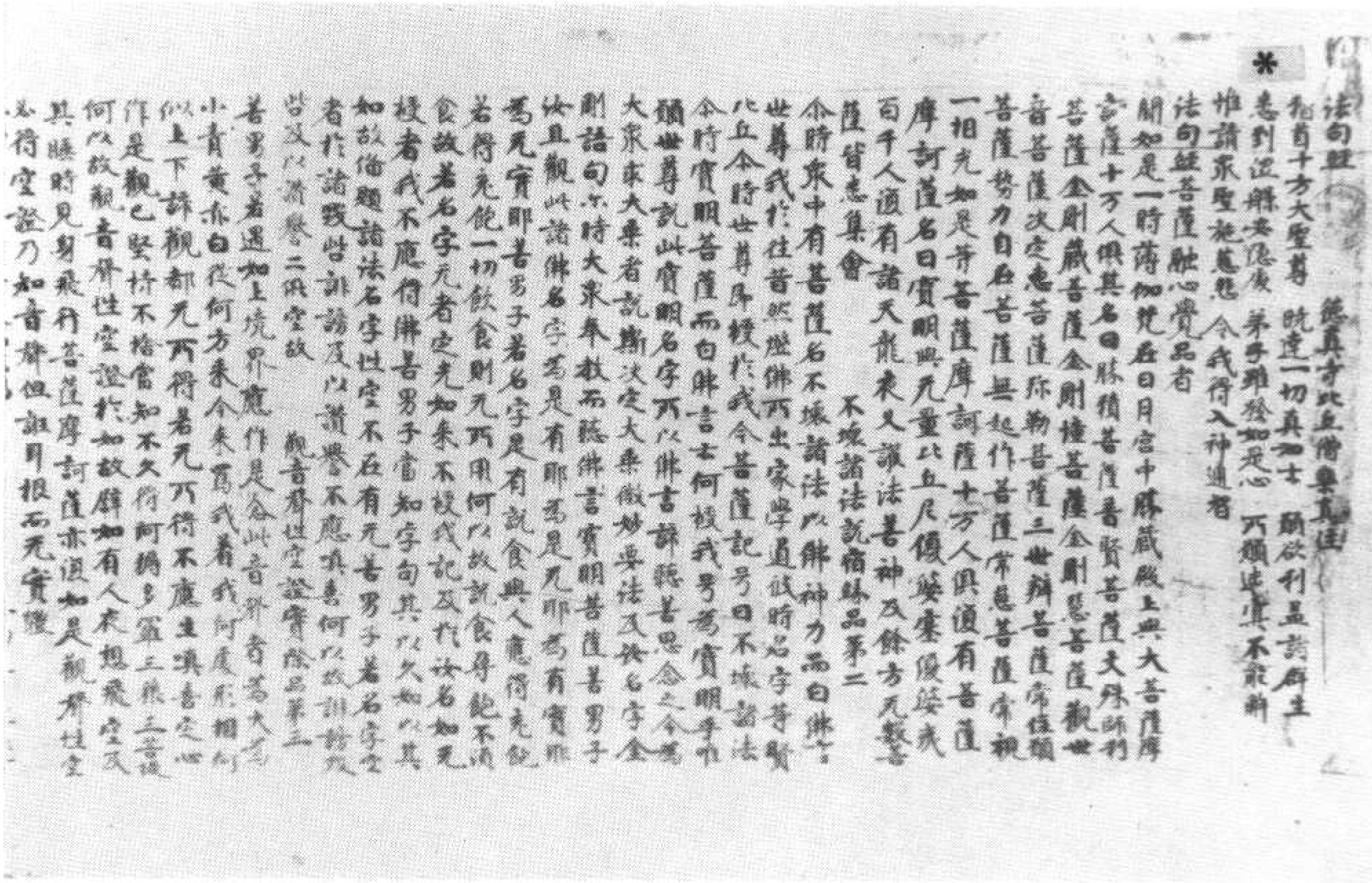
切衆生具足能行離老死法一切災毒不害
其命願一切衆生具足成就无病惱身壽命
自在能隨意住願一切衆生得无盡命願衆
衆刼住菩薩行教化調伏一切衆生願一切
衆生爲壽命門十力善根於中增長願一切
衆生善根具足得无盡命成滿大願願一切
衆生悉見諸佛供養承事住无盡壽供養善
根願一切衆生於如來處善學所學得聖法
善无盡壽命願一切衆生得不老不病常住
命根勇猛精進入佛智慧是爲菩薩摩訶薩
住三聚淨戒永斷殺業善根迴向爲令衆生
得佛十力圓滿智故佛子菩薩摩訶薩見有
衆生心懷殘忍惰諸人畜所有男形令身欲
滅受諸楚毒見是事已起大慈悲而哀救之
令闡浮提一切人民皆捨此業善薩尒時語
其人言汝何所爲住是惡業我有庫藏百千
万億一切樂具悉皆充滿隨汝所須盡當相
給汝之所住衆罪由生我今勸汝莫住是事
汝所住業不如道理設有所獲於何可用損
他益己終无是處如此惡行諸不善法一切
如來所不稱歎住是語已即以所有一切樂
具盡皆施與復以善語爲說妙法令其歡悅

具盡皆施與復以善語爲說妙法令其歡悅
所謂示寧靜法令其信受滅除不善修行淨
業專起慈心不相損害彼人聞已永捨罪惡
菩薩尒時以此善根如是迴向所謂願一切
衆生具丈夫形成就如來馬陰藏相願一切
衆生具男子形發勇猛心修諸梵行願一切
衆生具勇猛力恒爲主導住无礙智永不退
轉願一切衆生皆得具足大丈夫身永離欲
心无所染著願一切衆生悉得成就善男子
法智慧增長諸佛所歎願一切衆生皆得具
於大人之力常能修習十力善根願一切衆
生永不失壞男子之形常修福智未嘗有法
願一切衆生於五欲中无著无縛心得解脫
散離三有住菩薩行願一切衆生成就菩
智慧丈夫一切宗信伏從其化願一切衆生
具足菩薩丈夫智慧不久當成无上大雄是
爲菩薩摩訶薩禁絕一切毀敗男形善根迴
向爲令衆生具丈夫形皆能守護諸善丈夫
生賢聖家智慧具足常勤修習丈夫勝行著
丈夫用巧能顯示七丈夫道具足諸佛善丈
夫種丈夫正教丈夫勇猛丈夫精進丈夫智
慧丈夫清淨普令衆生究竟皆得



卷一經句法　號八〇三二伯▼





法句經　　龍真寺比丘僧集真注
稽首十方大聖尊　曉達一切真如士　願欲利益諸群生
悉到涅槃安隱處　弟子雖發如是心　乃願速真不能辦
惟請衆聖施慈悲　令我得入神通者
法句經菩薩融心覺品者
聞如是一時薄伽梵在日月宮中勝藏殿上與大菩薩摩
訶薩十万人俱其名曰勝積菩薩普賢菩薩文殊師利
菩薩金剛藏菩薩金剛幢菩薩金剛慧菩薩觀世
音菩薩決定慧菩薩彌勒菩薩三世辯菩薩常住願
菩薩勢力自在菩薩無起作菩薩常慈菩薩常觀
一相无如是等菩薩摩訶薩十万人俱復有菩薩
摩訶薩名曰寶明與无量比丘尼優婆塞優婆夷
百千人復有諸天龍夜叉護法善神及餘方无數菩
薩皆悉集會　　不壞諸法說宿緣品第二
爾時衆中有菩薩名不壞諸法以佛神力而白佛言
世尊我於往昔然燈佛所出家學道我時名字等覺
比丘爾時世尊授於我今菩薩記号曰不壞諸法
爾時寶明菩薩而白佛言世尊何授我号為寶明乎亦
願世尊說此寶明名字所以佛言諦聽善思念之今為
大衆未來大乘者說斷決定大乘微妙要法及汝名字金
剛語句不時大衆奉教而聽佛言寶明菩薩善男子
汝且觀此諸佛名字為是有耶為是无耶為有實耶
為无實耶善男子若名字是有說食與人應得充飽
若得充飽一切飲食則无所用何以故說食身飽不須
食故若名字无者定无如來不授我記及於汝名如无
授者我不應得佛善男子當知字句其所以久如以其
如故備題諸法名字性空不在有无善男子若名字空
者於諸戲論詐諂及以讚譽不應嗔喜何以故詐諂戲
皆及以讚譽二俱空故　觀音聲性空證實際品第三
善男子若過如上境界應作是念此音聲者為大為
小青黃赤白從何方來今來為我者我何處形相何
似上下諦觀都无所得若无所得不應生嗔喜定心
作是觀已堅持不捨當知不久得阿耨多羅三藐三菩提
何以故觀音聲性空證於如故譬如有人夜想飛空及
其睡時見身飛行菩薩摩訶薩亦復如是觀聲性空
必得空證乃知音聲但誑耳根而无實體

何以故觀音聲性空證於如故譬如有人夜想飛空及
其睡時見身飛行菩薩摩訶薩亦復如是觀聲性空
必得空證乃知音聲但誑耳根而无實體
觀三處空得菩提品第四　善男子一切菩薩摩
訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提者當觀三處內外
中間是為三處於三處中无有實法即為斷取前
取者即菩提也寶明菩薩白佛言世尊三處觀者為
何謂也佛言寶明善男子欲知三處當修身觀眼即
為內色即為外心處中間是為三處我觀衆生從无始
已來不知三事虛之與實妄起種種煩惱顛倒是
故我今教汝實觀令斷諸惑善男子眼不自見色不自
名心无形質三事俱无是故眼不自見色不自
名常處於外心无形質處於內色不自見
屬諸因緣非見相眼即是空色屬眼時名色為色
若眼性空色亦无實何以故從空眼見體无實故善
男子菩薩摩訶薩知眼是空於內无係知色是空於
外无者識心是空滅於諸行耳鼻舌身亦復如是善男
子知眼屬緣見无自性眼終日見猶為无見色性屬緣
而不自名緣日名猶為無名善男子以斷空眼常看空
色內外適觀心不可得常求諸色而不可得耳聲鼻香
舌味身觸意法亦復如是須次善男子應作是念若
眼與色非為空者眼往於內色往於外不
應從眼何以故有之與无性相違故當知眼色與心處通
无彼善男子意即為內法即為外心處中間意不
自知法不自名心无形相三事俱无是故意不自知常
處於內法不自名常處於外心无形相實无處所意
不自知屬諸因緣非知相意即是空法屬意時名
法為法者意性空法亦无實何以故從空意知體无性故
善男子知意是空於內无係知法是空於外无者知心
是空滅於諸行如意屬緣知无自性意終日知猶為无知
法性屬意而不自名名終日猶為无名以斷空意常
觀空法內外適觀心不可得是故菩薩應作是念若與
法非為空者意往於內不應辯外法往於外不應
從意意是有作法亦有作心是无為不應在有何以
故有之與无性相違故是故當知意法與心虛通无
导譬如陽炎遠觀似水无智之人為渴所逼急走向之
臨近時滅夫盡住者如此地中本來无水見彼走人知

*

子譬如陽炎遠現似水无智之人為渴所逼忽走向之
轉近轉滅爽遺住者知此地中本來无水見彼走人知
其妄相從生虫咲之人言此中无水但陽氣耳無
汝眼根故人聞已熱渴心息色亦如是凡夫无智謂乎
有實為欲渴所逼生家貪藏然起心趣向奔走色相
屬緣轉觀轉滅說實相者知此陰中本來无色本
來无識見凡夫人貪色存走知其妄相從生虫咲若
說實法論家人言陰中无陰心中无心念中无念
但陽氣耳由汝眼根若有智者妄渴心息受想行識
亦復如是善男子譬如凡夫夜夢見男種種光明食
百味食見遠行至他方所得好衣馬侍從百方歡尔
起嗔辱命事力煞數千人及其覺時身无所識亦
不遠行无明色想空无所有夢中行者及與事力
相煞之者都无色相色亦如是一切衆生從无始已來
黑暗崖下无明被覆長夜睡眠處於夢中妄見前色
起一切法若男若女生死涅槃相煞相害无有實已一
衆生訶呼為實得道覺者乃知虛妄始知生死
无我相男女諸色本性體空善男子若色如是一
法亦復如此如空谷響如芭蕉堅如水中之月如空
平如石女兒如電久住如水龜毛如兔角究竟無
諸有智者應除諸見如世生盲莫分別色若不
分別當知不久得阿耨多羅三藐三菩提道善男子
一切衆生為諸煩惱蔽於慧目无眼眼想以斯妄
想見外境界名之為色如起貪著以貪著故流轉三
有如旋火輪无有休已　勸近善知識品第五
善男子一切衆生欲得阿耨多羅三藐三菩提者當
親近善知識諮問法要為聞如斯甚深要句今時實
明菩薩白佛言世尊云何是善知識佛言善知識者
善斷諸法空无相无作无生无滅了達諸法從不已來
究竟平等无業无報无因无果性相如如住於實際
於畢竟空中熾然建立是名善知識
法句經卅一種讚歎善知識品第六
善男子善知識者是汝父母養育汝等菩提身故
善知識者是汝眼目示導汝等菩提路故
善知識者是汝脚足荷負汝等離生死故
善知識者是汝梯蹬扶侍汝等至於彼岸故

*

善知識者是汝脚足荷負汝等離生死故
善知識者是汝梯蹬扶侍汝等至於彼岸故
善知識者是汝飲食能令汝等增長法身故
善知識者是汝寶衣覆蓋汝等功德身故
善知識者是汝橋梁運載汝等度有海故
善知識者是汝財寶救濟汝等離貧苦故
善知識者是汝日月照曜汝等離黑闇故
善知識者是汝身命護惜汝等无有時故
善知識者是汝鎧仗降伏汝等諸魔得无畏故
善知識者是汝鉀甲挽仗汝等離地獄故
善知識者是汝好藥療治汝等煩惱病故
善知識者是汝利刀割斷汝等諸愛網故
善知識者是汝時雨潤漬汝等菩提芽故
善知識者是汝明燈能破汝等五蓋暗故
善知識者是汝善標教示汝等趣正道故
善知識者是汝薪火成熟汝等迴攝食故
善知識者是汝弓箭射煞汝等煩惱賊故
善知識者是汝勇將能破汝等生死軍故
善知識者是汝如來破能汝等煩惱生四魔故
善男子善知識者有如是无量功德是故我今勸汝
親近　實明聽衆等悲不自勝品第七
於是實明菩薩與諸大衆聞佛說此妙法及善知
識要殊辭歎失聲下如雨悲啼懊惱不能自裁
自念我身從曠劫來為善知識之所守護是故今
日值於如來得聞法法如是過者善知識力非我力
能自念我等從本已來未曾報恩方便親近說是語已
重復舉聲悲辭懊惱捉胸大哭譬如有人新喪父母舉
地大哭不復蘇命時世尊見是事已生憐愍心身重
歎以歎息故振動三千大千世界一切佛剎亦皆大動
普光菩薩聽信品第八　於是東方百千万億阿僧
祇土有國名寶主佛名寶相有菩薩名普光莊嚴
見此地動白寶相佛言世尊如此地是何瑞也彼佛
答言西方去此百千万億阿僧祇土有國名娑婆佛號
釋迦牟尼為諸衆生說於佛法決定大要善知識恩
故現斯瑞普光菩薩白寶相佛言世尊我欲
與此大衆俱至於彼娑婆世界至釋迦牟尼佛所請

故現斯瑞善光菩薩嚴菩薩白實相佛言世尊我欲與此大衆俱至於娑婆世界至釋迦牟尼佛所請問彼佛事善知識并聞正法實相佛言善男子今正是時堅速疾往是善光菩薩嚴菩薩各皆現身生寶蓮華師子之座放大光明如大力士屈申臂頃來至娑婆世界在虛空中住於一面立佛告善光菩薩嚴菩薩言佛言世尊此何光明初未曾見佛告大衆及寶明菩薩言此是寶相如來所諸大衆聞我為彼說大乘經及諸大衆聞是語已皆大歡喜重理衣服偏袒右肩是善光菩薩嚴菩薩於虛空中而來實華已說尊重讚歎釋迦牟尼佛所遶無數迴合掌作禮於一面立佛告善光菩薩嚴菩薩言善男子快發來時於之世尊氣力安否安涉遠來得無勞耶善光菩薩嚴菩薩前禮佛足恭言時我世尊作命已力更無他也起恭敬者我問無量於是衆中文殊師利言諸善男子快等遠來何所諸請善光菩薩嚴菩薩白文殊師利言大德我承世尊說甚深法及善知識所有功德是故我來欲有所諸請事善知識所有功德文殊師利言若有所宜速發問此諸大衆願樂欲聞於是善光菩薩嚴菩薩知大衆意前禮佛足白佛言世尊我等昔來慧力微弱不能善解決定大乘深妙之法及善知識所有恩德如佛前說願世尊慈愍諸大衆說於親近善知識法佛言善哉善哉善男子乃能為諸衆生問斯法許能於諸衆生說

頻婆羅菩提品第九

善男子善知識者有大功德能令諸佛貪欲瞋恚愚癡邪見五欲五蓋衆魔勞中建立佛法不起一心得大功德解如有人持擎須彌於大海不動身心而到彼岸善知識者亦復如是以大願船度生死海運載諸衆不動身心到涅槃岸善男子解如有人欲行險路持記一人善於伏藏能伏備有并好寶車駕以五馬身心充裕得達險難善知識者亦復如是法身壯大善於方便六度伏藏慈悲能伏備有乘於大乘駕五神通運載諸衆等得充滿雜善男子解如有人衣裓伽實服甘露妙藥清除諸病令不出失善知識者亦復如是衣智慧實服於法藥

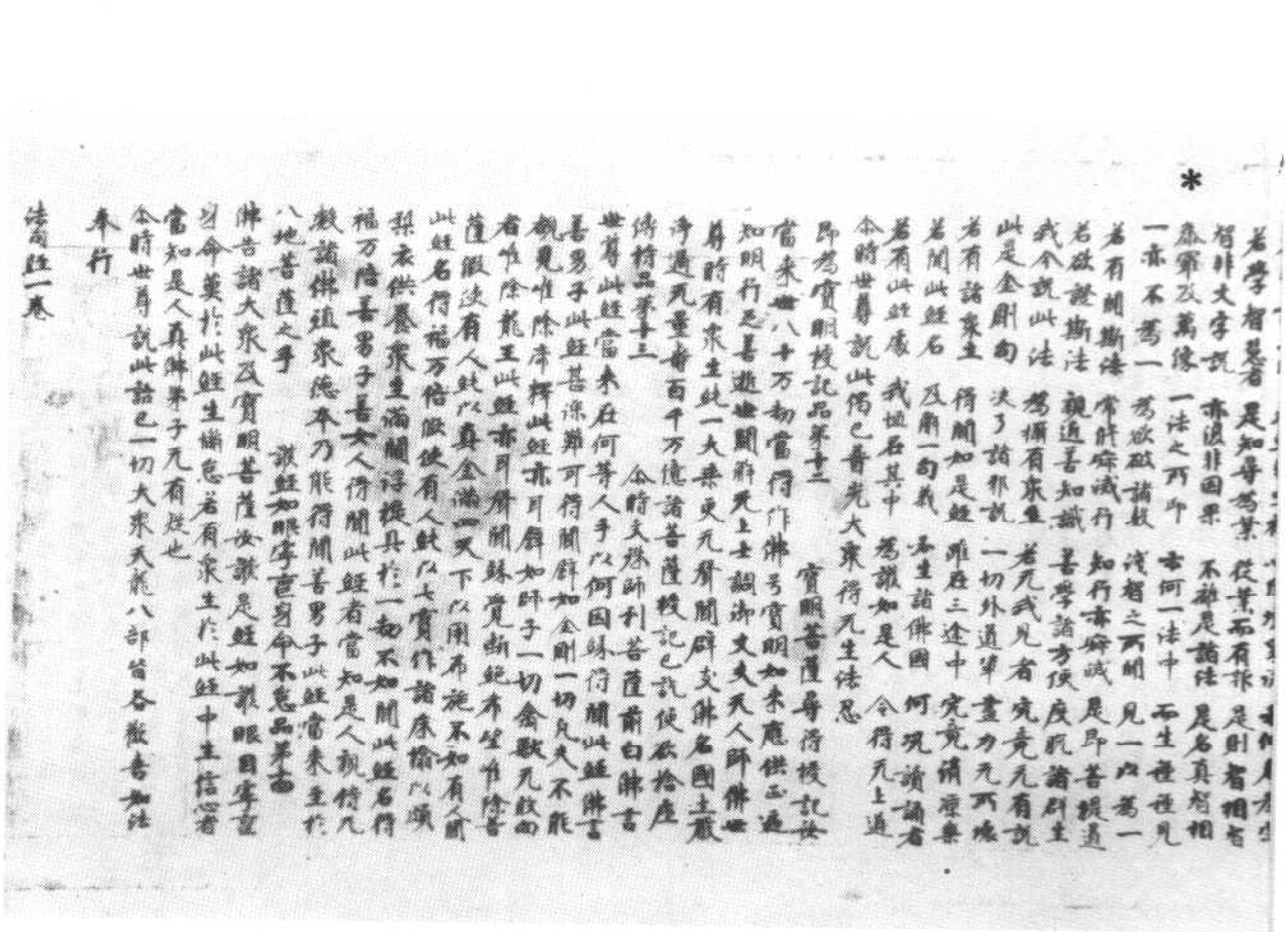
男子解如有人衣裓伽實服甘露妙藥清除諸病令不中失善知識者亦復如是衣智慧實服於法藥清除煩惱令不失善男子解如有人依止師子王行諸獸中無所怖畏善知識者亦復如是是善男子今正是遊戲中無所怖畏善知識者亦復如是若有人依須彌山獨處遊戲中亦無所畏善男子解如有人依須彌山獨處八風不能吹動善男子解如有人依金翅鳥住於大海不畏諸天魔鬼魚龍之難善知識者亦復如是住於大海不畏諸魔外道之難善男子善知識者亦復如是住生死海不畏諸窮苦不盡

求善知識不惜內外身命嫌疑品第十

若有智者見善知識應當供養不惜身命何況財眷屬妻兒及以國城而得捨惜若善知識諸有所作種種境界不應起於疑惑心所以者何若有反心不得無疑甚深法句世尊大衆於善知識應斷疑心善光問如來慧偈答品第十一

佛言世尊云何無疑甚深法句世尊大衆於善知識應斷疑心若今說者有聞解覺及新發意菩薩聞說斷法心所迴轉斷壞善根善光菩薩言世尊為我等輩方便說此諸衆生作當來業今時世尊欲偈問

佛子善解脫我今如實說　一切諸法性
諸佛依貪嗔　而生於道場　菩提佛種種
五欲及五蓋　為如來種種　常以是菩提
煩惱及邪見　并餘結使等　究竟斷無餘
諸佛從本來　常處於三毒　長養於白法
諸佛從本來　無是亦無非　是非俱滅本
一切諸衆生　實無有生滅　生滅即涅槃
一切諸法相　從緣無起作　起作性相如
一切諸文字　無實無所表　俱同一解脫
說諸不起相　於中三事空　究竟不可得
為說諸持戒　無善無威儀　戒性如虛空
若見與惡者　以忍為鞭鞭　知與等陽炎
說諸精進業　為增上傷說　無增上傷者
若起精進心　是妄非精進　若能心無妄
為學諸三昧　是動非止輕　心隨境界流
若學智慧者　是知母為業　從業而有非
智非文字說　亦復非因果　不離是諸法



▼伯二三〇九號　佛頂尊勝陁羅尼經並序

如是我聞一時薄伽梵住室羅筏住誓多林
給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱又與諸
天大菩薩僧万二千人俱尒時三十三天於善
法堂會有一天子名曰善住與諸大天遊於園
觀又與大天受勝尊貴與諸天女前後圍繞
歡喜遊戲種種音樂共相娛樂受諸快樂
尒時善住天子即於夜分聞有聲言善住天
子却後七日命將欲盡命終之後生贍部洲
受七返畜生身即受地獄苦從地獄出希得
人身生於貧賤處於母胎即无兩目尒時善
住天子聞此聲已即大驚怖身毛皆豎悲愛
不樂速疾往詣天帝釋所悲號啼哭惶怖
无計頂礼帝釋二足尊已白帝釋言聽我
所說我與諸天女共相娛樂受諸快樂聞有
聲言善住天子却後七日命將欲盡命終之後
生贍部洲七返受畜生身受七返已即生諸
地獄從地獄出希得人身生貧賤家无其兩
目天帝云何令我免得斯苦
尒時帝釋聞善住天子語已甚大驚愕即
自思惟此善住天子受何七返畜生身即
時帝釋須臾靜住入定觀觀即見善住當
受七返惡道之身所謂猪狗野干獼猴蟒蛇
鷲等惡道之身食諸穢惡不淨之物尒時帝
釋觀見善住天子當有七返惡道之身極易

釋觀見善住天子當墮七返惡道之身極易
苦惱痛割於心歸思无計何所歸依唯有如來
應正等覺令其善住得免斯苦
尒時帝釋即於夜分時以種種花鬘塗香末
香以妙天衣莊嚴執持往詣檀多林園於世
尊所到已頂礼佛足右遶七迴即於佛前廣
大供養佛前踡跪而白佛言世尊善住天子
云何當受七返畜生身具如上說
尒時如來頂上放種種光遍滿十方一切世界
已其光還來繞佛三迴從佛口入使佛微笑告
帝釋言天帝有陀羅尼名為佛頂尊勝能
淨除一切惡道能淨除一切生死苦惱又能淨除
諸地獄閻羅王界畜生之身又破一切地獄能
迴向善道天帝此佛頂尊陀羅尼若有人聞
一經於耳先世罪業所造一切地獄惡障皆
悉消滅當得清淨之身隨所生處憶持不忘
從一佛刹至一佛刹從一天界至一天界遍歷
三十三天所生之處憶持不忘天帝若人命
欲將終須臾憶念此陀羅尼還得增壽身口
意淨身无苦痛隨其福利隨處安隱一切如來
之所觀視一切天神恒常侍衛為人所敬惡鬼
消滅一切善神同心覆護天帝若人能須臾
誦此陀羅尼者此人所有一切地獄畜生
閻羅王界鬼之苦悉皆消滅有道學諸

誦此陀羅尼者此人所有一切地獄畜生
閻羅王界餓鬼之苦被壞消滅无有遺餘諸
佛剎土及諸天宮一切善種所住之門无有鄣
礙隨意遊入
尒時帝釋白佛言世尊唯願如來為衆生
說增益壽命之法
尒時世尊知帝釋意心之所念樂即佛說
是陀羅尼法即說呪曰
那謨薄伽跋帝一（帝入聲）囉路迦（皆訖反）鉢囉底毗
失髭吒（吉何反下同）耶（全何反下同）三勃陀（長聲）耶薄伽跋底（三）怛姪
他四嗜（長聲反）毗輸馱耶娑摩三漫多嗜（又何反下准）
婆（去聲）婆六婆檢羅拏揭底伽訶那娑（長聲）
嗜林地七訶弄說（去聲）者薩埵多代析那八阿婆
囉多毗囉（平聲）訶（上聲）九訶囉阿訶囉（下聲同）阿
（去聲）輸數陀羅尼十輸馱耶輸馱耶十一伽伽那毗
林提十二焰髭尼沙毗逝耶林提十三婆訶婆囉（去聲）
羅漫銅鉢珠地帝十四薩婆怛他揭多地髭吒
（長聲）那阿地髭恥帝慕姪（長聲）十五枳析羅迦（長聲）耶
僧訶多那林提十六薩婆代羅拏毗林提十七鉢羅
底稱代怛耶阿（長聲）輸林提十八薩末耶阿地髭恥
帝十九末稱末稱二十怛闍多部俱多胝鉢利林提
二十一毗薩普吒勃地林提二十二社耶社耶（全何反下同）二十三毗社
耶毗社耶二十四薩末羅薩末羅勃陀阿地髭恥帝
多林提二十五枳析犁跋析羅揭輝二十六跋析曼婆代都
摩摩（某甲愛持者）

多林提二十七枳析犁跋析羅揭輝二十八跋析曼婆代都
摩摩（某甲愛持者 四句 此其名）薩薩婆薩埵駄迦（長聲）耶毗林提
二十九鉢利林提三十薩婆怛他揭多三摩漫婆邊地
髭耶帝三十一勃陀（他那反）勃陀（同上）漫陀耶漫陀耶三漫
多鉢利林提三十二薩婆怛多揭他地髭吒（都何
地髭恥帝三十三莎婆訶
佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂尊
勝陀羅尼能淨除一切罪業等即能破一切
獄惡道告天帝此陀羅尼八十殑伽沙俱胝
百千諸佛同共宣說隨喜受持大如來智印
印之為破一切衆生獄惡道義故為一切地獄
畜生閻羅王界衆生得解脫故臨急告難
墮生死海中衆生得解脫故短命薄福无救
護衆生樂造諸惡業衆生故說又此陀羅尼
於贍部洲住持刀杖能令地獄惡道衆生種種
流轉生死薄福衆生不信善惡業失正道衆
生等得解脫義故
佛告天帝我說此陀羅尼付囑於汝汝當授
與善住天子汝當受持讀誦思惟受樂憶念
供養於贍部洲一切衆生廣為宣說此陀羅
尼亦為一切衆生諸天子故說此陀羅尼印付
囑於汝天帝汝當善持守護勿令忘失天帝
若人須臾得聞此陀羅尼千劫已來積造
惡業重罪應受種種流轉生死地獄餓鬼
畜生閻羅王界阿鼻獄身受

[illegible]
畜生閻羅王界阿脩羅身夜叉羅剎身夜
叉羅剎鬼神布單那羯吒布單那阿波娑摩
羅蚊蝎龜狗蟒蛇一切諸鳥及諸猛獸一切蠢

*

動含靈乃至蟻子之身更不受即得轉生諸
佛如來一生補處菩薩同會處生或得大姓婆
羅門家生或得大剎利種家生或得豪貴最
勝家生天帝此人身如上貴處生者皆由聞
此陀羅尼故轉所生之處皆得清淨天帝乃
至得到菩提道場最勝之處皆由讚歎此陀
羅尼功德如是天帝此陀羅尼名吉祥能淨
一切惡道此佛頂尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼
之寶淨无瑕穢淨等虛空光焰照徹无不周
遍若諸衆生持此陀羅尼亦復如是亦如閻浮
檀金明淨柔軟令人不為穢惡之所染著天帝
若有衆生持此陀羅尼亦復如是乘斯善淨
得生善道天帝此陀羅尼所在之處若能書
寫受持讀誦聽聞供養能如是者一切惡道皆
得清淨一切地獄者悉皆得清淨一切地獄苦
悉皆消滅

佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢
上或安高山樓上乃至安置窣堵波中天
帝若有苾芻尼優婆塞優婆夷族姓男
族姓女於幢等上或見幢或與幢相近其
暎身或風吹陀羅尼上幢等上塵落在身

族姓女於幢等上或見幢或與幢相近其
暎身或風吹陀羅尼上幢等上塵落在身
上天帝彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄

*

畜生閻羅王界餓鬼阿脩羅身惡道之
苦皆悉不受亦不為罪垢染汙天帝此等
衆生為一切諸佛之所授記皆得不退轉
於阿耨多羅三藐三菩提

天帝何況更以多諸供具華鬘塗香末香
幢幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道
造窣堵波安陀羅尼合掌恭敬旋繞行道
歸命禮拜天帝彼人能如是供養者名摩
訶薩埵真是佛子持法棟梁又是如來全
身舍利窣堵波塔

尒時閻摩羅法王於時夜分來詣佛所到
已以種種天衣妙華塗香莊嚴供養佛已遶佛
七帀頂禮佛足而作是言我聞如來演說
讚持大力陀羅尼者我常隨逐守護不令
持者墮於地獄以彼隨順如來言教而護
念之尒時護世四天王遶佛三帀白佛言世尊
唯願如來為我廣說持陀羅尼法尒時佛告
四天王汝今諦聽我當為汝宣說受持此陀
羅尼法亦為短命諸衆生說當先洗浴著
新淨衣白月圓滿十五日時持齋誦此陀羅
尼滿其千遍令短命衆生還得增壽永離病
苦一切業障悉皆消滅一切地獄諸苦亦得

尼滿其千遍令短命衆生遂得增壽永離病
苦一切業鄣悉皆消滅一切地獄諸苦亦得
解脫諸飛鳥畜生舍靈之類聞此陀羅尼
一經於耳盡此一身更不須受
佛言若遇大惡病聞陀羅尼得永離一切
諸病亦得消滅龐墮惡道亦除得斷即得
往生極樂世界從此身已後更不受胎泥之
身蓮花化生一切生事憶持不忘常識
宿命
佛言若人先造一切極重罪業遂即命終
衆斯惡業應墮地獄或生餓鬼畜生閻羅王界
或墮餓鬼乃至墮大河鼻地獄或生水中或生
命歡之身取其亡者遺身骨骨以土一杞誦此
陀羅尼三十二遍散三者骨上即生天佛言
若人能日日誦此陀羅尼廿一遍應消一切世間廣
大供養捨身往生極樂世界若智念得大涅槃
復增壽命受快樂捨此身已即得往生種種微
妙諸佛刹土常與諸佛俱會一處一切如來恒
為演說微妙之義一切世尊即受記身光照耀
一切刹土
佛言若誦此陀羅尼法於其佛前先取淨土
作壇隨其大小方四角作以種種華花散於壇
上地塗石香石脉香地蒲號心常念佛恭陀
羅尼即屈其頭指以大母指押合掌當心上
誦此陀羅尼一百八遍於其壇中散花四壁

羅尼即屈其頭指以大母指押合掌當心上
誦此陀羅尼一百八遍於其壇中散花如雲
而作遍供養八十八俱胝殑伽沙那庾多百千諸佛
彼佛世尊或共讚言善哉希有真是佛子即
得見聚智三昧持此陀羅法應如是佛言天
帝我以此方便一切衆生應墮地獄道令得解
脫一切惡道亦得清淨復令持者增益壽命
天帝汝主將我此陀羅尼受與善住天子滿其
七日汝與善住俱來見我
令將天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持遂
於本天將與善住天子令將善住天子受此陀
羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿應受
一切惡道尊者即得解脫
令將帝釋至第七日與諸天子將諸天衆嚴
持花鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞微妙
莊嚴往詣佛所設大供養遶佛百千迴於佛
前五體投地歡喜而坐聽法
令將世尊釋金色解脫善住天子頂而為說法
受善提記佛言此經名淨一切惡道佛頂尊
勝陀羅尼汝當受持令將衆聞法歡喜信
受奉行

佛頂尊勝陀羅尼經卷

四分尼戒本 并序　西太原寺沙門懷素集

夫戒者，迺是定慧之宏基，聖賢之妙趾，窮八正之道，盡七覺之源。然既樹五制之良規，傳清禁之實，揚六和之清訓。學者知詮窮異流行，總有四本，雖其理殊，復同會其文，則有異。致使弘接失於宗，紛紜乖於行儀。對席野之微言，書龍試之要旨，故今詳翰錄本，參驗戒心，依於正文，錄之如右。庶使順蓋教之妙業，成實相之嘉謀，作六趣之舟，擬為三乘之軌躅者也。

稽首禮諸佛　及法比丘僧　今演毗尼法　令正法久住　戒如海無涯　如寶求無厭　欲護聖法財　眾集聽我說　欲除八棄法　及除十七障　三十捨墮　眾集聽我說　如來釋迦文　諸世尊大德　為我說是事　我今欲善說　諸賢咸共聽　譬如人毀足　不堪有所涉　毀戒亦如是　不得生天人　欲得生天上　若生人間者　常當護戒足　勿令有毀損　如御入險道　失轄折軸憂　毀戒亦如是　死時懷恐懼　如人自照鏡　好醜生欣戚　說戒亦如是　全毀生憂喜　如兩陣共戰　勇怯有進退　說戒亦如是　淨穢生安畏　世間王為最　眾流海為最　眾星月為最　眾聖佛為最　一切眾律中　戒經為上最　如來立禁戒　半月半月說

和合僧集會，未受大戒者出。不來諸比丘尼說欲及清淨。僧今和合何所作為。大姊僧聽，今十五日眾僧說戒，若僧時到，僧忍聽，和合說戒，白如是。

諸大姊，我今欲說波羅提木叉戒，汝等諦聽，善心念之，若自知有犯者即應自懺悔，不犯者默然，默然者知諸大姊清淨。若有他問者亦如是答，如是比丘尼在於眾中，乃至三問，憶念有罪不懺悔者，得故妄語罪，故妄語者，佛說障道法，若彼比丘尼憶念有罪，欲求清淨者應懺悔，懺悔得安樂。諸大姊，我已說戒經序，今問諸大姊，是中清淨不（如是三說）諸大姊，是中清淨，默然故，是事如是持。

諸大姊，是八波羅夷法，半月半月說戒經中來

伯二三一〇號——四分尼戒本幷序

大姊是中清淨不（如是三說）諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是八波羅夷法半月半月說戒經中來

若比丘尼作婬欲，犯不淨行，乃至共畜生，是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼在聚落若空處，不與懷盜心取，隨所盜物若為王若王大臣所捉，若縛若殺若驅出國，汝是賊，汝癡，汝無所知。若比丘尼作如是不與取，是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼故自手斷人命，若持刀授與人，若歎死譽死勸死，咄人用此惡活為，寧死不生，作如是心念，無數方便歎死譽死勸死，是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼實無所知，自歎譽言我得過人法，入聖智勝法，我知是，我見是，彼於異時若問若不問，欲求清淨故，作如是言：大姊，我實不知不見，而言我知我見，虛誑妄語，除增上慢，是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼染污心，共染污心男子從腋已下膝已上身相觸，若捉若摩，若牽若推，若上摩若下摩，若舉若下，若捉若捺，是比丘尼波羅夷不共住，是身相觸也

若比丘尼染污心，知男子染污心，受捉手捉衣，入屏處，共立共語，共行，或身相倚，或共期，是比丘尼波羅夷不共住，犯此八事故

若比丘尼知比丘尼犯波羅夷，不自舉，不白僧，不語眾人，不白大眾，若於異時彼比丘尼或命終，或眾中舉，或休道，或入外道眾，後作是言，我先知如是如是罪，是比丘尼波羅夷不共住，覆藏重罪故

若比丘尼知比丘僧為作舉，如法如律如佛所教，不順從，不懺悔，僧未與作共住，而順從，諸比丘尼語言：大姊，此比丘為僧所舉，如法如律如佛所教，不順從，不懺悔，僧未與作共住，汝莫順從。如是比丘尼諫彼比丘尼時，是事堅持不捨，彼比丘尼應乃至第二第三諫，令捨此事故，若乃至三諫，捨者善，若不捨者，是比丘尼波羅夷不共住，犯隨舉

諸大姊，我已說八波羅夷法，若比丘尼犯一一波羅夷法，不得與諸比丘尼共住，如前，後亦如是，是比丘尼得波羅夷罪，不應共住。今問諸大姊，是中清淨不（如是三說）

諸大姊，是中清淨，默然故，是事如是持

不應共住今問諸大姊是中清淨不如是
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是十七僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來
若比丘尼媒嫁持男語語女持女語語男若為成通乃至須臾是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜以無根波羅夷法謗欲破彼清淨行
後於異時若問若不問如是事無根說我瞋恚故作如是語
是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜於異尒事中取片非波羅夷比丘尼
以無根波羅夷法謗欲破人梵行後於異時若問若不問
如是異尒事中取片彼比丘尼住時瞋恚法故作如是說是
比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼語言人若居士若士兒若奴若客作人若畜生
夜叉一念頃若得指頃若須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧
伽婆尸沙
若比丘尼先知是賊女罪應死多人所知不問王大臣不
問種姓便度出家受具足戒是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼知比丘尼破僧所集知法知律如佛所教不順從
未滅諍僧未與作共住羯磨為愛故不問僧僧不約勅
出界外作羯磨與解罪是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼獨與一人獨入村獨宿獨在後行是比丘尼犯
初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼染污心男子從彼受可食者及食并
餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染污心無染污心
聚決何決自無染污心於彼若得食從時清淨受取此比丘尼
犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼欲壞和合僧方便受破僧法堅持不捨是比丘尼
應諫彼比丘尼言大姊汝莫壞和合僧莫方便壞和合
僧莫受破僧法堅持不捨大姊應與僧和合與僧和合歡喜
不諍同一學如水乳合於佛法中有增益快樂住是比丘

僧莫受破僧法堅持不捨大姊應與僧和合與僧和合歡喜
不諍同一學如水乳合於佛法中有增益快樂住是比丘尼
諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃
至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼有餘比丘尼聚會若二若三乃至無數彼比丘尼
語是比丘尼言大姊汝莫諫此比丘尼法語比丘尼佛語
比丘尼此比丘尼所說我等心善樂此比丘尼所說我等是
是比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是說言此比丘尼是法
語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等意樂此比丘尼所
說我等忍可何以故此比丘尼所說非法語大姊莫欲破壞和
合僧當樂欲和合僧大姊與僧和合歡喜不諍同一師學
如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼
時堅持是不舍是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼住此比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
亦聞行他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝行他
家行惡行惡行亦見亦聞行他家亦見亦聞大姊汝行
他家行惡行令可離此村落去不須住此彼比丘尼語此比
丘尼作是言大姊諸比丘尼有愛有恚有怖有癡有如是
同罪比丘尼有聚者有不聚者是諸比丘尼語彼比丘尼言
大姊莫作是語有愛有恚有怖有癡亦莫言有如是同比丘
尼有聚者有不聚者何以故而諸比丘尼不愛不恚不怖
不癡有如是同罪比丘尼有聚者有不聚者大姊汝他家行
惡行行惡行亦見亦聞汝他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比
丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨
者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼惡性不受人語於我法中諸比丘尼如法諫已自身不
受諫語言大姊汝莫向我說若好若惡我亦不向諸大姊說
若好若惡諸大姊且止莫諫我是比丘尼當諫彼比丘尼言大
姊汝莫自身不受諫語大姊自身當受諫語大姊知法
諫諸比丘尼諸比丘尼亦當如法諫大姊知是佛弟子衆僧
增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘尼如是諫時堅

*

尼諫比丘尼諫比丘尼示教照喜如法諫大姊如是佛弟子衆僧
增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘尼如是諫時堅執
不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘
尼犯二法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆藏罪
是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫相親近共作惡行
惡聲流布共相覆藏罪汝等若不相親近於佛法中得增益
安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫
捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯二法應捨僧伽
婆尸沙　若比丘尼比丘尼僧為作可諫時餘比丘尼教作如是
言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼不別住共作惡行惡
聲流布共相覆罪僧以惡故教汝別住是比丘尼應諫彼比丘
尼言大姊汝等別住我亦見餘比丘尼言汝等莫別住我亦見餘比丘
尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以惡故汝別住本
正有此二比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪更無有
餘若如比丘尼別住佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼
比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫令捨此事
故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼趣以一小事瞋恚不悅便作是語我捨佛捨法捨僧不
復有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼
亦可於彼修梵行是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫趣以
一小事瞋恚不悅便作是語我捨佛捨法捨僧不復有此沙門
釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼
修梵行若是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三
諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼善關諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有
愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言汝莫
善關諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚
怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛恚有怖有
癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨
此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧

*

癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨
此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧
伽婆尸沙

諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至三諫若
比丘尼犯二法應半月二部僧中行摩那埵行摩那埵已餘
有出罪應二部四十人僧中出是比丘尼罪若少一人不
滿四十衆出是比丘尼罪是比丘尼罪不得除諸比丘眾
可可此是時今問諸大姊是中清淨不如是
諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半說戒經中來
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不淨施得
畜若過者尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜二衣宿
宿經一夜除僧伽婆尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲須便
受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月為滿足
故若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆波
逸提餘時者若失衣燒衣漂衣若非親里居士若居士婦
若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣若非親里居士若居士婦
自恣請多與衣是比丘尼當知足受衣若過受者尼薩耆波
逸提　若比丘尼居士居士婦為比丘尼辦衣價具如是衣價與
某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二居士家作如是言善
我尼辦如是如是衣價與我共作一衣為好故若得衣
者尼薩耆波逸提

若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為比
丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼彼使比丘尼所語
言阿那為汝送衣價受取是比丘尼語彼使如是言我不

比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼彼使比丘尼所語
言阿梨耶洪送衣價受取是比丘尼語彼使如是言我不應
受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘尼言阿梨
有執事人不須衣比丘尼應言有若僧伽藍民若優婆
塞此是比丘尼執事人常為比丘尼執事彼使至執事人
所與衣價已還到比丘尼所如是言阿梨所示某甲執事人我
已與衣價大姊知時往彼當得衣比丘尼若須衣者當往
執事人所二反三反語言我須衣若二反三反為作憶念
得衣者善若不得衣四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過
念若反四五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過
是求得衣者尼薩耆波逸提

若不得衣隨彼使所來家若自往若遣使往語言汝先遣
使持衣價與某甲比丘尼是比丘尼竟不得衣汝還取其
使失此時是
若比丘尼自取金銀若錢若教人取若口可受者尼薩耆波逸提

若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提

若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提

若比丘尼鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波
逸提是比丘尼當持此鉢於尼眾中捨從次第貿至下坐
鉢與此尼比丘尼言汝持此鉢乃至破此是時

若比丘尼自求絲使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作衣彼比丘
尼先不受自恣請便往到彼所語織師言此衣為我
織極好織令廣長堅緻齊整好我當少多與汝價直
比丘尼與僧乃至一食直得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚若自奪若教人奪取還
我衣奪不與汝是比丘尼應還衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼有諸瘡唇藥蘇油生酥蜜石蜜得食殘宿乃
至七日得服若過七日服尼薩耆波逸提

若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼知是急施
衣應受受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼知物向僧自求人已為尼薩耆波逸提

若比丘尼衣應受受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼知是比丘尼為他人已為尼薩耆波逸提

若比丘尼知物向僧自求人已為尼薩耆波逸提

若比丘尼知是比丘尼為他人已為尼薩耆波逸提

若比丘尼自手授與男子說法過五六語除有知女人波逸提

若比丘尼與男子同室宿者波逸提

若比丘尼與未受具戒人共宿過二宿者波逸提

若比丘尼與未受具戒人共宿誦法者波逸提

若比丘尼知他有麁惡罪向未受具戒人說除僧羯磨波逸提

若比丘尼向受具戒人說過人法言我知是我見是實者波逸提

若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人波逸提

若比丘尼自手授與人教人授者波逸提

若比丘尼壞鬼神村者波逸提

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提

若比丘尼惱罵他者波逸提

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提
若比丘尼嫌罵他者波逸提
若比丘尼取僧繩床若木牀若卧具坐褥露地自敷若教人敷若去若自舉不教人舉者波逸提
若比丘尼於僧房中取僧卧具自敷若教人敷若坐若卧在彼處捨去不自舉不教人舉者波逸提
若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷卧具止宿念言彼若出者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提
若比丘尼驅他比丘尼不令安衆僧房中自拳出若教人拳出者波逸提
若比丘尼若在重閣上脫脚繩牀若木牀若坐若卧波逸提
若比丘尼知有虫自坐流泛若草若教人流者波逸提
若比丘尼作大房戶扉窗牖及餘莊飾具指授覆苫唐二三節若過者波逸提
若比丘尼施一食衆無病比丘尼應一食若過受者波逸提
若比丘尼別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時行道時船上時大會時沙門施食時此是時
若比丘尼至檀越家敷勤請與餅麨飯比丘尼欲須者當二三鉢受持至寺中不分與餘比丘尼食若比丘尼無病過三鉢受持至寺中不分與餘比丘尼食者波逸提
若比丘尼非時飲食者波逸提
若比丘尼殘宿食飲者波逸提
若比丘尼不受食飲者波逸提
若比丘尼不與男子傳語一衆共坐者波逸提 三十
若比丘尼與男子傳語一衆共坐者波逸提
若比丘尼語比丘尼如是語大姊共決至聚落書與決食波比丘尼食不教與是比丘尼食如是言大姊去我與決一衆共坐語不樂我獨坐獨語樂以因緣非餘方便遣去者波逸提
若比丘尼語比丘尼四月與樂無病比丘尼應受差遣受者

若我獨坐獨語樂以因緣非餘方便遣去者波逸提
若比丘尼語比丘尼四月與樂無病比丘尼應受差遣受除常請更請乞請乞請盡形請者波逸提
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三過宿者波逸提
若比丘尼軍中住若二宿三宿或時觀軍陣鬪戰若觀象馬勢力者波逸提
若比丘尼飲酒者波逸提
若比丘尼水中戲者波逸提
若比丘尼以指擿擽者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提
若比丘尼聽他比丘尼者波逸提 四十
若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應受若過受除餘時波逸提
餘時者熱時病時作時風雨時道行來時此是時
若比丘尼無病為身故然火若教人然除餘時波逸提
若比丘尼藏他比丘尼若鉢若衣若坐具針筒自藏教人藏下至戲笑者波逸提
若比丘尼捉他比丘尼手弄者波逸提
若比丘尼故斷畜生命者波逸提
若比丘尼知水有蟲飲者波逸提
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂波逸提
若比丘尼知比丘尼有麁惡罪覆藏者波逸提
若比丘尼知僧諍事知法滅悔已復更發舉者波逸提 五十
若比丘尼知是賊伴共期一道行乃至聚落波逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是障道法彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲是障道法彼若不捨者是障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨故比丘尼乃至三諫令捨是事乃至三諫時捨者善不捨者

法化故者是障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨波
比丘尼乃至三諫令捨是事乃至三諫時捨者善不捨者
波逸提

若比丘尼知知是語人未作法知是事見而不捨若喜同一羯磨
同一止宿者波逸提

若比丘尼知沙彌尼作如是說我知佛所說法行婬欲非障道
法比丘尼諫此沙彌尼言汝莫作是語莫誹謗世尊誹謗
世尊不善世尊不作是語沙彌尼世尊無數方便說婬
欲是障道法化故欲者是障道法彼比丘尼諫此沙彌尼時
堅持不捨彼比丘尼應乃至三可諫捨此事故乃至三諫時捨者善
者善不捨者彼比丘尼應語是沙彌尼言汝旬今已去非佛
弟子不得隨餘比丘尼行如諸沙彌尼得與比丘尼三宿
決今無是事決去不須此中住若比丘尼知是被擯沙彌尼
若喜共同止宿者波逸提

若比丘尼知法諫時作如是語我今不學是戒乃至問有智慧
持律者能難問波逸提若為求解應難問

若比丘尼說戒時作如是語大姊用是雜碎戒為說是事時
時令人惱煩疑無果故波逸提

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月半月說
戒經中來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說戒中坐何況多彼
比丘尼無知無師為犯罪處知法治受重罪無知罪大姊法無
利得不善決定故時不用心念不一心而耳聽法故無知故波逸提

若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚以衆僧物
與者波逸提　若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提

若比丘尼共鬪諍後聽語已欲向彼說者波逸提

若比丘尼嗔恚故不喜打比丘尼者波逸提

若比丘尼嗔恚故不喜以手博比丘尼波逸提

若比丘尼嗔恚故不喜以無根僧伽婆尸沙謗者波逸提

若比丘尼刺利水洗頭王王未出未灌實若入宮處門閾者波
逸提　若比丘尼為實及實安飾具自捉若教人捉除僧伽藍中
及寄宿處波逸提若僧伽藍中若寄宿處若以實安

飾具自捉教人捉若有識者當取作如是回縣非餘
若比丘尼非時入聚落又不屬比丘尼者波逸提

若比丘尼作繩床若木床足應高如來八指除入接孔上蓋毫
過者波逸提

若比丘尼作兜羅綿貯作繩床木床若卧具坐褥波逸提

若比丘尼敷新者波逸提　若比丘尼剃三處毛者波逸提

若比丘尼以水作淨應齊面指各一節若過者波逸提

若比丘尼以調脣作男根者波逸提　若比丘尼共相抱者波逸提

若比丘尼無病食時供給水以扇扇者波逸提

若比丘尼七生縷者波逸提　若比丘尼在生草上大小便者波逸提

若比丘尼夜便大小便器中盡不者擲外棄者波逸提

若比丘尼往觀看伎樂者波逸提　分

若比丘尼入村內與男子在屏處共主語者波逸提

若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提

若比丘尼與男子共入屏處者波逸提

若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處與男子耳語者波逸提

若比丘尼自來家內坐不語主人捨去者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐床者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐宿者波逸提

若比丘尼與男子共入閣室中者波逸提

若比丘尼不審諦受師語者波逸提

若比丘尼有小因事便呪詛墮三惡道不生佛法中若我有
如是事亦墮三惡道不生佛法中者波逸提

若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事擅自滅諍者波逸提

若比丘尼無病二人若四床卧者波逸提

若比丘尼共一屋同一板卧除餘時波逸提

若比丘尼知先住後至知後至先為惱故在前語經問義
授者波逸提

若比丘尼同法比丘尼病不瞻視者波逸提

若比丘尼安居初聽辦比丘尼在房中安床淺脚悉壞者

若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提
若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中共床淺臥志願出者
波逸提
若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣者波逸提
若比丘尼夏安居就不去者波逸提
若比丘尼違暴有疑怖畏人間遊行者波逸提
若比丘尼住暴內有疑怖畏在人間遊行者波逸提
若比丘尼觀近居士居士兒共住作不隨順行除比丘尼諫此
比丘尼言妹汝莫觀近居士居士兒共住作不隨順行大姊
可別住次若別住於佛法有益妄無住彼比丘尼諫此
比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三
諫捨此事者善若不捨者波逸提
若比丘尼往觀王宮文飾畫壁園林浴池者波逸提
若比丘尼露身形在河水泉水渠水中浴者波逸提
若比丘尼住浴衣應量作者長佛六搏手廣二搏手半若
過者波逸提
若比丘尼經僧伽藍遶塔者波逸提
若比丘尼遶塔不看僧伽藍者波逸提
若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提
若比丘尼不問主使者化衣者波逸提
若比丘尼持沙門衣裝與外道白衣者波逸提
若比丘尼作如是意衆僧如法分衣應分衣應分不分語弟子不得
者波逸提
若比丘尼作如是意令衆僧分不得出迦絺那衣後言出界
令主事分得故惜者波逸提
若比丘尼知是意應比丘尼僧不出迦絺那衣為分得主事
故惜者波逸提
若比丘尼餘比丘尼語言為我武此持事而不作方便令武者
波逸提
若比丘尼自手持食與白衣入外道食者波逸提
若比丘尼為白衣作使者波逸提
若比丘尼自手紡績者波逸提

若比丘尼為白衣作使者波逸提
若比丘尼自手紡績者波逸提
若比丘尼入白衣舍內在小床大床若坐卧者波逸提
若比丘尼至白衣舍主語人敷坐上自明日不辭主人而去
者波逸提
若比丘尼語習世俗呪術者波逸提
若比丘尼教人語習呪術者波逸提
若比丘尼知女人任身度與受具足戒者波逸提
若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒波逸提
若比丘尼知年不滿廿與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女不與二歲學戒波逸提
若比丘尼年十六童女與二歲學戒不與六法滿廿使與受
具足戒者波逸提
若比丘尼年十六童女與二歲學戒年滿十二與上
與受具足戒者波逸提
若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年滿十二與上
受具足戒若減十二與受具足戒者波逸提
若比丘尼度他小年曾嫁女與二歲學戒年滿十二不白衆
僧使與受具足戒者波逸提
若比丘尼知是人與受具足戒者波逸提
若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不二法攝取波逸提
若比丘尼不二歲度如上尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而受人具足戒者波逸提
若比丘尼年未滿十二歲受人具足戒者波逸提
若比丘尼年十二歲衆僧不聽使受人具足戒者波逸提
若比丘尼僧聽不受人具足戒使言衆僧有愛有恚有怖
有欲聽者使不欲聽者使不聽波逸提
若比丘尼又使夫主不聽與受具足戒者波逸提
若比丘尼知女人與惡童男男子相親愛結愛其嘉女
人度令出家受具足戒者波逸提
若比丘尼語武叉摩那言汝妹若是學是當與汝受具

人度令出家受具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言汝妹若是學是當與汝受具
足戒若不方便與受具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言持衣來我當與汝受具足戒
而不方便與受具足戒者波逸提
若比丘尼不滿二歲受人具足戒者波逸提
若比丘尼與人受具足戒已經宿方往比丘僧中與受具
足戒者波逸提
若比丘尼不病不往受教授者波逸提
若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不來者波逸提
若比丘尼僧夏安居竟應往僧中三事自恣見聞疑若
不往者波逸提
若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提
若比丘尼如有比丘僧伽藍不白而入者波逸提
若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後異處不喜罵比丘尼
衆者波逸提
若比丘尼身生瘡不經治創不白又聚人輒使男子破若
裹者波逸提
若比丘尼先受請若足食已後食飯麨乾飯魚肉者
波逸提
若比丘尼於食家生嫉妒心者波逸提
若比丘尼以香塗摩身者波逸提
若比丘尼以胡麻塗摩身者波逸提
若比丘尼使比丘尼塗身者波逸提
若比丘尼使式叉摩那塗身者波逸提
若比丘尼使沙彌尼塗身者波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗身者波逸提
若比丘尼著貼臂衣者波逸提
若比丘尼著婦女莊嚴身具除時因緣波逸提
若比丘尼無病乘在道行除時因緣者波逸提
若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提

若比丘尼無病乘在道行除時因緣者波逸提
若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提
若比丘尼向暮至白衣家先不被喚者波逸提
若比丘尼向暮聞僧伽藍門不得受餘比丘尼而出者波逸提
若比丘尼日沒聞僧伽藍門不得受而出者波逸提
若比丘尼不前安居不後安居者波逸提
若比丘尼知女人常隨天中便淫嫉常出者度受具足戒者
波逸提　若比丘尼知二衆人與受具足戒者波逸提
若比丘尼知二道合者與受具足戒者波逸提
若比丘尼知有負債難者病難者與受具足戒者波逸提
若比丘尼畜畜從使術以自活命波逸提
若比丘尼以世俗技術教授白衣者波逸提
若比丘尼往旅宿不去者波逸提
若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提
若比丘尼知先住後至先住欲擯彼故在前經行若立若坐
卧者波逸提
若比丘尼在有僧比丘僧伽藍內起塔波逸提
若比丘尼見新成比丘應起迎送恭敬礼拜問訊請令坐
不坐者障因緣波逸提
若比丘尼為活故經身起行者波逸提
若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身波逸提
若比丘尼使外道女香塗摩身者波逸提
諸大姊我已說一百七十八波逸提法今問諸大姊是
中清淨不三說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來
若比丘尼七滅諍食犯應懺可可法應向餘比丘尼說言大
姊我犯可可法所不應為我今向大姊悔過是法名悔過法如是
世尊　若比丘尼不病七日食者犯應懺悔可可法應向餘比丘
比丘尼說言大姊我犯可可法所不應為我今向大姊懺悔是
法名悔過法
若比丘尼不病七日食者犯應懺悔可可法應向餘比丘尼

*

法名悔過法
若比丘尼不病乞蜜食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼
說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是法名悔
過法 若比丘尼不病乞黑石蜜食者犯應懺悔可呵法應向
餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺
悔是法名悔過法
若比丘尼不病乞乳食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼
說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是法名
悔過法
若比丘尼不病乞酪食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼
說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是
法名悔過法
若比丘尼不病乞魚食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說
言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是法名
悔過法
若比丘尼不病乞肉食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼
說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺
悔是法名悔過法
諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊
是中清淨不 說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是衆學戒法半月半月說戒經中來
當齊整著涅槃僧應當學
當齊整著三衣應當學
不得反抄衣入白衣舍應當學
不得反抄衣入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學

*

不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學
不得白衣舍蹲坐應當學
不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰行入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學
羹飯等食應當學
以次食應當學
不得挑鉢中而食應當學
若比丘不尼不得自為己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中食應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
不得摶飯遙擲口中應當學
不得遺落飯食應當學

不得傳飯遍撒口中應當學
不得遺落飯食應當學
不得頰食食應當學
不得嚼飯作聲食應當學
不得嚼飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汙手捏飯器應當學
不得洗鉢水弃白衣舍四應當學
不得坐草菜上大小便涕唾除病應當學
不得浮水中大小便除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣鞋頭者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為負刀者說法除病應當學
不得為負弊者說法除病應當學
不得為著草屐者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除為守護故應當學
不得荒物財置佛塔中除為堅牢故應當學
不得著草屐入佛塔中應當學
不得手杖草屐入佛塔中應當學
不得著草屐繞佛塔行應當學
不得著冒屐入佛塔中應當學
不得手杖冒屐入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食汙地應當學
不得擔死尸從塔下過應當學
不得在塔下埋死尸應當學
不得塔在下燒死尸應當學

不得在塔下埋死尸應當學
不得塔在下燒死尸應當學
不得向佛塔燒死尸應當學
不得在佛塔四邊燒死尸使臭氣來入應當學
不得持死人衣及床仗塔下過除洗除香薰應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下脣揭枝應當學
不得向佛塔脣揭枝應當學
不得向佛塔四邊脣揭枝應當學
不得在佛塔下滿唾應當學
不得向佛塔滿唾應當學
不得佛塔四邊滿唾應當學
不得向佛塔鉢脚坐應當學
不得夫佛塔在下房已在上房住應當學
人坐已立不得為說法除病應當學
人臥已坐不得為說法除病應當學
人在座已在非座不得為說法除病應當學
人在高坐已在下坐不得為說法除病應當學
人在前行已在後行不得為說法除病應當學
人在高經行處已在下經行處不應為說法除病應當學
人在道已在非道不應為說法除病應當學
人得擎手在道行應當學
人得上樹過人頭除時因緣應當學
不得給衆威鉢貫杖頭著肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持劍不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學

人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
＊諸大姉我已說衆學戒法今問諸大姉是中清淨不
諸大姉是中清淨默然故知是持
諸大姉是七滅諍法乎月半月說戒經中來
若比丘尼有諍事起即應除滅
應與憶念毗尼　當與現毗尼　應與憶念毗尼
當與現前毗尼　當與不癡毗尼　當與不癡毗尼
當與念憶毗尼　應與不癡毗尼　應與多人覓罪
應與自言治　當與自言治　應與如草覆地
應與多人覓罪　應與如草覆地　當與如草覆地
諸大姉我已說七滅諍法今問諸大姉是中清淨不
諸大姉是中清淨默然故是事如是持
諸大姉我已說戒經序已說八波羅夷法已說七十僧伽婆
尸沙法已三說十尼薩耆波逸提已說一百七十八波逸提法
已說八波羅提提舍尼法已說衆學戒法已說七滅諍法此是
佛所說半月半月說戒經中來若更有餘佛法是中皆
共和合應學者

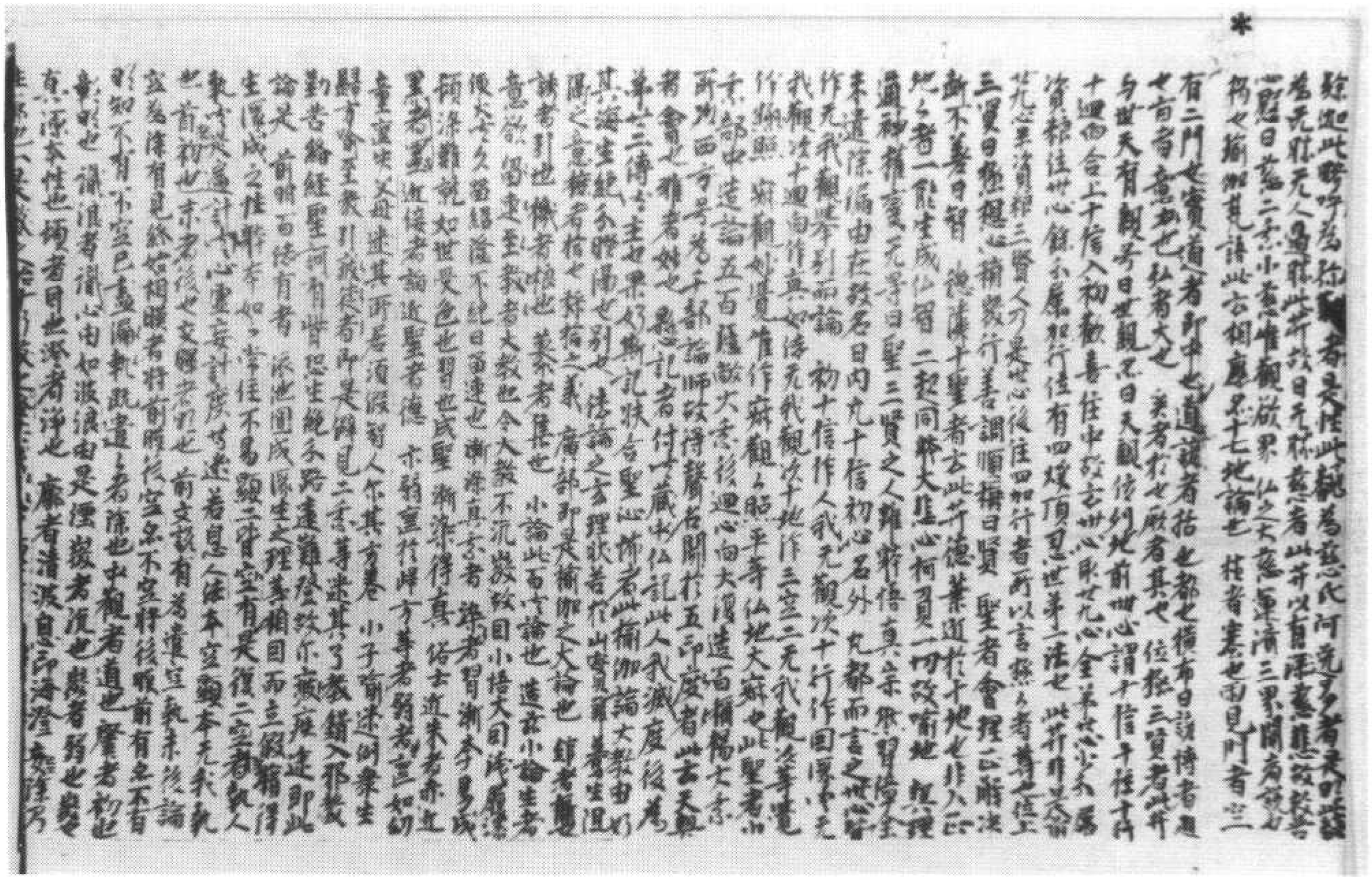
忍辱第一道　佛說无為涅槃　出家侵他人　不名為沙門
此是聲聞人　如來无所著等正覺說是戒經
群如明眼人　能避險惡道　有聰明人　能遠離諸惡
此是尸羅　如來无所著等正覺說是戒經

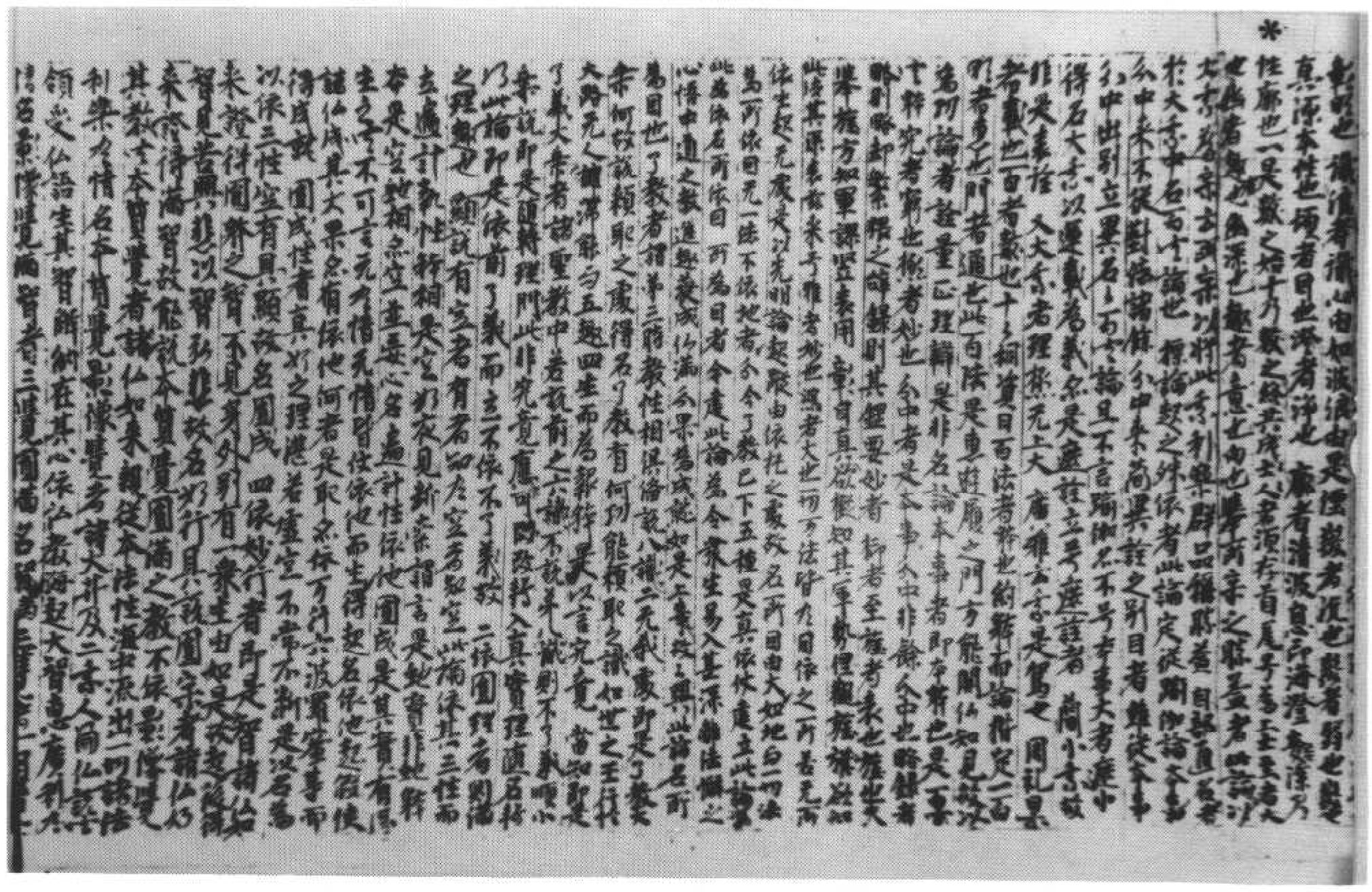
不諸惡莫作　當奉行於戒　飲食知止足　常坐禪
心定樂精進　是名諸佛教
此是出家聲聞　如來无所著等正覺說是戒經
能知蜂蜜花　不傷色與香　但取其味去　空入聚落
不選處色事　不觸作不作　但自觀身行　若正若不正
此是聲聞人　如來无所著等正覺說是戒經
心莫作放逸　聖法當勤學　如如是无憂愁　心定入涅槃
此是佛所令　年尼如來無所著等正覺說是戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教
此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經

＊
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教
此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨
能得如是行　是大仙人道
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中為諸
聲聞說是戒經從是已後廣分別說諸比丘尼自為衆
法者有愚有慧學戒者當於中學
聞人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上
當觀如是衆　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得解脫道
如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能除一切衆
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身　故來於佛所
當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　戒度諸結使
說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戒未成者
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入於戒涅槃
世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘衆　與如是教戒
莫謂我涅槃　淨行者無護　我今說戒經　亦名說毗尼
我樂般涅槃　當視如世尊　此經久住世　佛法得增盛
以是威儀故　得入於涅槃　若不持此戒　如所應布施
猶如日沒時　世界皆闇冥　當護持是戒　如佛平等尼
和合一處生　如佛諸所說　我已說戒經　衆僧布薩日
我今說戒經　所說諸福德　施一切衆生　皆共成佛道

四分尼戒本

記手法百　號一一三二伯





南无豫 切德 佛
南无心荷步去 佛
南无莎伽羅智 佛
南无盖 仙 佛
南无儲利耶光 佛
南无呵 諸根光 佛
南无式陀利光 佛
南无那陀面 佛
南无諸方 眼 佛
南无尸羅達薩那 佛
南无阿難陀色 佛
南无提婆弥多 佛
南无栴檀光 佛
南无善弘若提他 佛
南无稱 憧 佛
南无善 清 淨 佛
南无阿羅訶應 佛
南无悉達他思惟 佛
南无僧伽羅智 佛
南无莎羅王 佛
南无喜提味 佛
南无婆羅光 佛
南无弗 留 光 佛
南无莎利素 佛
南无法 光 明 佛
南无阿難陀智 佛
南无地奢毗梨邪 佛
南无莎婆多智 佛
南无摩羅舍盛 佛
南无稱聖 佛
南无輪面 佛
南无摩訶提闍 佛
南无優多那豫 佛
南无愛供養

三十第卷經名佛　號二一三二伯

南无善弘若提他 佛
南无稱 憧 佛
南无善 清 淨 佛
南无阿羅訶應 佛
南无悉達他思惟 佛
南无三湯多讓 佛
南无信 喜 提 佛
南无出 智 佛
南无貿多羅婆光 佛
南无大矣寥陀 佛
南无阿 師加愛 佛
南无即子難提拘 佛
南无見 愛 佛
南无勝 雞 光 佛
南无受 明 佛
南无訶婆衣達多 佛
南无蘇摩提婆 佛
南无大 稱 佛
南无說 愛 佛
南无摩頭羅光明 佛
南无貿多意 佛
南无 呵 瞋 佛
南无稱聖 佛
南无輪面 佛
南无摩訶提闍 佛
南无優多那豫 佛
南无愛供養
南无尼弥 佛
南无破 意 佛
南无勝 聲 佛
南无弥荷 聲 佛
南无勝拘吒
南无國主 佛
南无阿難陀波頞 佛
南无波提波王 佛
南无方闍 聲 佛
南无栴陀難光 佛
南无那制多王 佛
南无日光明 佛
南无真 聲 佛
南无稱愛多羅 佛
南无備法聲 佛
南无婆羅陀 佛
南无破 意 佛

南无質多意　佛
南无婆藪陀眞　佛
南无婆羅門　佛
南无破　意　佛
南无　宿　王　佛
南无毗伽陀畏　佛
南无勝憂多羅　佛
南无波羅那賀　佛
南无慈勝種　光佛
南无　普　見　佛
南无　見　月　佛
南无降伏諸魔威德　佛
南无摩訶羅　佛
南无心荷步去　佛
南无樂　光　佛
南无善護　佛
南无清淨意　佛
南无戒　就　義　佛
南无香　山　佛
南无摩尼清淨　佛
南无切德　光　佛
南无曰　光　佛
南无戒　就　光佛
南无見　愛　佛
南无善　思　惟佛
南无婆湯多見　佛

從此以上二万佛　十二部經一切賢聖

南无師子　憧　佛
南无善　竹　佛
南无大步　佛
南无阿羅漢頗羅　佛
南无日　光　佛
南无阿弥多清淨　佛
南无阿羅多樓波　佛
南无　蓋　天　佛
南无羅多那光佛
南无莎羅樹多　佛
南无善　見　佛
南无　親　味　佛
南无婆耆羅莎佛
南无備利耶那　佛
南无障　尋眼　佛
南无莎荷去　佛

南无善　見　佛
南无婆耆羅莎佛
南无障尋眼佛
南无大然　燈　佛
南无清淨切德佛
南无　法　佛
南无阿婆那　愛佛
南无　威德光佛
南无求那婆藪佛
南无　安　樂佛
南无光明　乳佛
南无勝雜　光佛
南无寶　清淨佛
南无善　意　佛
南无師子　辭　佛
南无那羅延天佛
南无陸遲雜　光佛
南无阿弥多天佛
南无　大憧　佛
南无　法　佛
南无辦陁婆　光佛
南无辭　觀　佛
南无　親　味　佛
南无備利耶那佛
南无莎荷去　佛
南无盧荷伽　佛
南无切德藏　佛
南无摩接多愛佛
南无慧　憧　佛
南无　月　德　佛
南无邊　光佛
南无稱雜　光佛
南无普切德　佛
南无那羅延　佛
南无善心　佛
南无不量威德佛
南无光明意　佛
南无善住意　佛
南无大慧德　佛
南无光明日　佛
南无善　法　佛
南无菴摩羅勝佛
南无羅多那光佛

南无薩陀婆尊佛　南无奄摩羅勝佛
南无離垢觀佛　南无羅多那光佛
南无無羅聲佛　南无善心擇佛
南无戊就光佛　南无甘露眼佛
南无攝受佛　南无善議佛
南无天信佛　南无善量步佛
南无提婆多羅佛　南无深智佛
南无斯那步佛　南无薩陀跋陀佛
南无提闍積佛　南无大勝佛
南无大步佛　南无闍那天佛
南无悉達他意佛　南无質多憂佛
南无師子聲佛　南无信提舍那佛
南无智光佛　南无拘蘇摩提闍佛
南无提闍羅尸佛　南无如意光佛
南无遍威德佛　南无邊光佛
南无勝藏佛　南无盧遮那彌佛
南无寶雜光佛　南无郁伽提闍佛
南无日雜光佛　南无摩訶弥留佛
南无摩訶銀荷佛　南无世間得名佛
南无郁伽德佛　南无憂多摩彌佛
南无戊就義步佛　南无提婆摩醯多佛

次礼十二部經大藏法輪

南无奄摩羅勝佛
南无提婆摩醯多佛

次礼十二部經大藏法輪

南无七智經　南无七車經
南无留多經　南无三乘經
南无末生王經

從此以上一万四百佛十二部經一切賢聖

南无便賢者辦經　南无鬼陀海遍經
南无三轉月明經　南无聽施經
南无是時自梵自守經　南无豆品備竹經
南无句義經　南无鳩王經
南无頂摩經　南无弘道三昧經
南无義決律經　南无頂邪越國貧人經
南无齊經　南无等入法嚴經

次礼十方諸大菩薩

南无堅固寶世界金剛憧菩薩
南无堅固寶王世界勇猛憧菩薩
南无堅固樂世界堅固憧菩薩
南无堅固金世界衣光憧菩薩
南无堅固摩世界智憧菩薩
南无堅固金剛世界寶憧菩薩
南无堅固蓮華世界精進憧菩薩

南无堅固金剛世界寶幢菩薩
南无堅固蓮華世界精進幢菩薩
南无堅固青蓮華世界離垢幢菩薩
南无堅固旃檀世界寶 菩薩
南无堅 固 香 世界法幢菩薩
南无南方善思議 菩薩
現在西方 菩薩 名
南无善去世界莊嚴一切刹菩薩
南无善去世界金光 齊菩薩
南无寶樹世界精進首菩薩
南无寶楊世界明首菩薩
南无善觀照世界思於大衆菩薩
南无元優世界普曜 菩 薩
南无普隣離垢光明世界善智光明惠燈菩薩
南无金光惠世界光明菩薩
南无善菩提世界明星菩薩
南无寶樹世界元意菩薩
南无歡喜世界蓮華菩薩
南无歡喜世界山王菩薩

次礼贍閻緣覺一切賢聖

南无高名婆羅辟支佛
南无大身 辟支佛
南无同善提 辟支佛
南无摩訶羅 辟支佛
南无心王 辟支 佛
南无難淨辟支 佛
南无善 快辟支佛
南无園陁 辟支佛
南无善沙辟支佛
南无優波善沙辟支佛

南无心王 辟支 佛
南无善 快辟支佛
南无園陁 辟支佛
南无優婆羅辟支佛
南无難淨辟支 佛
南无施婆羅辟支佛
南无婆羅辟支佛
南无 善沙辟支佛

礼三寶已次復懺悔

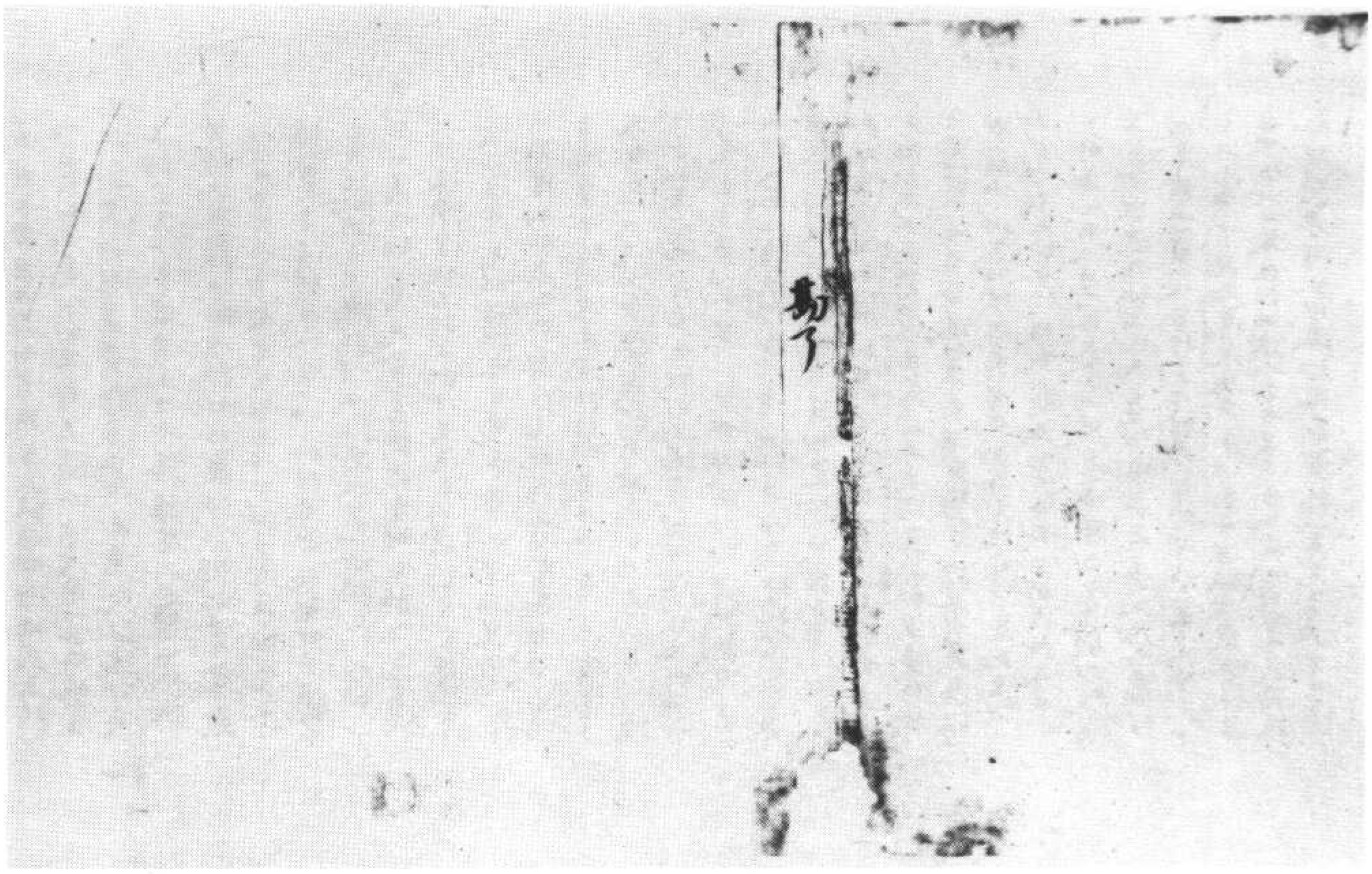
已懺三寶等報今當復發猛利懺悔人天鑑報
相向稟此閻浮事命雖日百歲滿者光數代代
中間咸乎枉夭其數无量但有衆苦煎迫愁
愁憂怖怯未爭慈難如此皆是善根薄弱惡業
滋多致現在心有所為皆不稱意當知是是過去已
來惡業鑑報是故弟子今日至誠歸依佛
南无東方運華王佛 南无南方詞伏佛
南无西方无量明佛 南无北方勝諸根佛
南无東南方運華佛 南无西南方光華佛
南无西北方自在智佛 南无東北方蓮華光佛
南无下方 乱刹 佛 南无上方伏怨智佛
如是十方盡虛空界一切三寶至心歸命常住三寶
弟子等无始以來至於今日所有現在及以未來之
中无量鑑報流殃消對產殘百疾夭根不具罪報
懺悔人間邊地鄙見三惡八難罪報懺悔人間多
病消瘦怪命夭枉罪報懺悔人間六親眷屬不

懺悔人間邊地鄙見三惡八難罪報懺悔人間多
病消瘦侵命夭枉罪報懺悔人間六親眷屬不
能常相保守罪報懺悔人間親舊朋友宗族會慈愛怖畏罪報
苦罪報懺悔人間怨家聚會憎愛別離
懺悔人間水火盜賊刀兵危險驚怒枷鎖罪報懺
悔人間孤獨困苦流離波逐三塗國土罪報懺悔人間
牢獄繫閉幽執例立鞭撻考楚艱難不中罪報懺
悔人間口舌更相譏謗罪報懺悔
人間惡病連年累月不愛枕臥牽床不能起居罪
報懺悔人間冬溫夏疫毒厲傷寒罪報懺悔
人間風腫滿悶寒罪報懺悔人間為諸惡神侵
其便犯作禍崇罪報懺悔人間有乌百怪魅死鬼
鬼為作妖異罪報懺悔人間為虎狼狼水陸一
切諸惡禽獸所傷罪報懺悔人間自經自刎自墜罪
報投刑赴水自沉自墜罪報懺悔人間无有威德
名聞罪報懺悔人間衣服資生不稱心罪報懺悔
人間行來出入有所去為值惡知識為作留難罪報
如見現在未來人天之中无量禍患災疫厄難衰
惱罪報弟子今日向十方佛尊法聖僧衆衆懺悔
至心頂礼常住三寶
願弟子等承是懺悔人天饒報所生功德願弟子魂
身福命長遠禍患消滅多逢七月春屬戊戌歲來
願弟子等承是懺悔人天饒報所生功德願弟子魂
身福命長遠禍患消滅多逢七月春屬戊戌歲來
世在在處處遠離八難常生中國見佛聞法信
受教誡截生死檢道輪轉種植无上之根我身心
自在无諸繫縛智慧方便所作不空衆生見者
畢定作佛至頂礼常住三寶

佛說天地八陽神咒經卷第十三

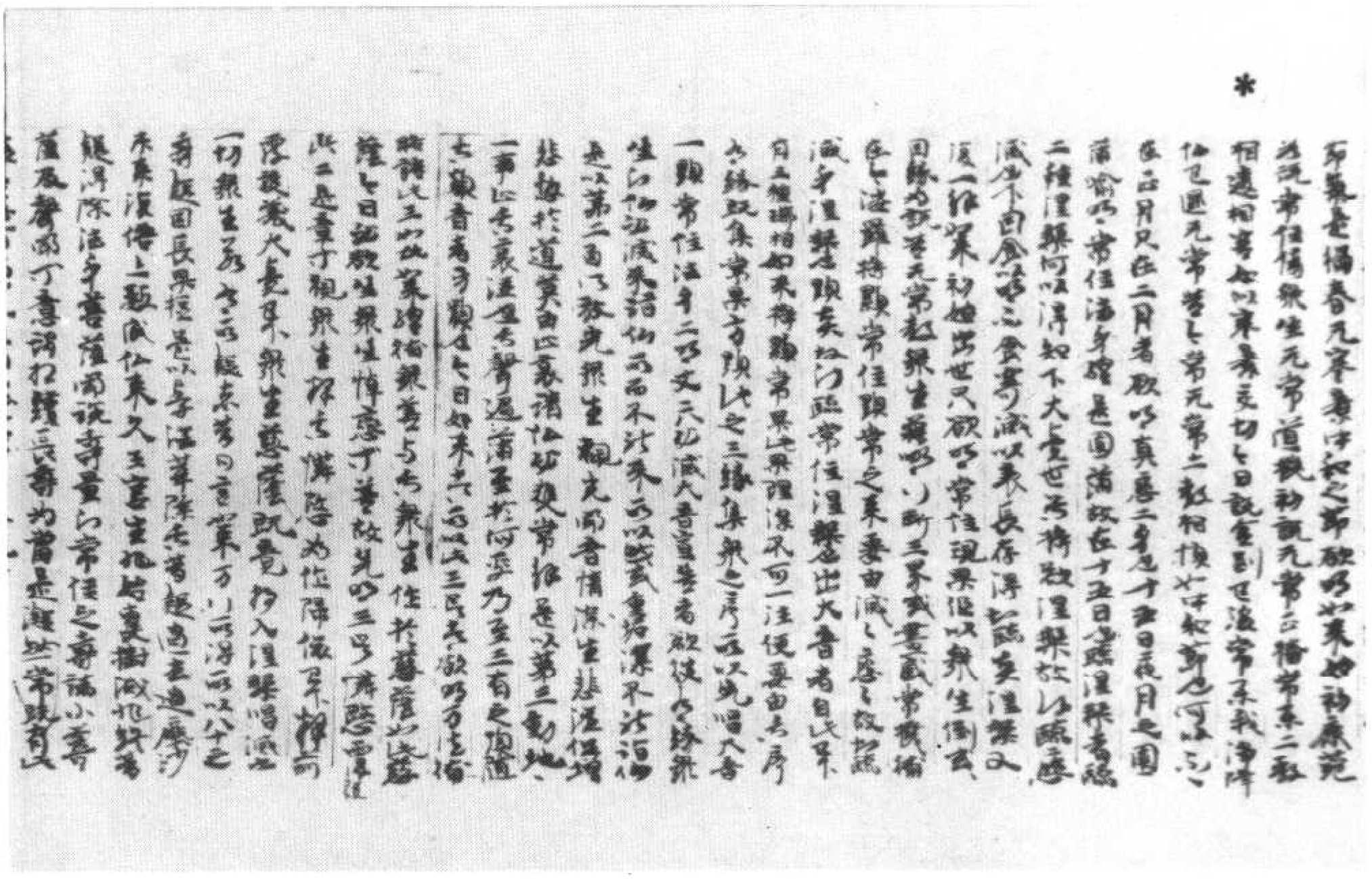
8342

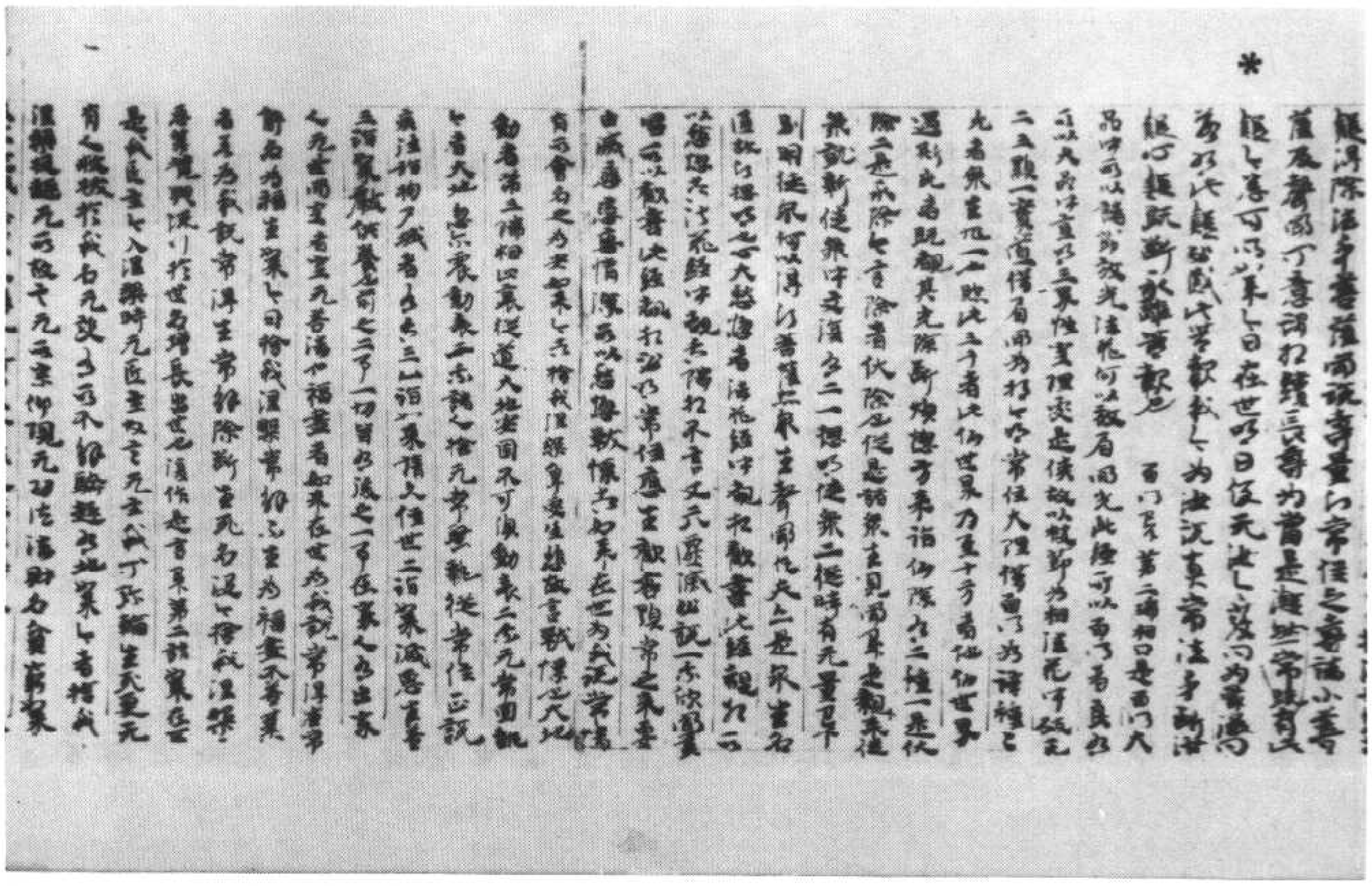
敬寫天佛名號恒相拾捌卷作弟戒陀安
奉百姓衆等
府主尚書常公已躬水壽健紹長年全宅投軍
常安者度生受福因緣年度長歲盡月拾伍日寫記

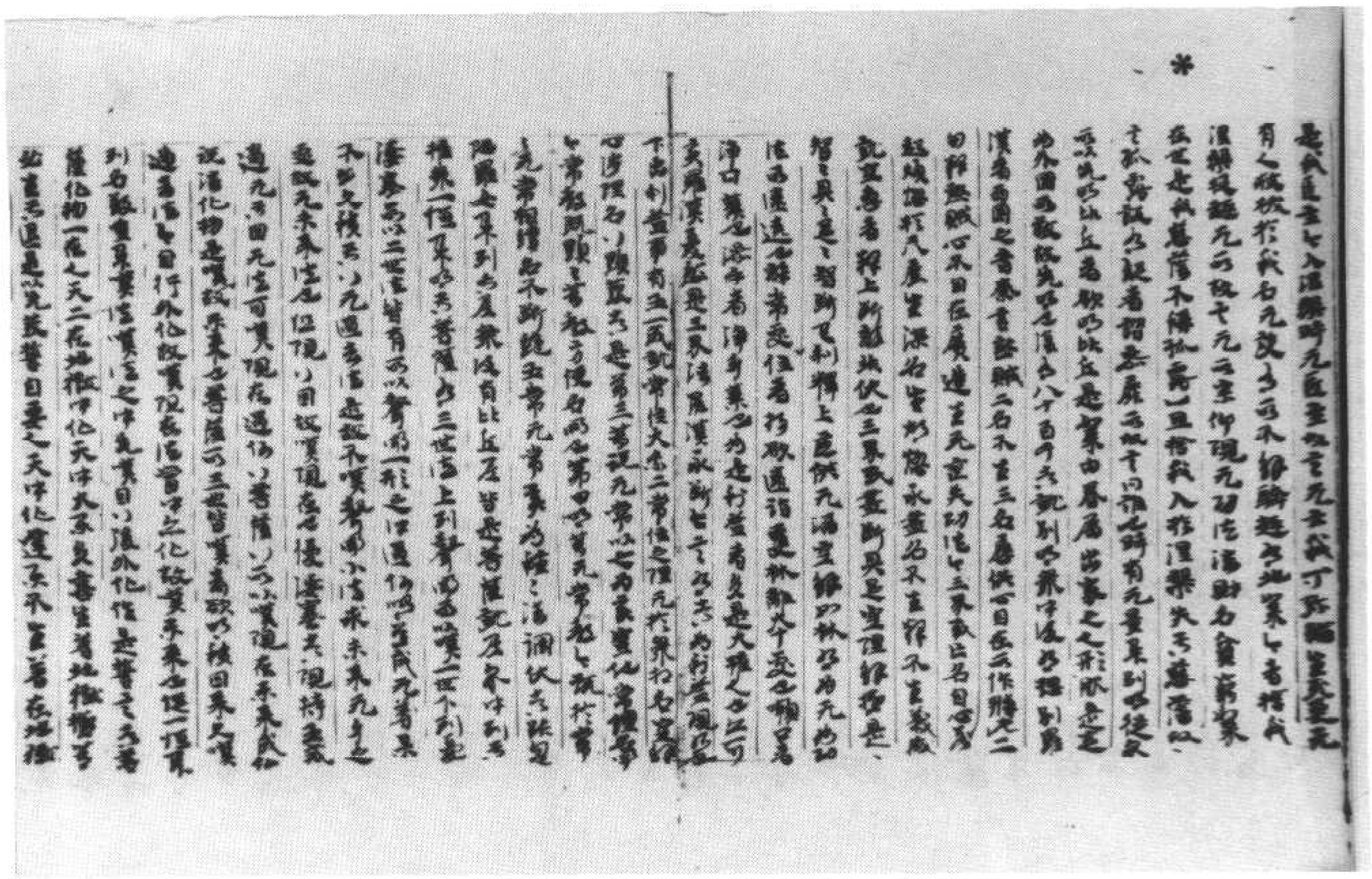


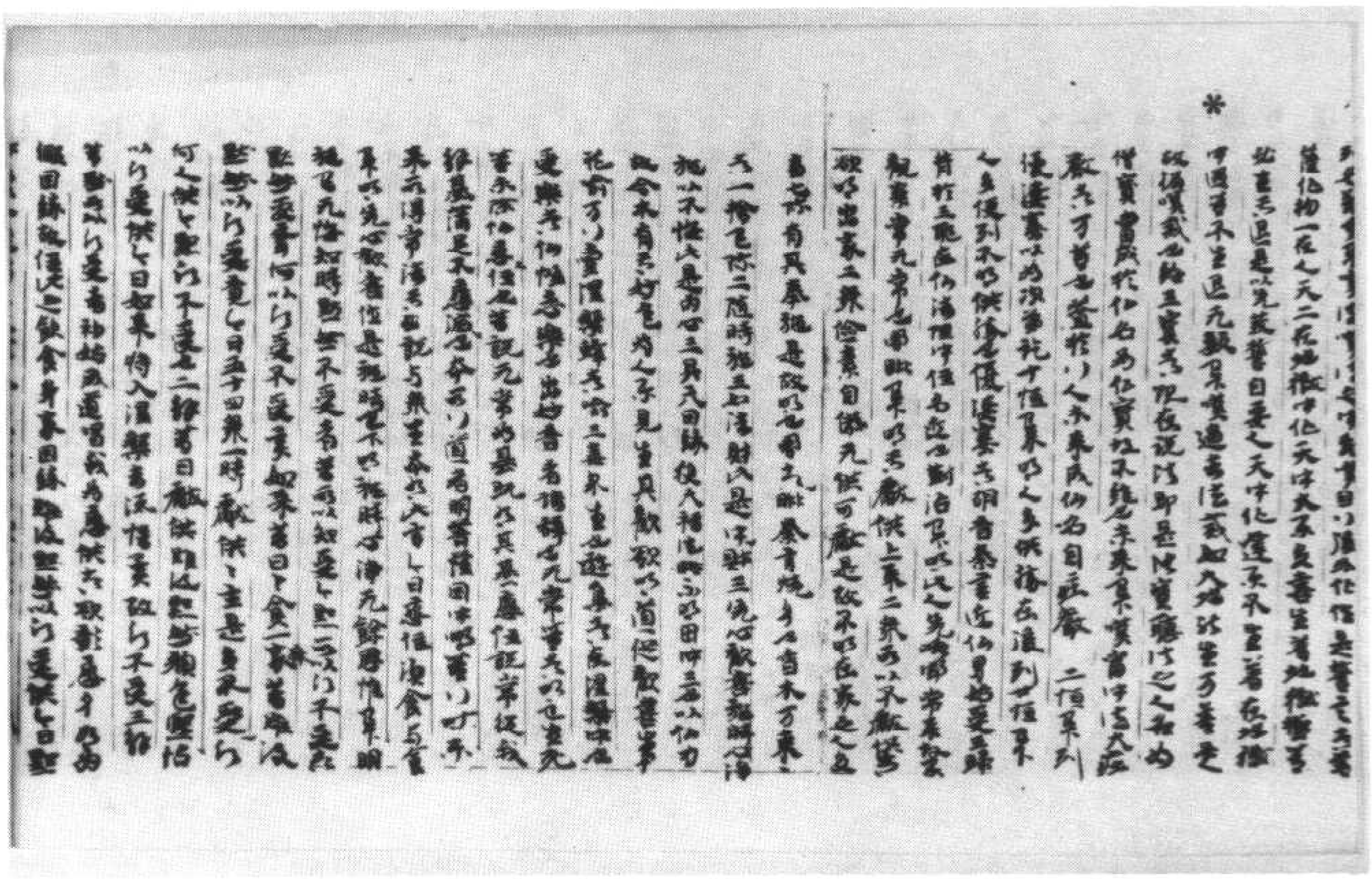
▼伯二三一三號　大般涅槃經疏卷第一

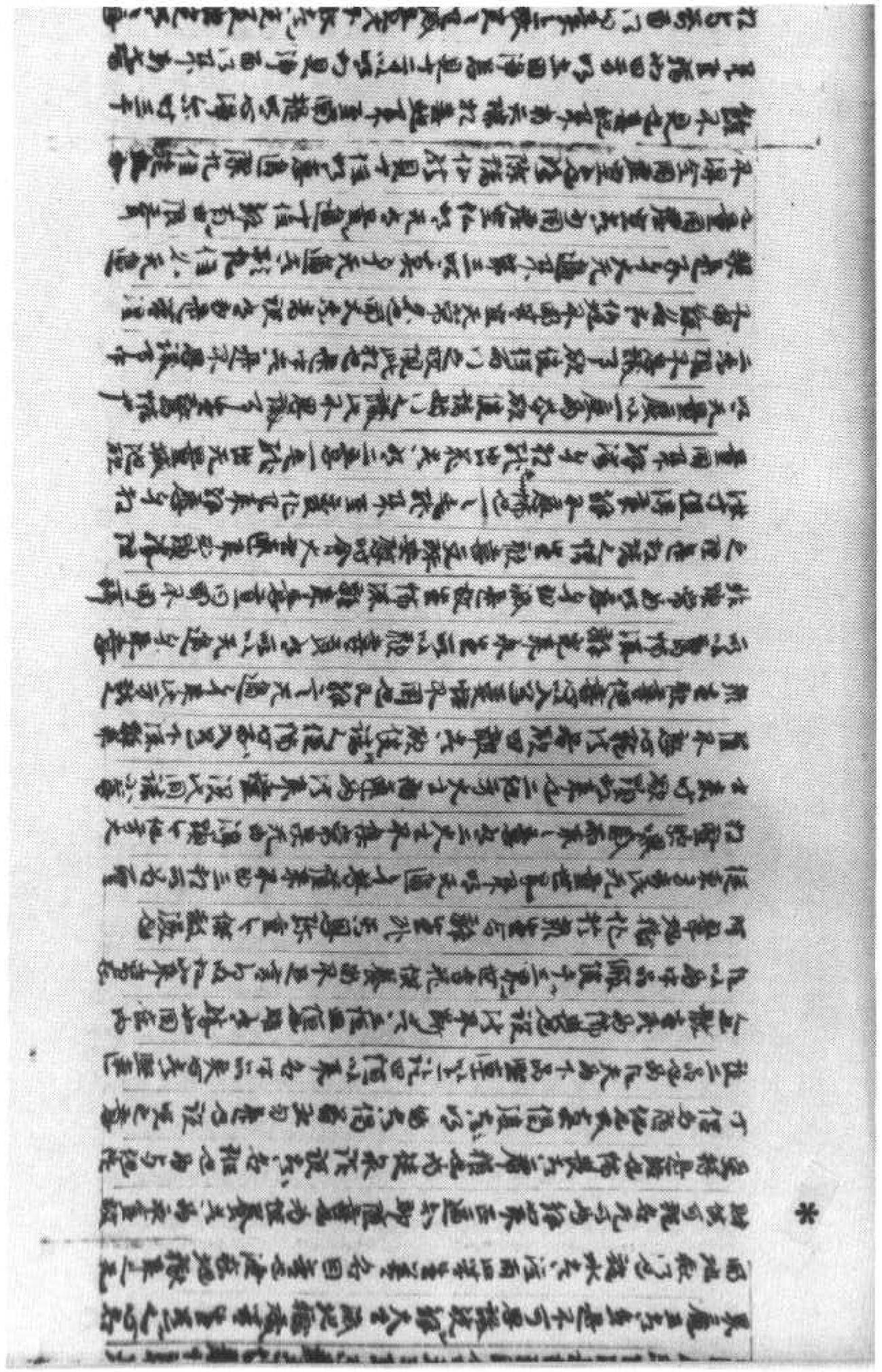
一面廣上都是此為明常與与上就隨明常心是上就
況直指如來受供如來許受以明於常人無量無邊
供以明常明常慶喜新受以清為受五〻法功德
上緣因而以言廣者上但於慈悲為〻之構七鍬作
其行不出五行中功法理如為廣師子於此菩薩品廣
上以果因而以言廣者上惟為中直法兼法為性而以來〻
解見之方法師子於果以其眼見明見如因方法教
為廣之就第五派通說中文法有二第一令陳如口所難
在者其將取以常无常十二部經是付所難陳通來代
二教授喉須狀之就序說中文法有二經前序二經後序
而以經後序者說經特義所難方乘在會說其三門如來
以第者之如是如因慈在須狀法而以貴在經初者教
春間貴者所間天外道說經所長之字貴在初首〻
春物為教法之者如來說經者如是教因果初者教法法
二者說長間也二者其長教明外直貴逆所學及直說時間
言我如我見之不生信貴樂神福所難經說觀世音
得功大福之事已作是其神福教法為貴如是我聞者乳
經通序所以法中說經皆著如是此中說經通序何了
都城長經之別序如是者如仏說教為如是教因者教
是佛名我聞是聞生乃感尊如來力法樂特根樂著於機
二基一時乘生有感道如來有法樂特根〻等子物長遠教
名一時也 相了都城者長聞有委天者樂可信長九長〻
我聞之義未曾可信所難尊我聞不聞聞長〻之物
了都者化有二意一化夫依此城長仏壽命方分般〻等者
長〻常出遠離仏二化大長仏壽命長也長〻長〻遠計
為定常一切衆生皆於方中横計常初欲〻等无始天〻
之間之鬼生滅不遠況化夫方中之可保破此衆生計常
之日為此二義住在此城之力士者三世二意世間力士法門路
經破〻等陣伏四魔恐怖永安戰常无方大力出遠

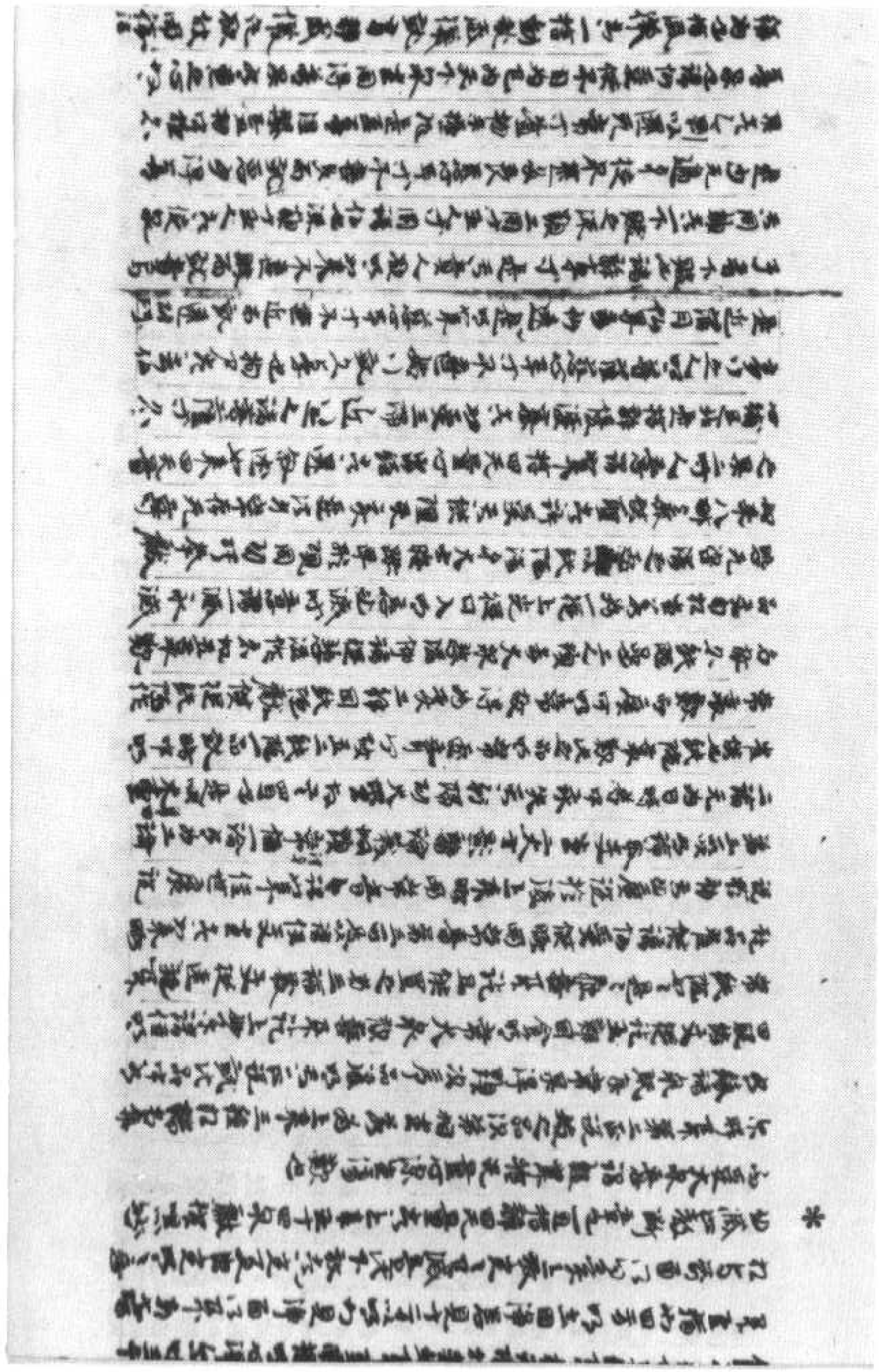


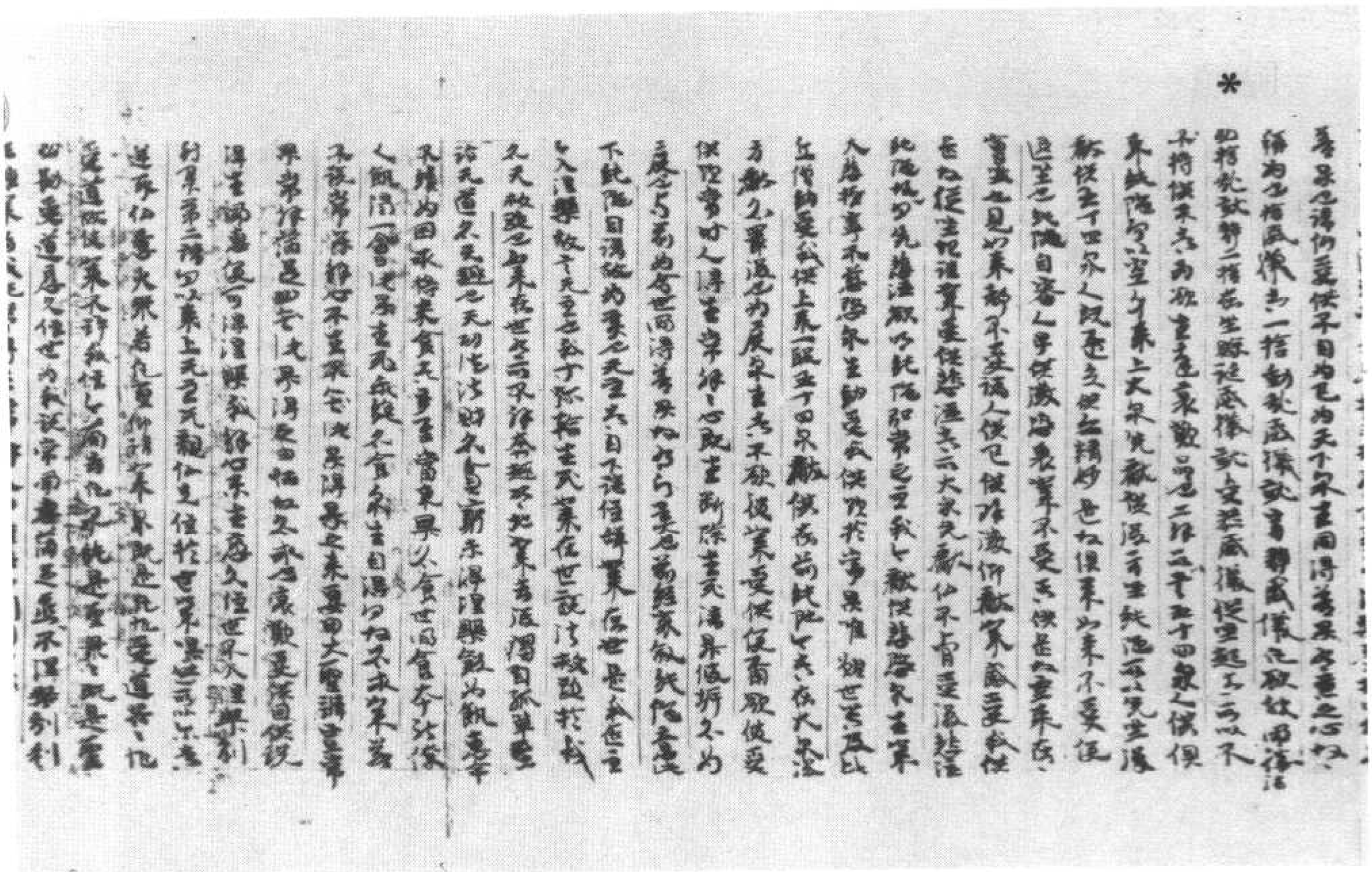


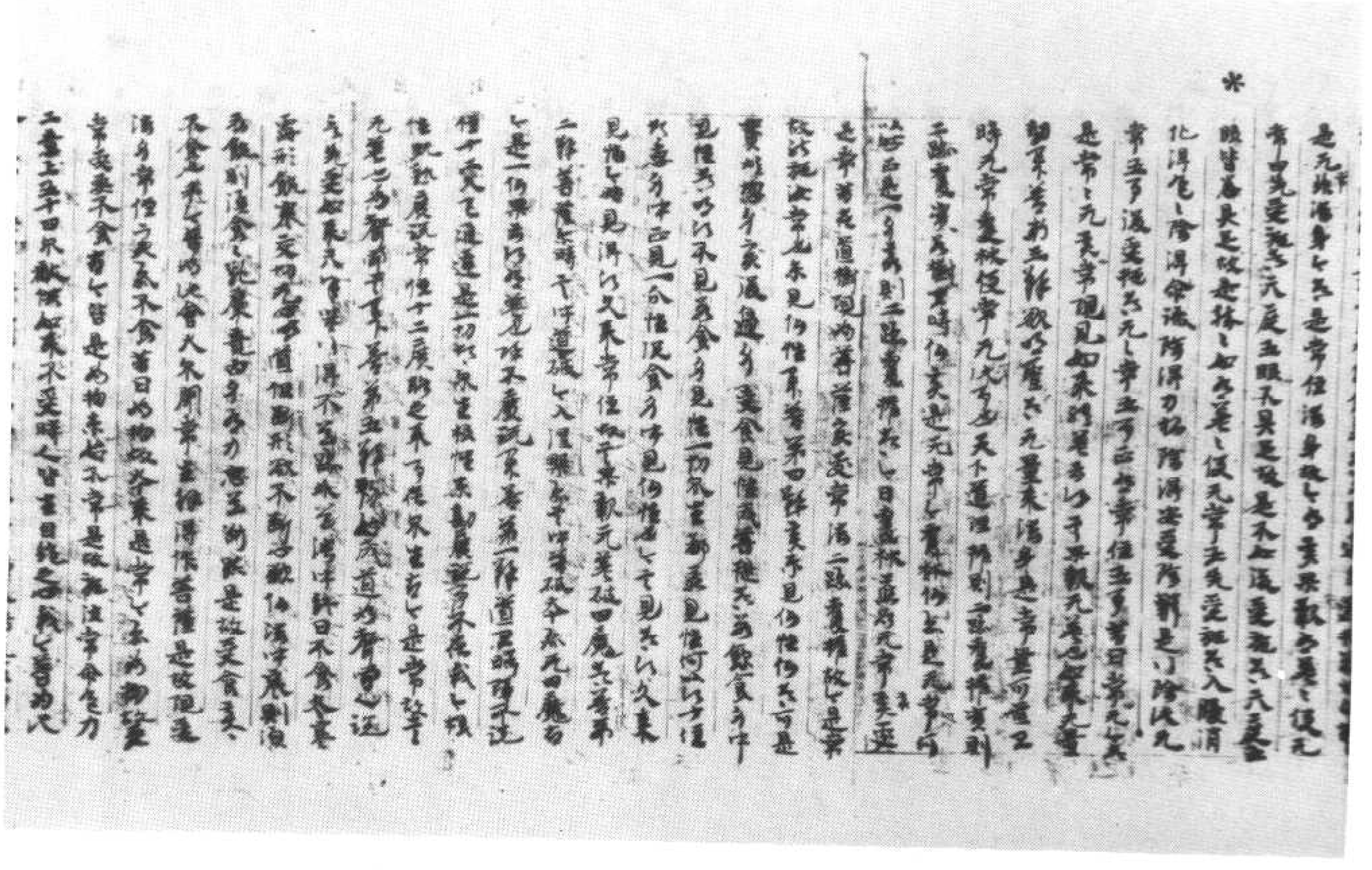


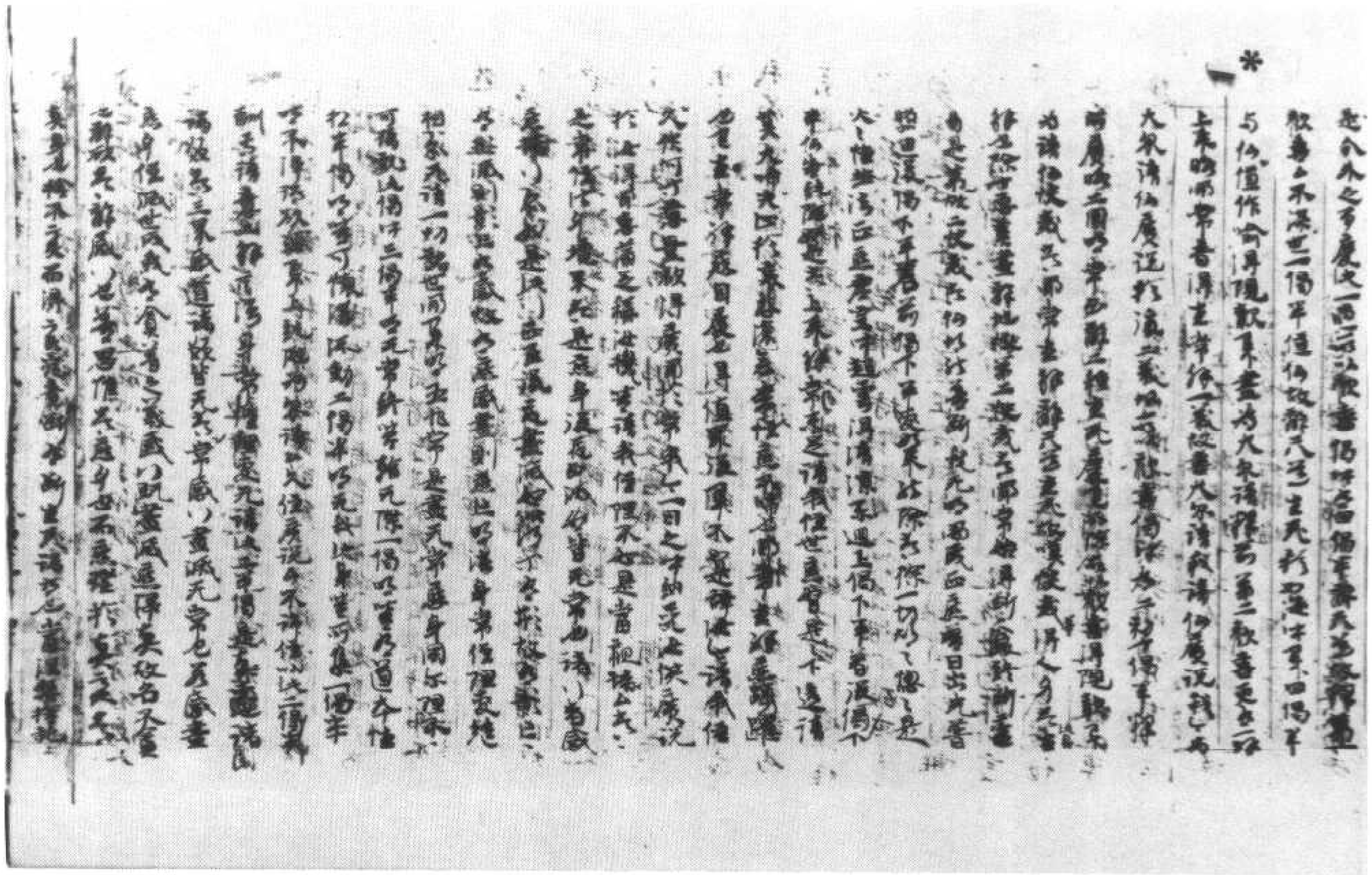


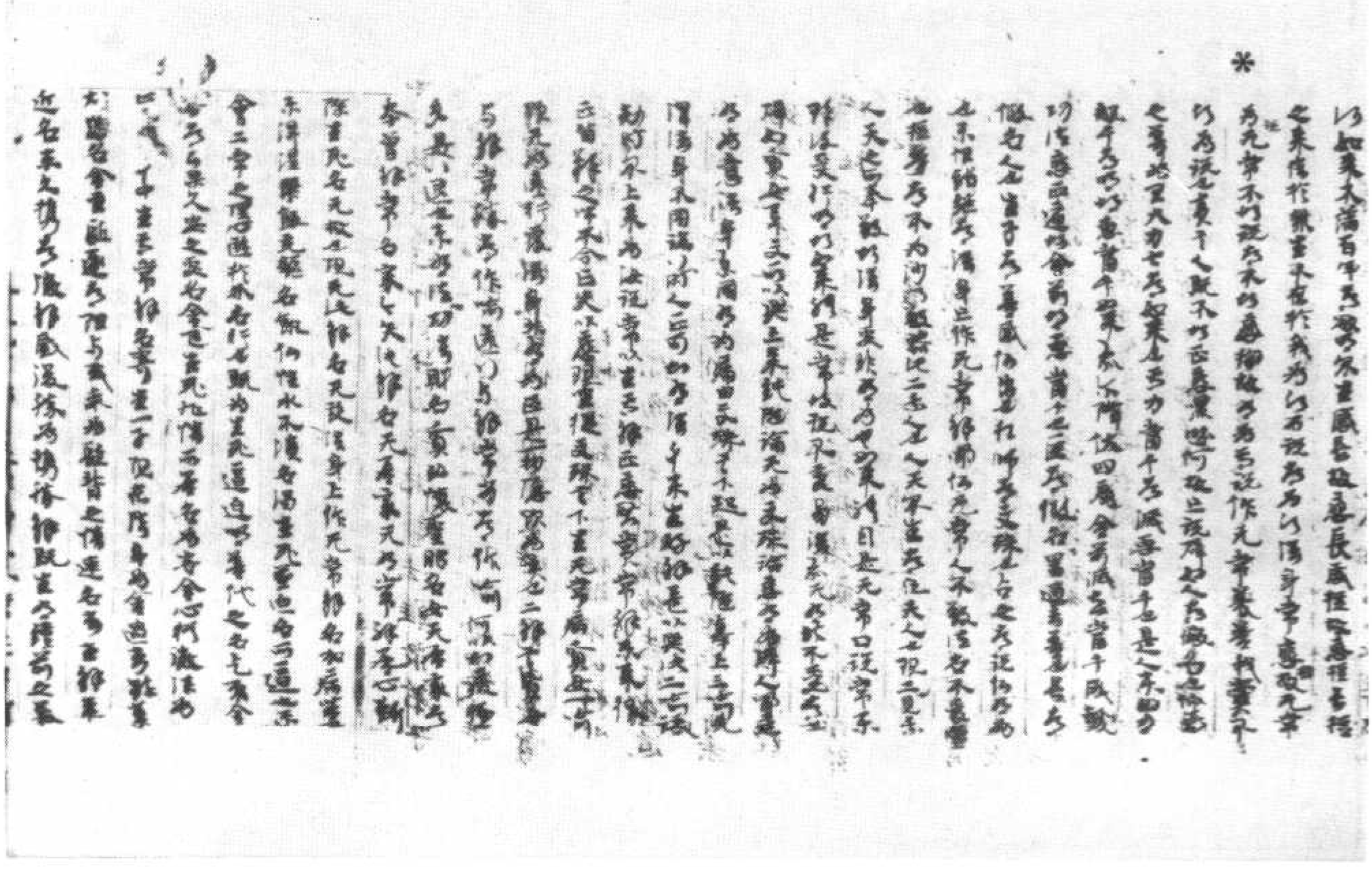


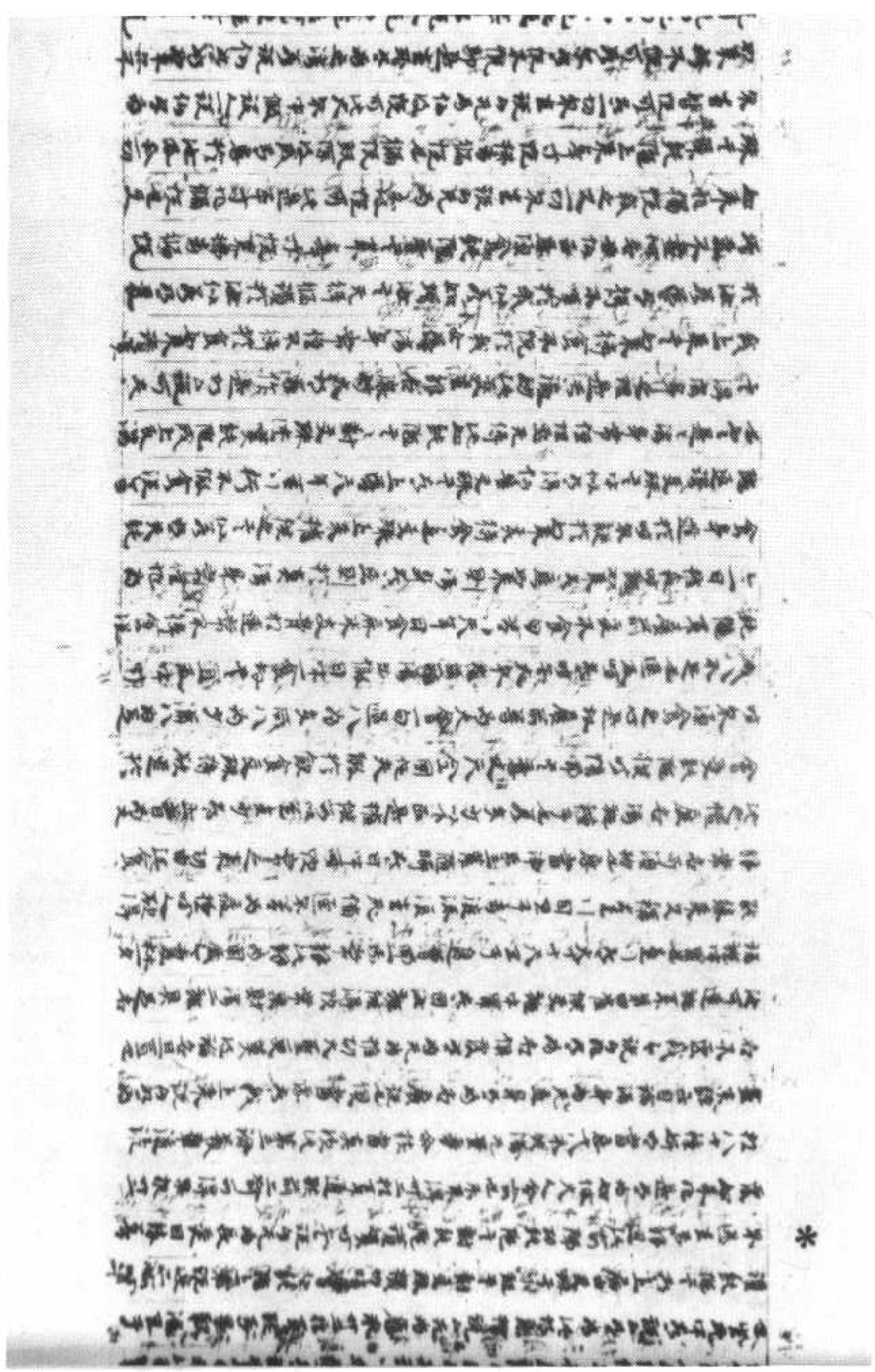


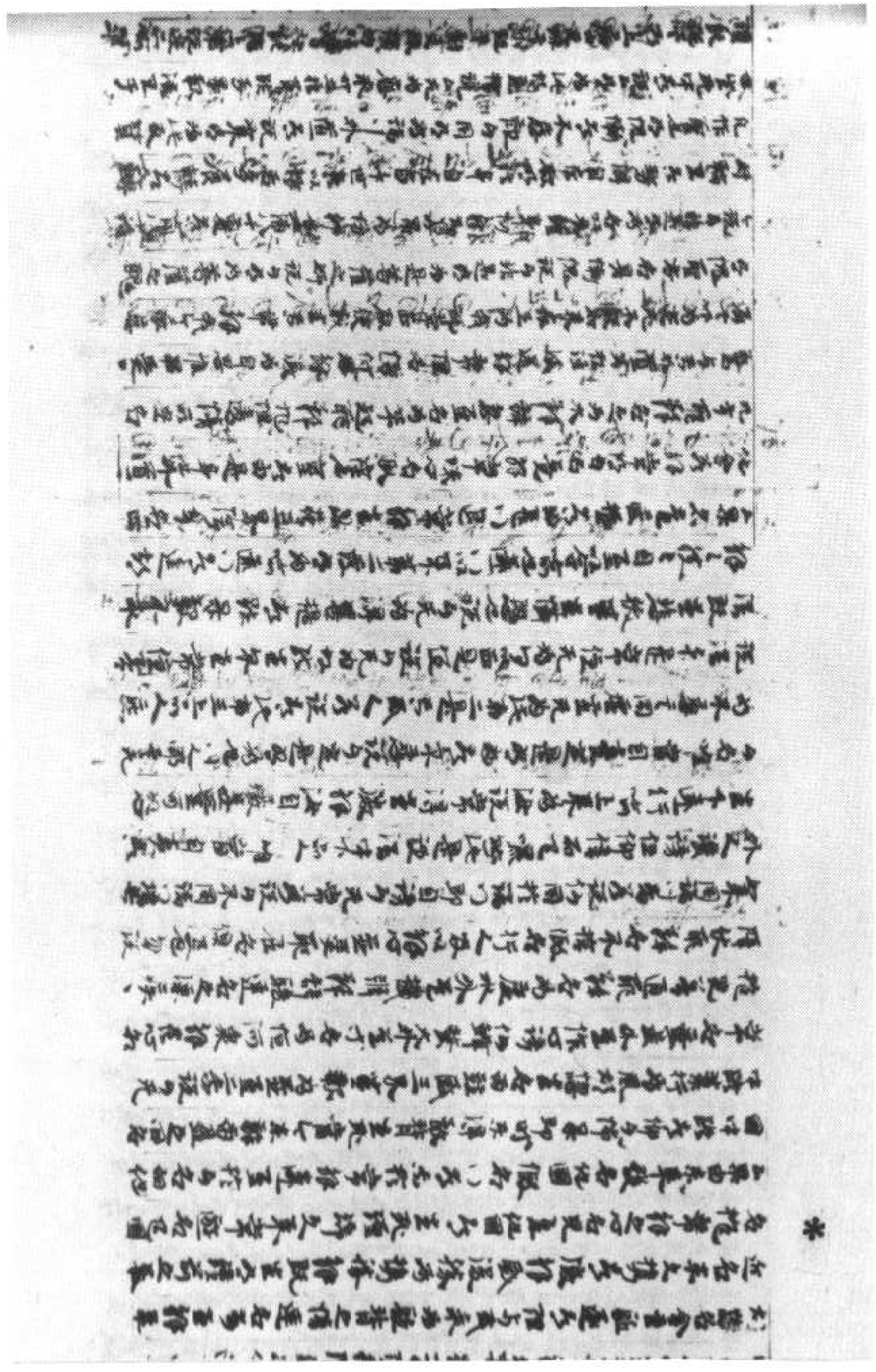


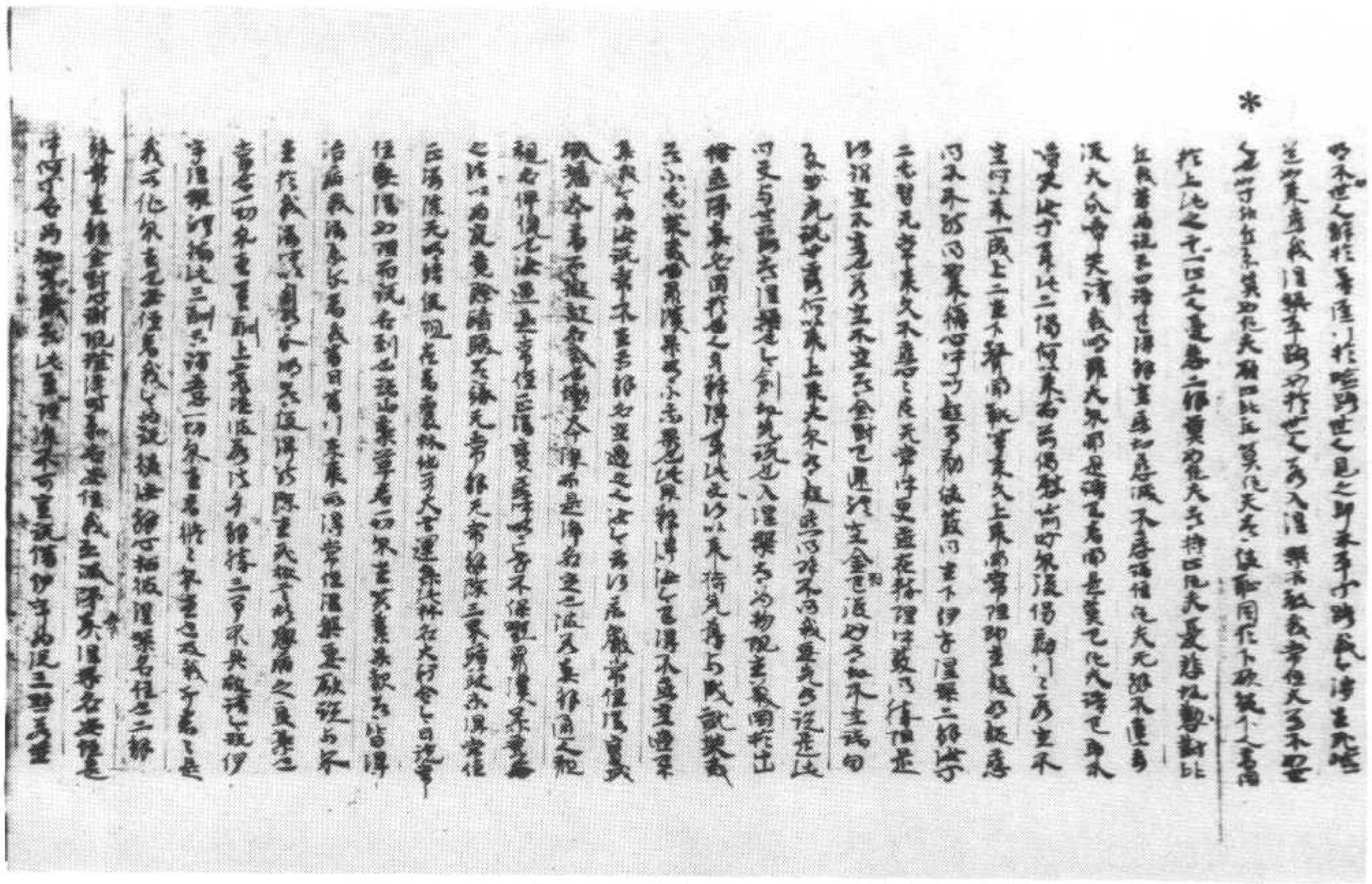


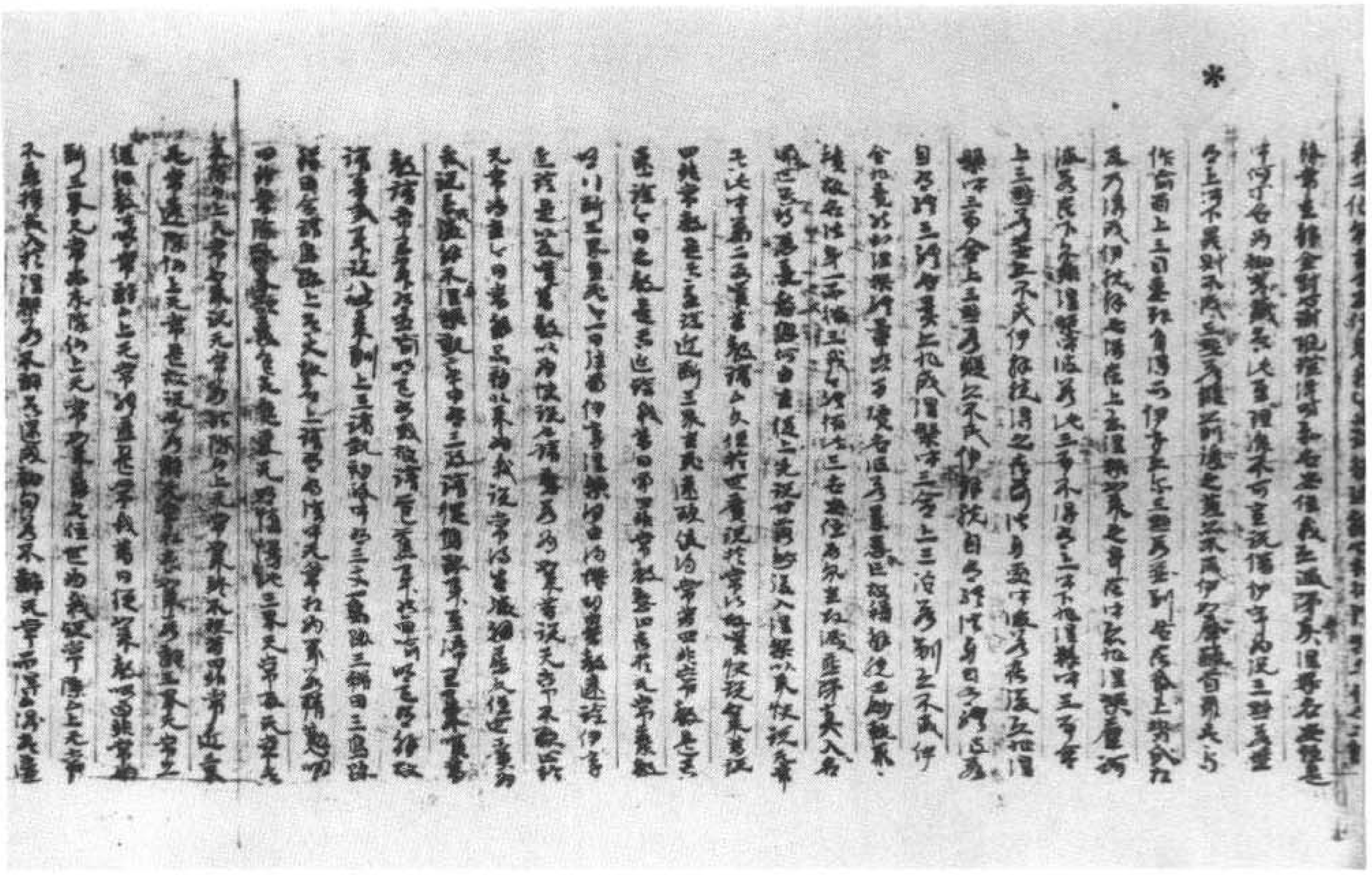


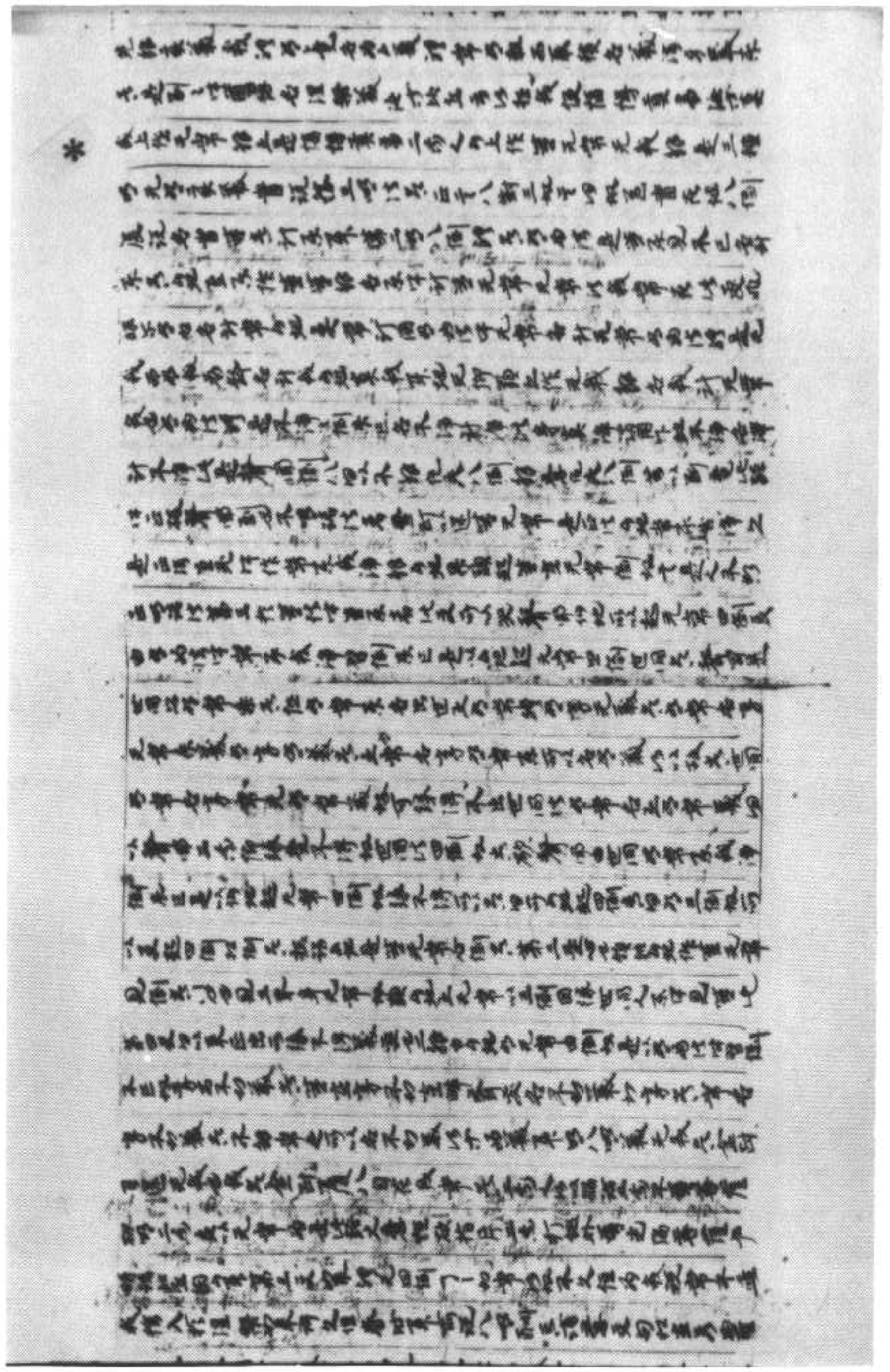


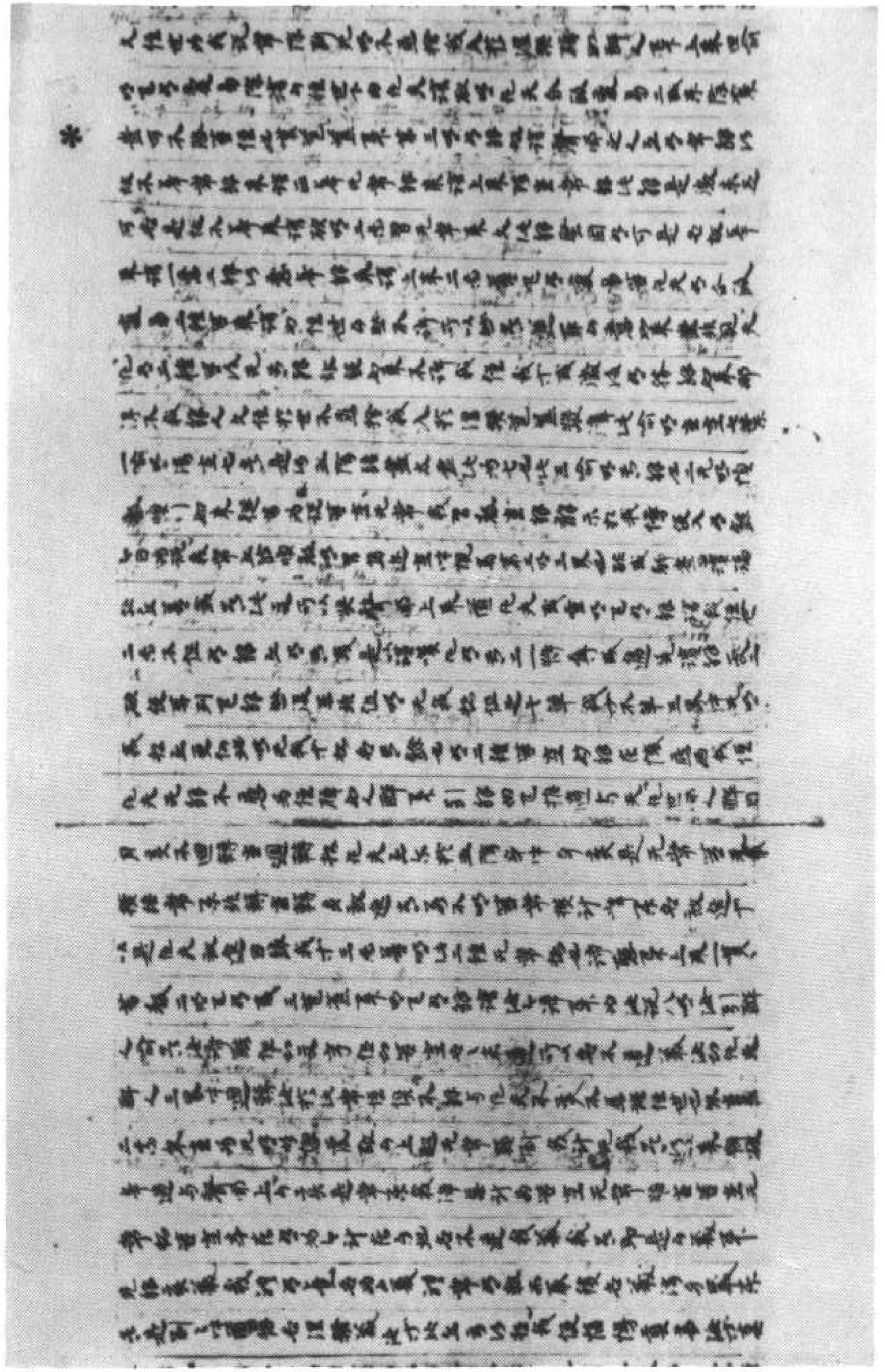


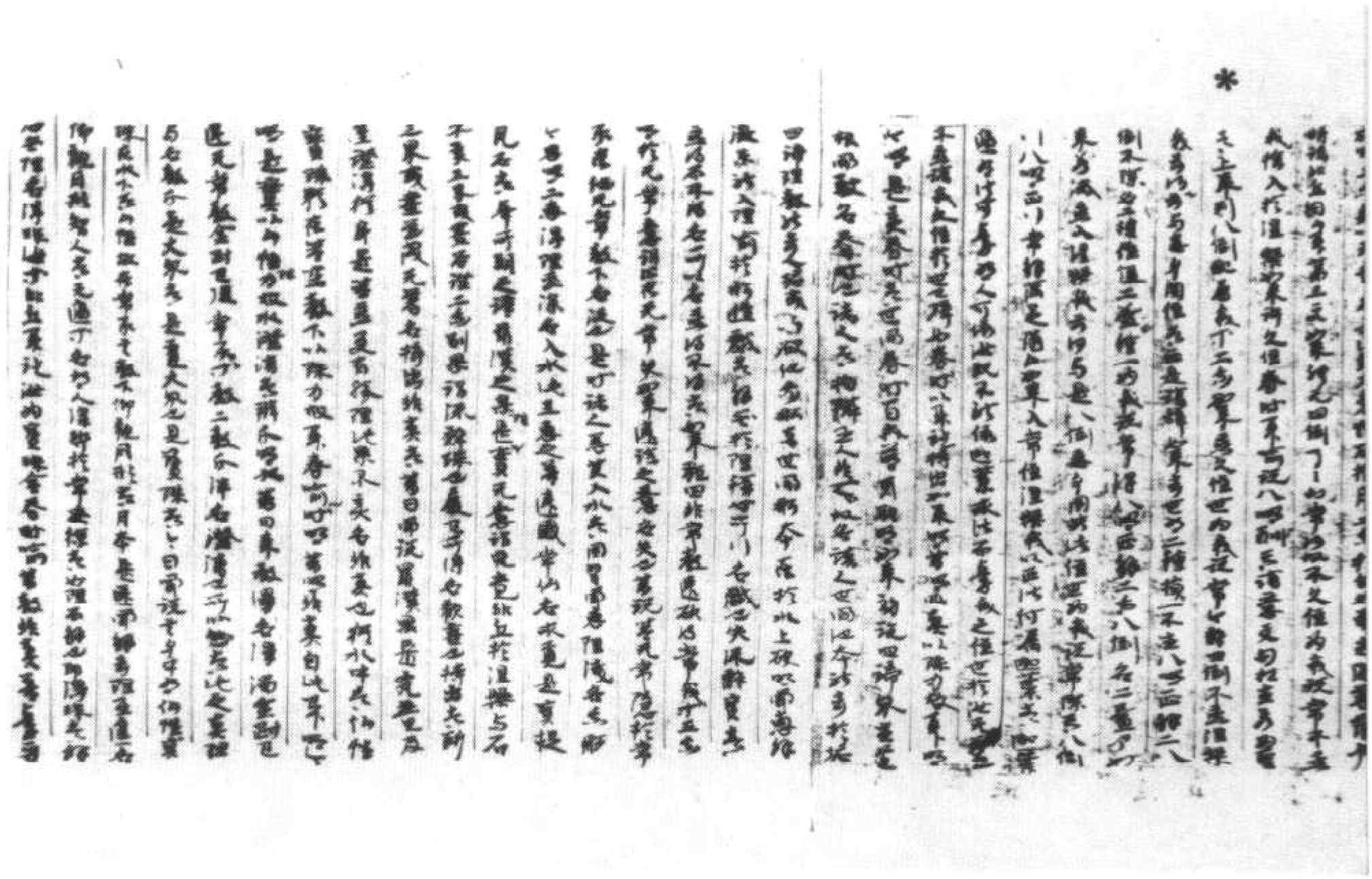


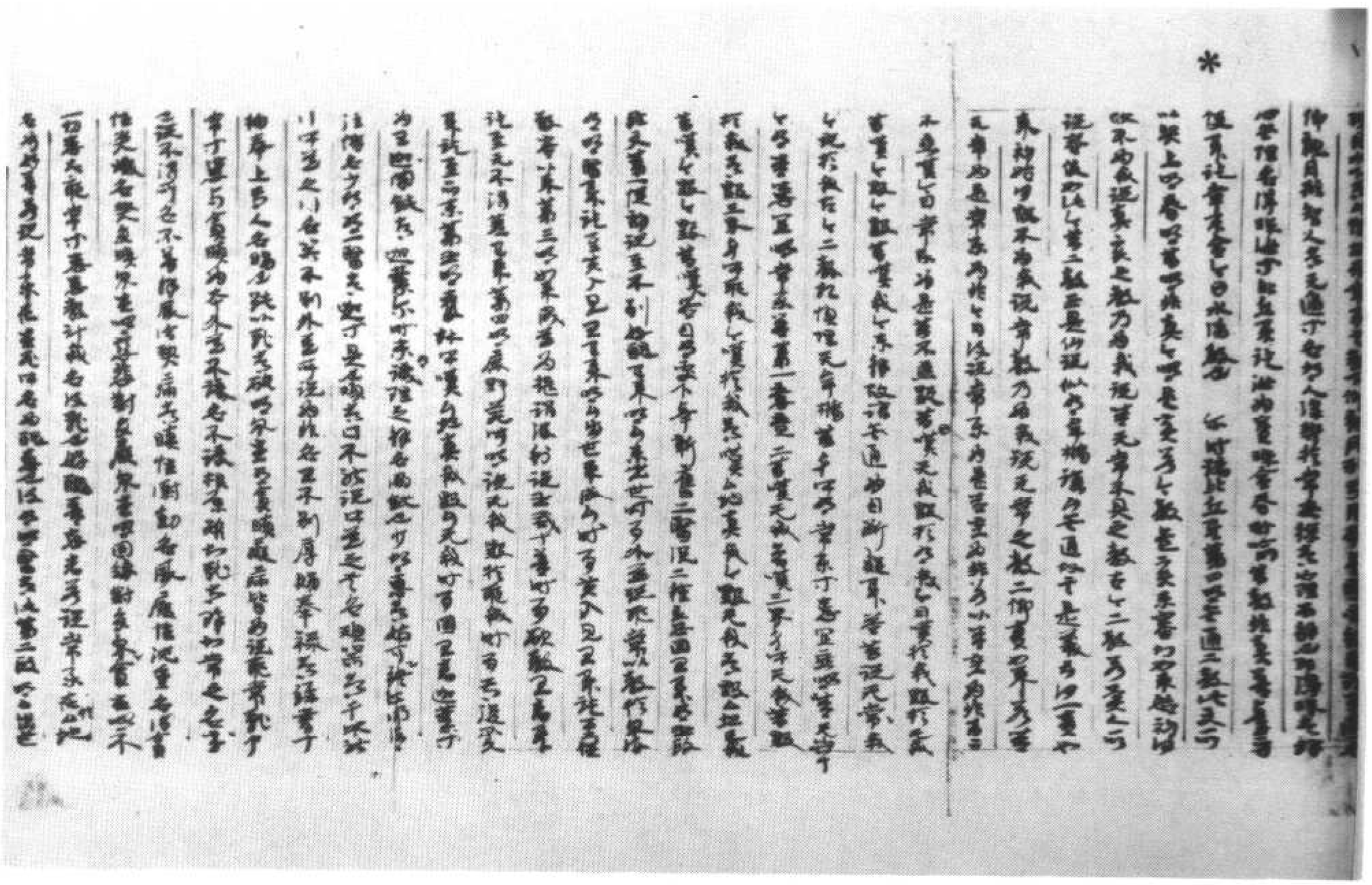


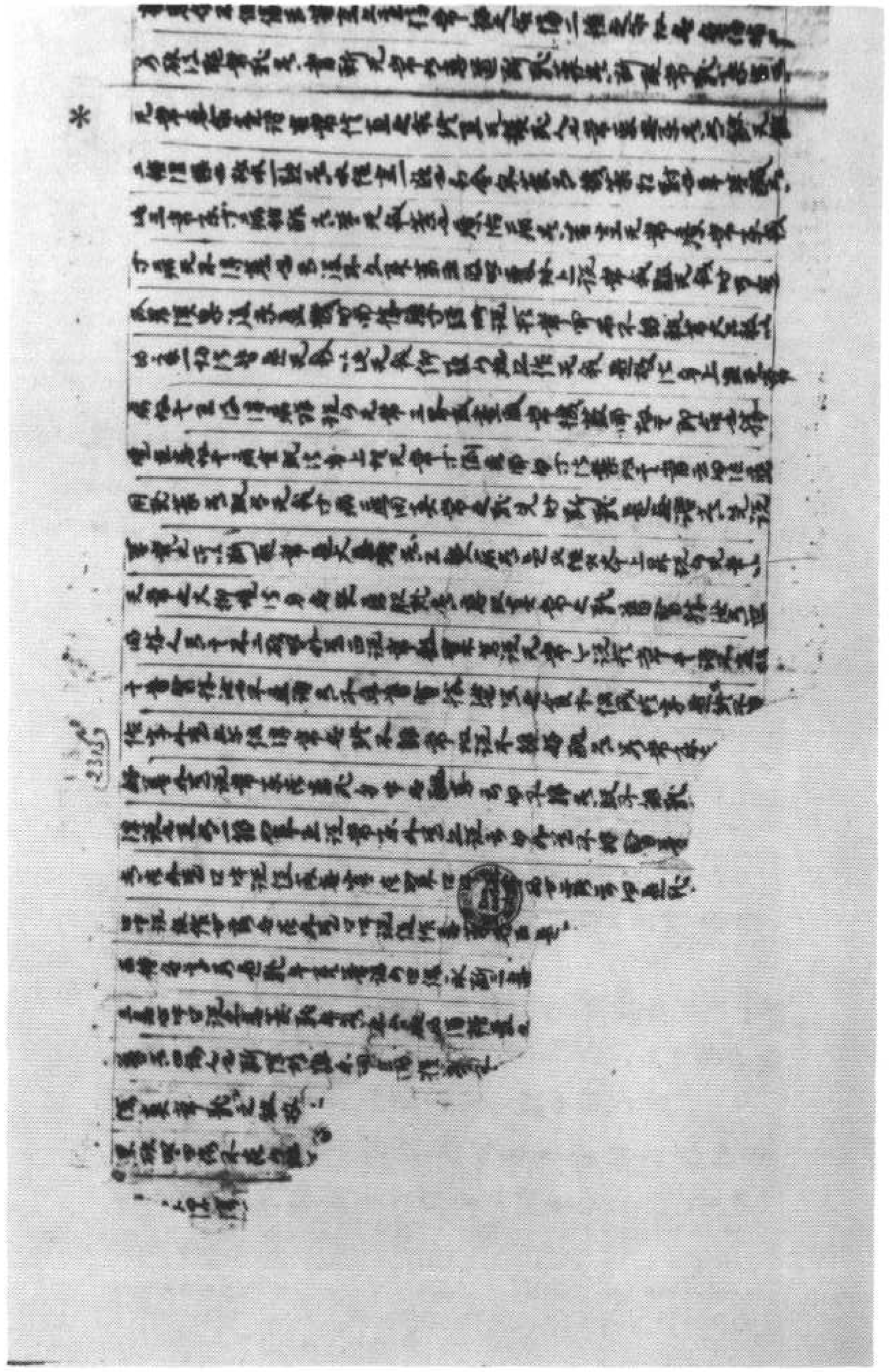


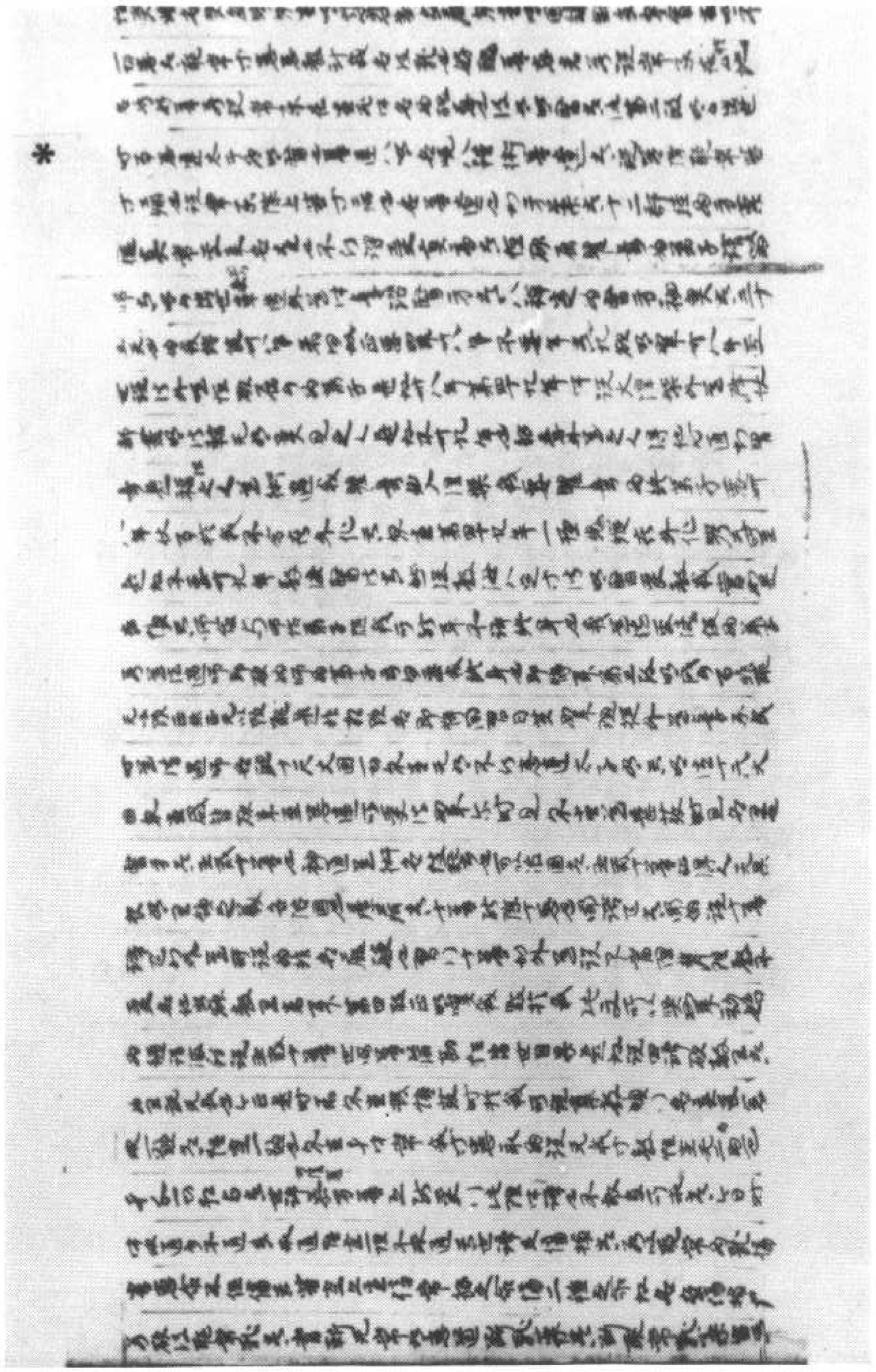




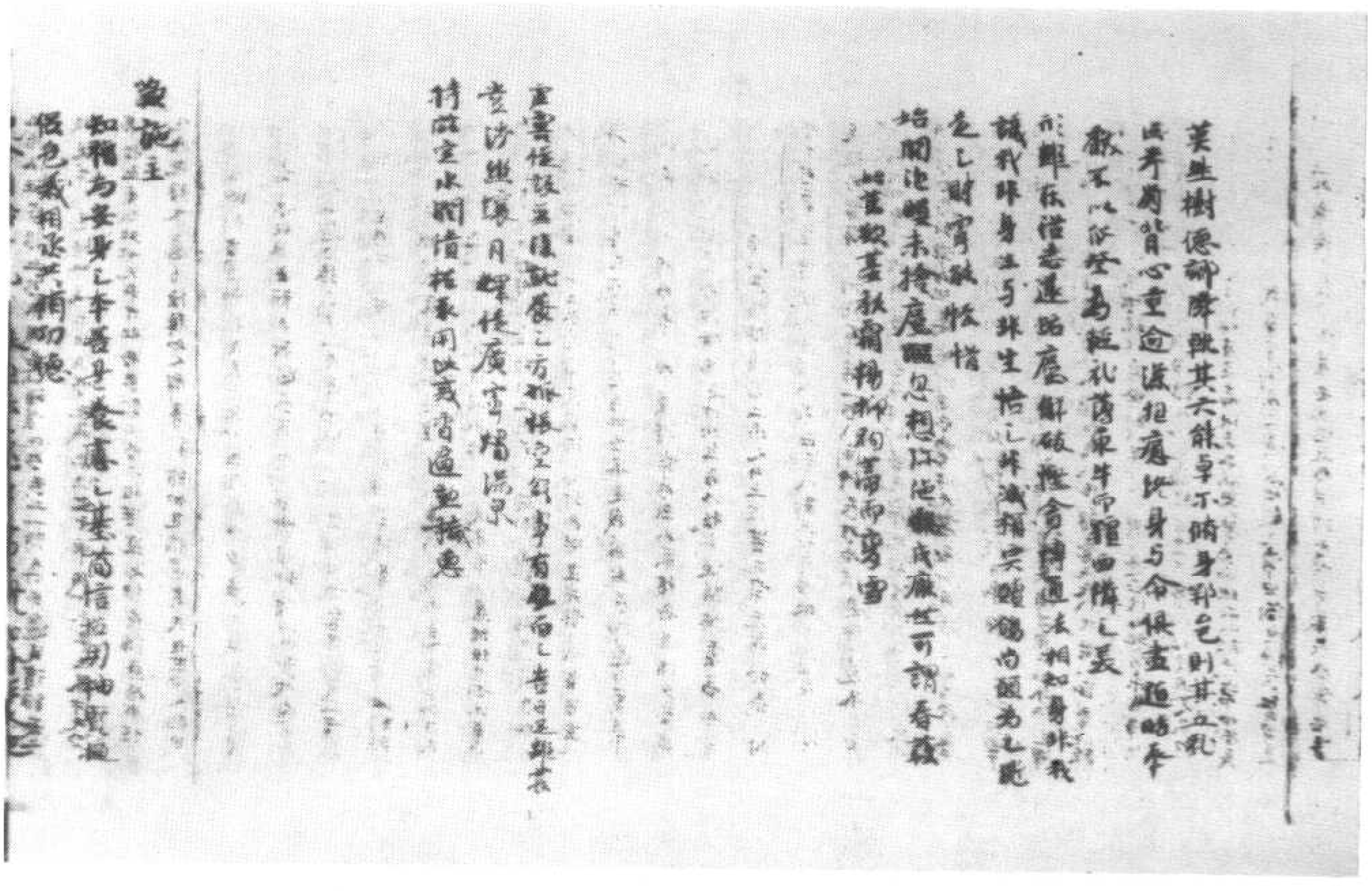


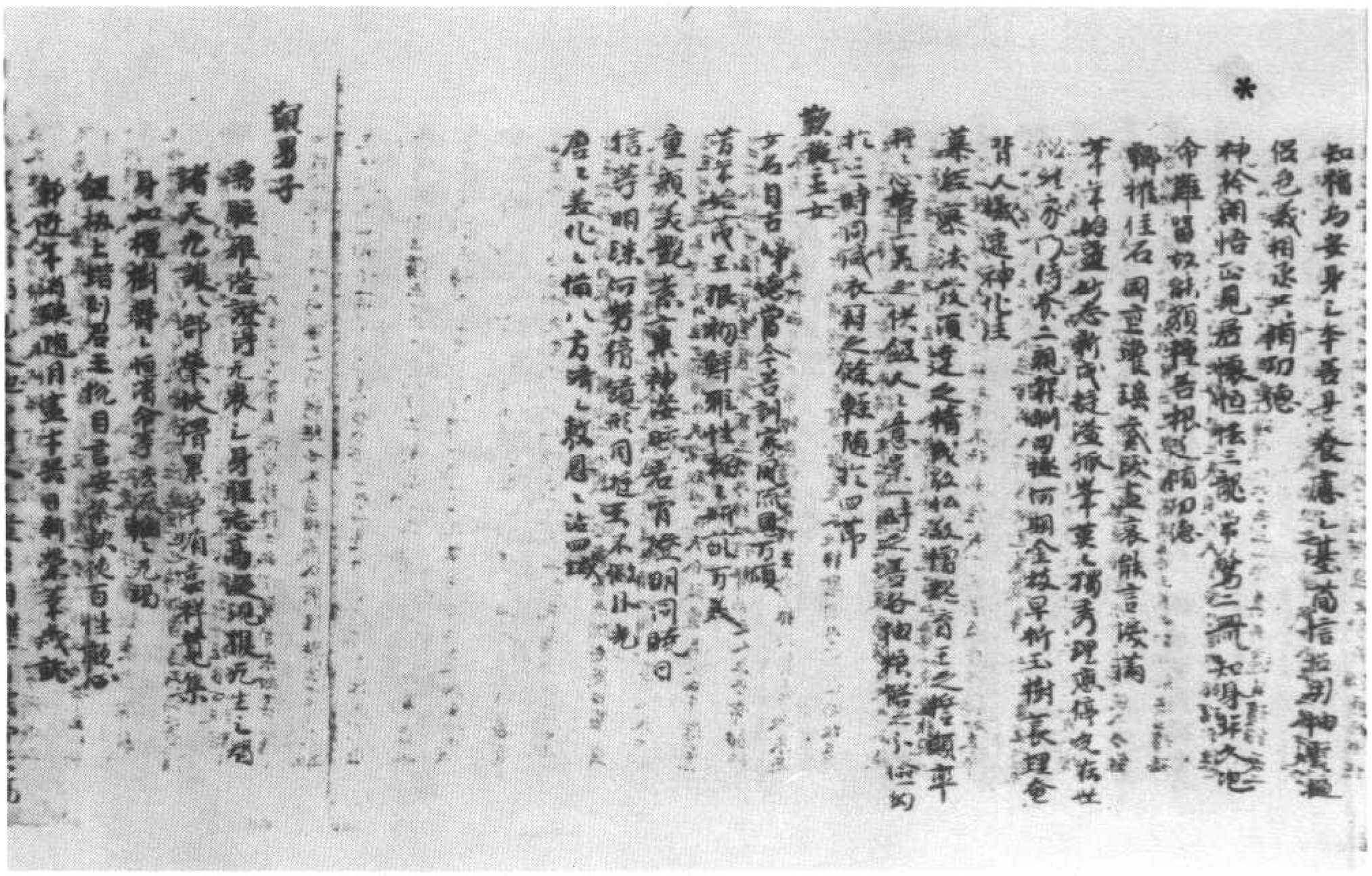


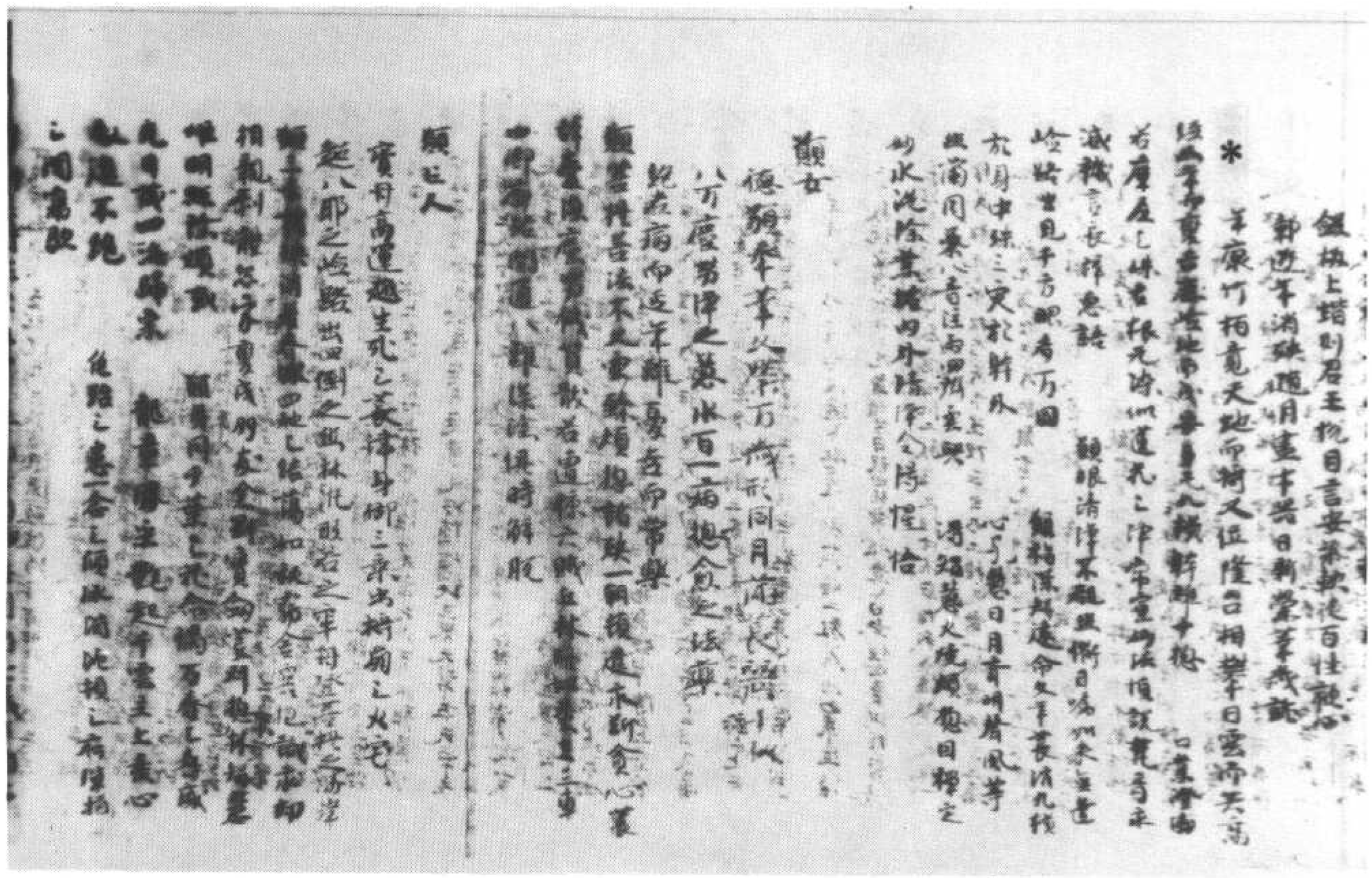


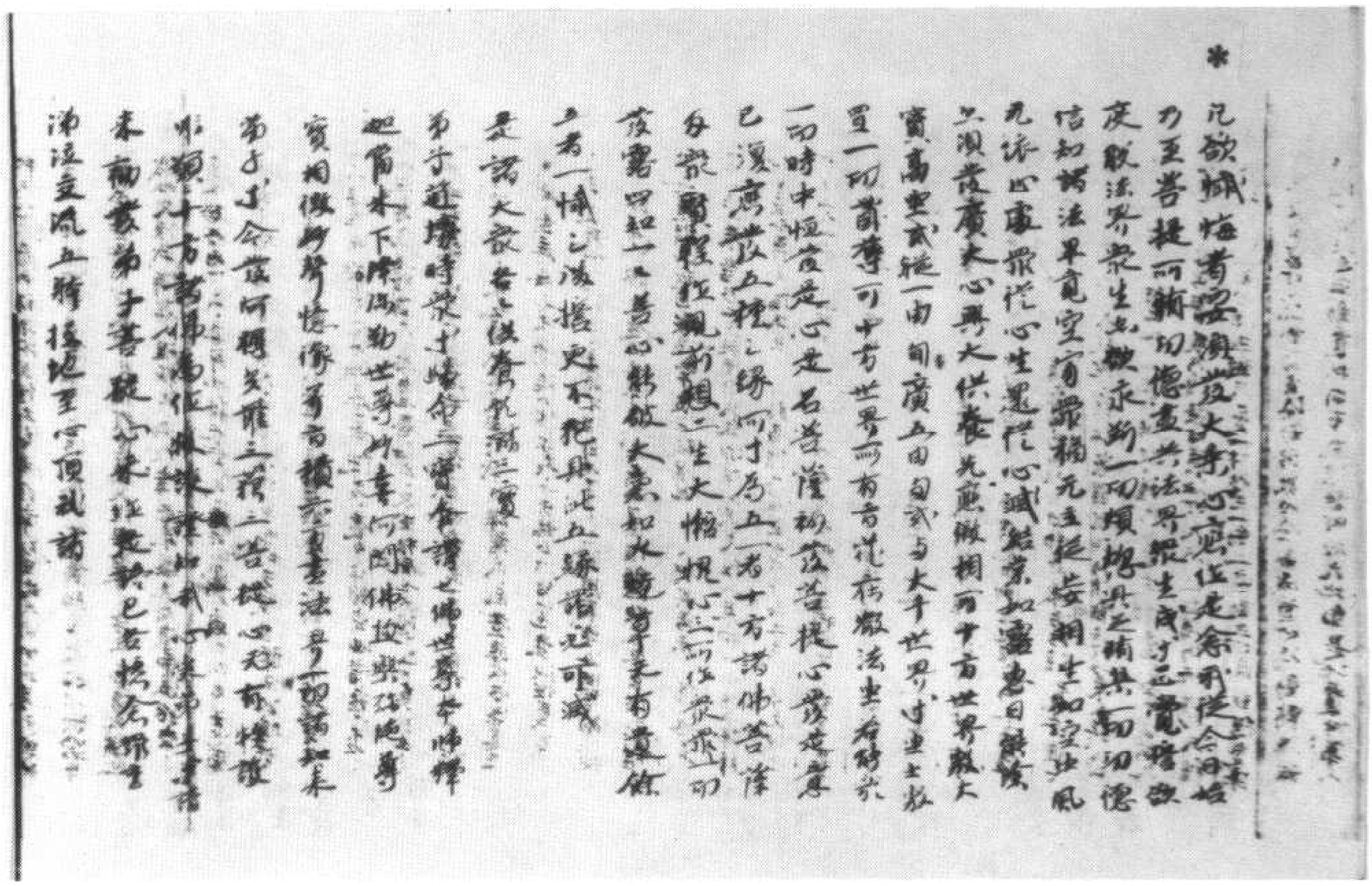


伯二三一三號　背　　西　釋門應用文範









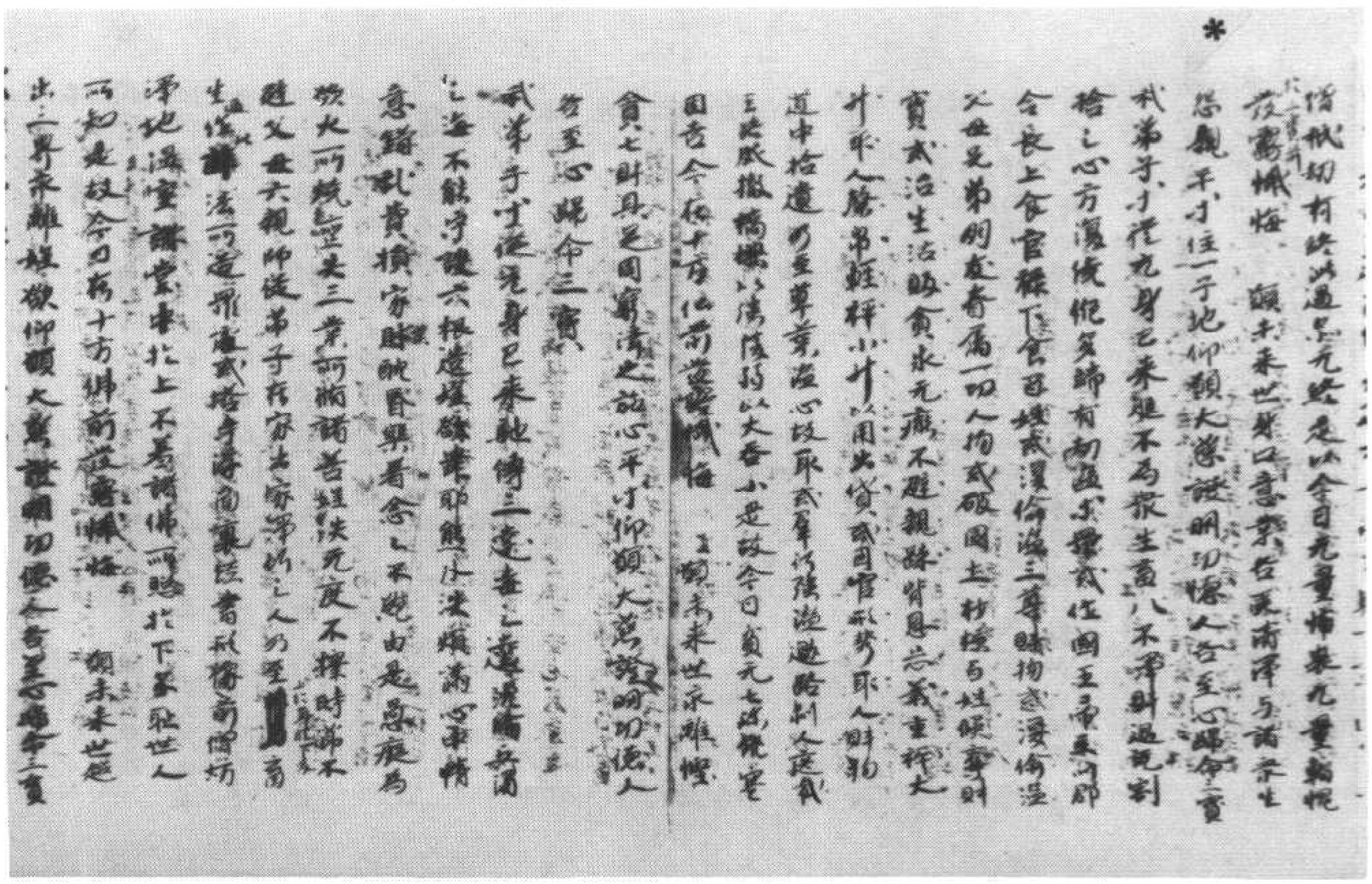
未聞我弟子善提心來住此者捨命歸
涕泣交流五體投地至心頂禮諸
佛諸十方世界一切諸法奉請摩訶
七處八會光明高如須彌為說法門
法門五時設為無明煩惱纏裹盲冥
生死城坑之內百苦圍繞之中捨
而側院竟常我之說吉祥福地有
教頻伽二尊經仙母鳥悲主摩訶迦
弟子今我三業投心無有怪礙願住
娑婆弟子十諸佛 初後切
弟子等今奉請十方世界一切佛寶諸大
菩薩聞塔寶樓頻婆羅王迦
令初第二百五十人任持塔寶藏主史迦葉
帝釋尼與勇者象護龍神諸五眾師五時
眾所樂聞一切神祇威德自在初物之方三時
所有少子毛學人眾傳者者令讀第如
今我三業投心歸命如來報恩
諸佛 初後切
願自大眾已請三寶竟復須歸依者
者夫歸依者是果報無為之法
元以爾令發心歸依者是果報無為之法
元以爾令發心歸依者是果報無為之法

*

[illegible]
經行七賊罪從諸賊鬼獄法都移地獄衆生罪
僕徵薄故知法寶有如此威力珍應歸依
道場大衆自歸依法當願衆生選入經藏
如海　　[illegible]
彼日道場大衆十四諸已歸依法竟復歸依
僧竟歸依僧者僧是衆中[illegible]
種子所以身披法服剃除髮鬚[illegible]
相事理和和北乳[illegible]
[illegible]歸依是以實勝[illegible]
為[illegible]
道場大衆自歸依僧當願衆生[illegible]
我弟子道場衆十令已奉請[illegible]
[illegible]
供養十方一切虛空法界常住諸佛[illegible]
[illegible]神城南至[illegible]
不訪花林上盡寶海界還下[illegible]
[illegible]十方盡空法界諸佛為第十[illegible]
法界衆生入佛惠門如說修行　　[illegible]

*

不訪花林上盡寶海界還下[illegible]
[illegible]十方盡空法界諸佛為第十[illegible]
法界衆生入佛惠門如說修行　　[illegible]
第[illegible]時衆等仰白十方諸佛尊法聖僧弟子
等從先身已來三業所作一切衆罪和還[illegible]
[illegible]聖人衆以照見[illegible]
[illegible]日夜翹長今日懺悔等知罪過但進不[illegible]
出興北世還不復過[illegible]
[illegible]近四[illegible]
[illegible]不滅是故今日歸[illegible]

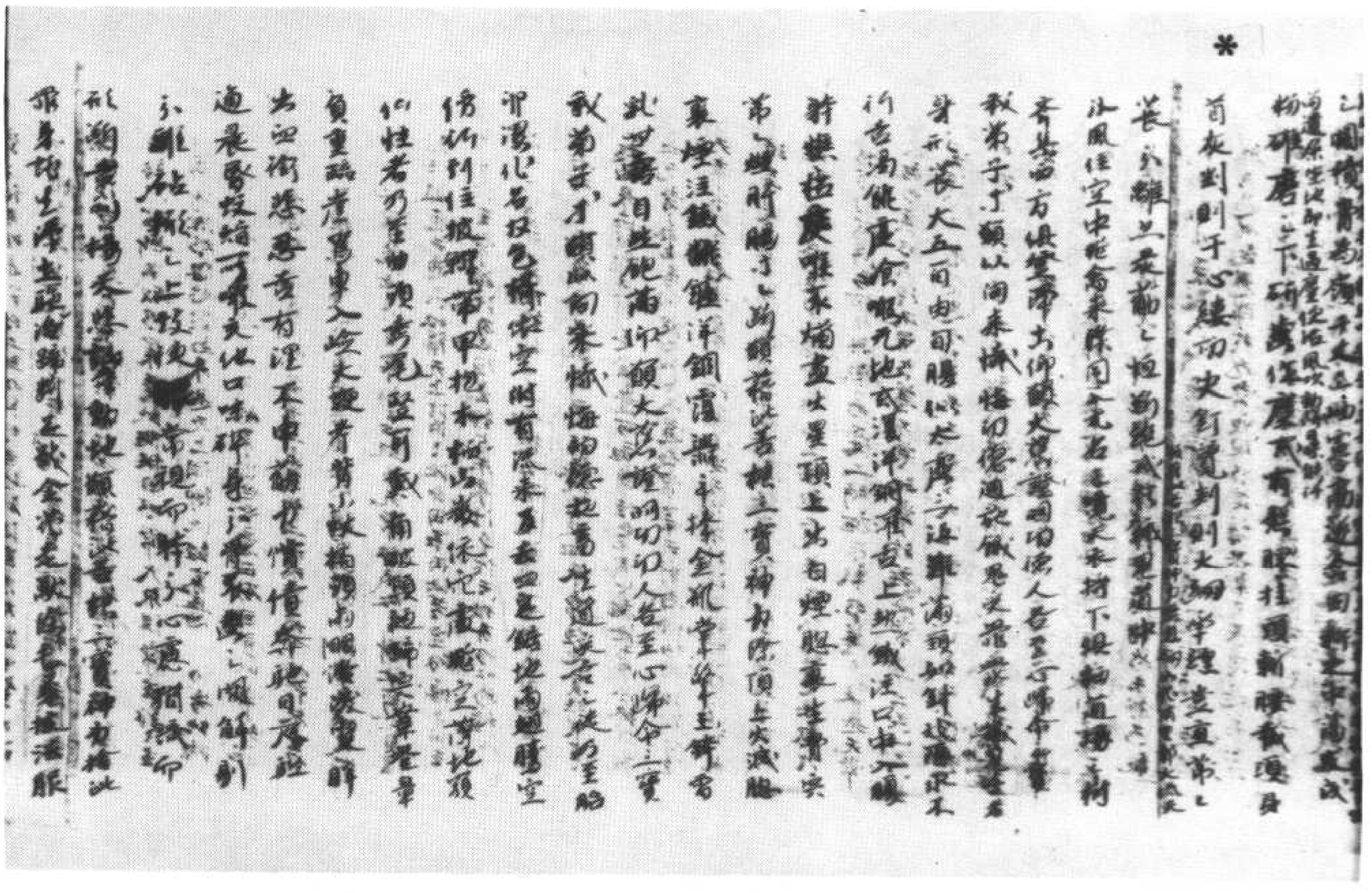


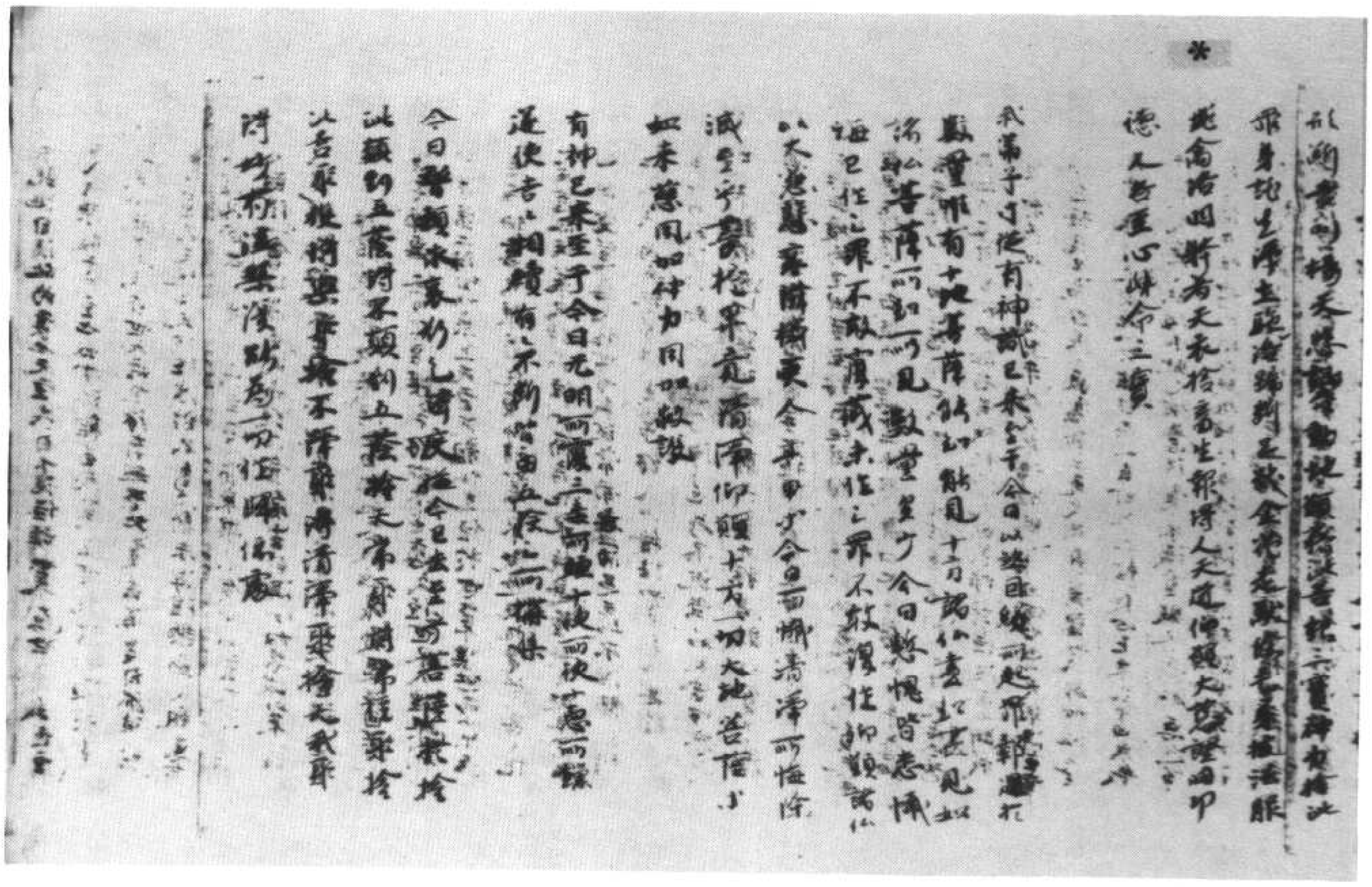
*

[illegible]
所知是故今日於十方佛前發露懺悔　願未來世從
出三界永離娑婆敬仰願大慈證明功德人合至心歸命三寶
我弟子等從无始已來造不能宣揚讚嘆讚誦為
業造不能稱揚量[illegible]為功有漏縛以古根造四種
過患為六塵緣結罪網持煩惱入諸苦根所破我身
窮緣定心以不善音薰正念住正淨慧眼皆元可見諸
謗正法兼習惡言虛積妄語詐欺為是說是為非知言
不知不見言見或罵詈呪詛言上言下惡[illegible]選擇我說傷
長舌鼓動[illegible]說人身敗他喜
[illegible]從我而國此國聞通音誦共中相依習此古
根者斷斯正法論於上不令損壞於下不放恒所說為改
今日元量佛眾元量慚愧發露懺悔　願未來世口業
清淨言辭敬對四衆悉識勸法說部仰願大慈證明功德
人合至心歸命三寶
我弟子等從无始已來造不能淨[illegible]人所造不
能知見化物空通大法流淪世俗有缺漏了我治誦書寶
飲酬殺生今其醉亂失於本心闔為善永家惡[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
不可輕近有如此等罪[illegible]今日發露懺悔
願未來世永離酒味斷性清淨仰願大慈證明功德人合至心
歸命三寶
[illegible]

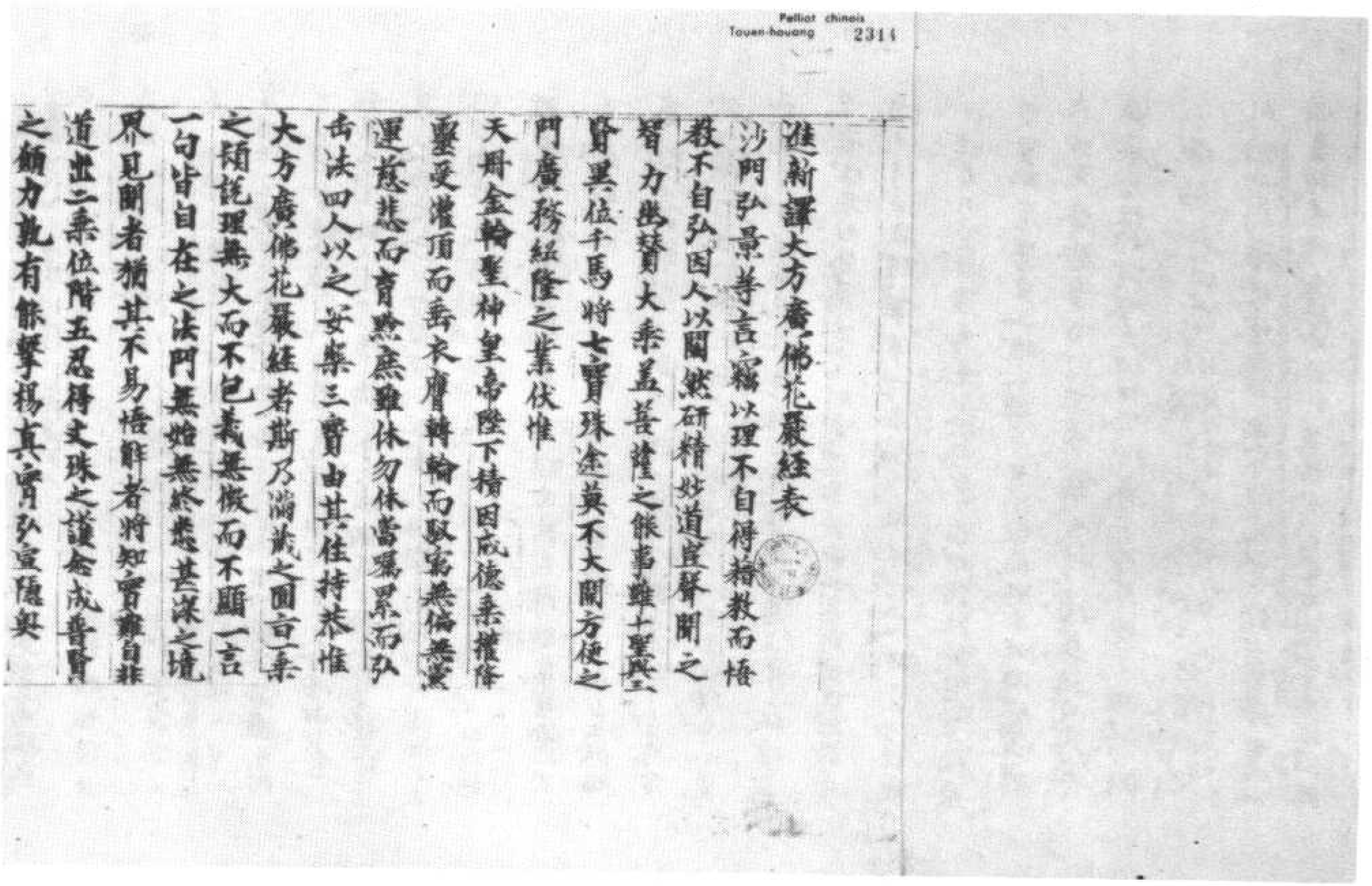
*

願未來世永離酒味斷性清淨仰願大慈證明功德人合至心
歸命三寶
我弟子等從曠劫已來身犯貪濁[illegible]亂入我雄性
[illegible]人之善惡人之惡或為可不欲妻
施於人或貪三尊寶服財物師長父母居主寸捐方至
一切欲過起諸貪相或為經師重以為奇真或稱因便剛
以陵爆畔貪枉心醉顛倒失夜如此等罪今懺悔
願未來世悉業清淨深解法因斯皆與空會真法性仰
願大慈證明功德人合至心歸命三寶
我弟子等從曠劫已來身犯瞋[illegible]所音百千善惡道
瞋而起或呪咀惡罵責心小意恆汗瞋[illegible]或於人人生此嗔目
睚或辛口覺訟心操磧慢或聽人罵辱恨快不到或身斯
醜為於不以理或閑喜己惡[illegible]或見人惡己
從心生恚瞋如猛大焼功德林是故今日元量佛衆於三
寶前發露懺悔　願未來世[illegible]
道俱與壽等稱量仰願大慈證明功德人合至心歸命三寶
我弟子等從无始曠劫身犯癡罪無明覆[illegible]為四毒經身
或起邪見謗無三寶謂無有善无報或事外道[illegible]
[illegible]
慚愧於三寶前發露懺悔　願未來世永離邪倒[illegible]
癡根無明[illegible]仰願大慈證明功德人合至心歸命三寶
我弟子等從无始已來破三歸戒於佛法中間法不聽
聞而不解[illegible]口誦其文[illegible]違其理或見尊勝不起





▼伯二三一四號　進新譯大方廣佛花嚴經表



Pelliot chinois
Touen-houang 2314

進新譯大方廣佛花嚴經表

沙門弘景等言竊以理不自得待教而悟教不自弘因人以闡然研精妙道宣聲聞之智力幽贊大乘孟善薩之能事雖十聖共宣賢異位千馬將七寶殊途莫不大闡方便之門廣務經隆之業伏惟

天冊金輪聖神皇帝陛下精因成德柔權作聖受灌頂而垂衣膺轉輪而馭寓無偏無黨運慈悲而育黎庶雖休勿休當殤累而弘舍法四人以之安樂三寶由其住持恭惟大方廣佛花嚴經者斯乃滿義之圓言乘之頓說理無大而不包義無微而不顯一言一句皆自在之法門無始無終悉甚深之境界見聞者猶其不易悟解者將知實難自非道出二乘位階五忍得文殊之護念成普賢之願力孰有能擎揚真實弘宣隱奧

道世二乘位階五忍得文殊之護念成普賢
之願力孰有能擎楊真實弘宣隱奧
陛下以聖智潛通至靈昭感故能使等三千
之經卷發自珠方色十萬之頌文來臻魏闕
香函始啟甘露夢而夕漂貝牒初開良而應
而朝洽
陛下又親臨法座燒發席文自運仙豪首題
名品七曜垂象景羅於三明八雜成文光敷
於五義法寶分行而麗落淨花入貫而昭新
九會真詮詞中悉現百城奧旨字下皆明興
夫十翼之光啓繇斜七觀之昭宣雅誥被扃
名言之域此經心智之境欲文狀義誰可同
年弘景等幸以凡庸忝承　恩命俾續
傳譯令終卷部想生融之茂範始愧當仁願
澄什之遺風終慙策蹇但以　十王帝力
巍巍俯被六時四用妙矣難然精月累年將
勤補拙傳度去單裝緝又了依帝字寫勒
八十卷大字寫分為二百卷并目各一卷謹
即繡之寶藏采以花臺望　開遊慈門翻奉
進雖一言三覆誠無情於晉裴賢而事重經
慮有愧於妙典伏希　聖哲特為詳覽異
微言不墜之義皆存慧日將舜日俱懸法雲
共光雲等布　皇基峻極圓頂彌之山
景祚延長敷越微塵之劫幸甚幸甚傳法
款屏營之至謹奉表陳進以聞弘景等誠
惶誠恐謹言

惶誠恐謹言

大周新譯大方廣佛花嚴經總目一卷

此經一部總於七處九會說三十九品
八十卷三藏沙門于闐國僧實叉
難陀等奉　制譯
天冊金輪聖神皇帝親御法筵製
序判定

第一會菩提場中說會六品一十一卷

世主妙嚴品第一　五卷從第一至第五
如來現相品第二　一卷第六
普賢三昧品第三
世界成就品第四　已上兩品共一卷第七
花嚴世界品第五　三卷從第八至第十
毗盧遮那品第六　一卷第十一

第二會普光明殿說會六品四卷

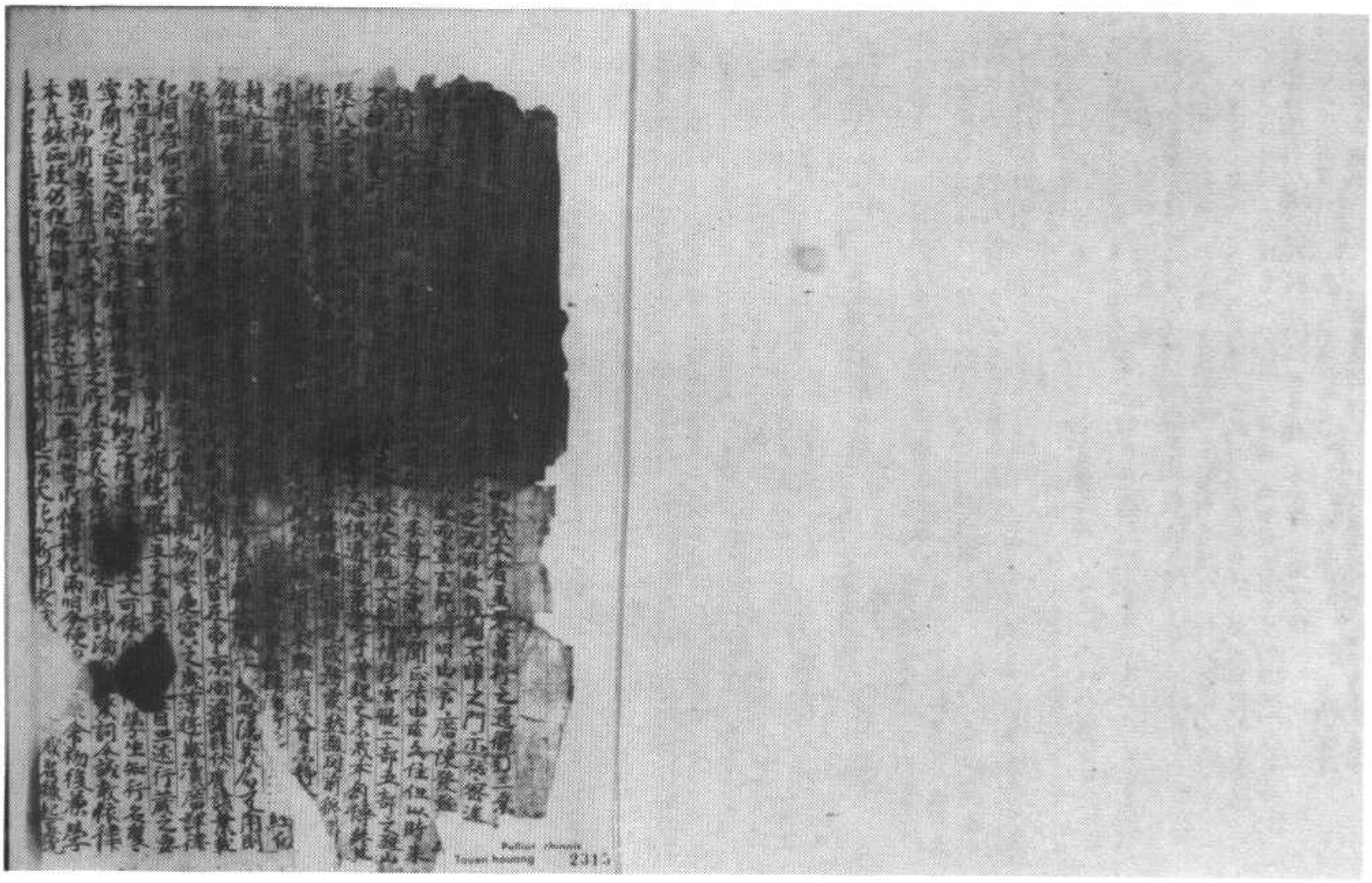
佛名号品第七
四聖諦品第八　已上兩共一卷第十二
光明覺品第九
菩薩問明品第十　已上兩品共一卷第十三
淨行品第十一
賢首品第十二　已上兩品共二卷第十四第十五

第三會忉利天宮說會六品三卷

昇須彌山頂品第十三
須彌頂上偈讚品第十四
十住品第十五　已上三品共一卷第十六
梵行品第十六

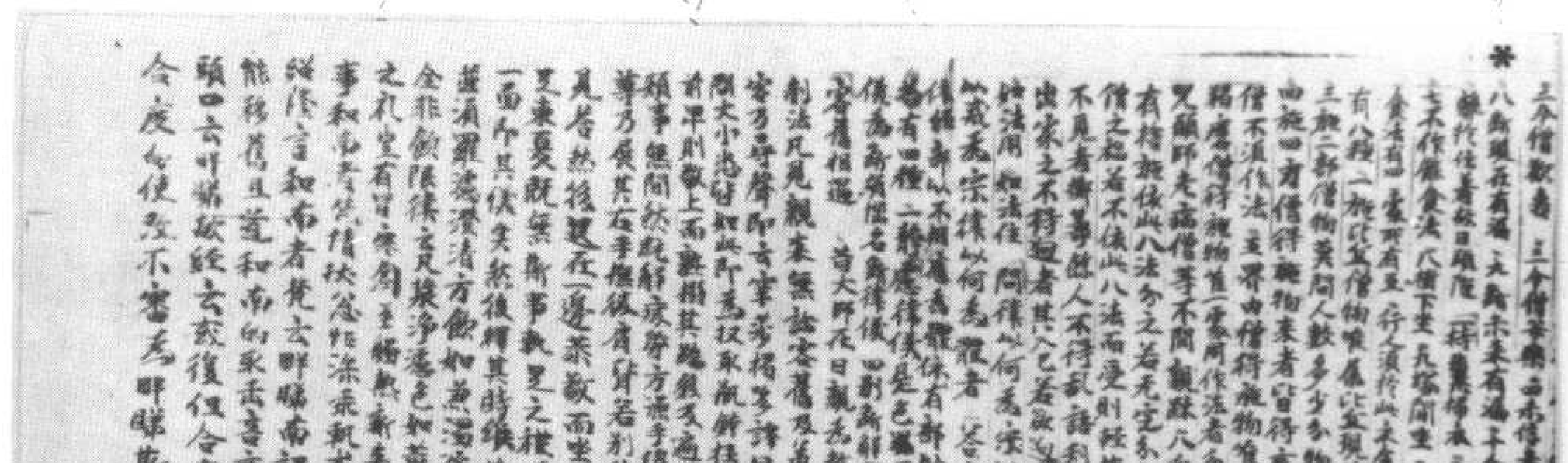
十住品第十五 已上三品共一卷第十五
梵行品第十六
*
初發心功德品第十七 已上兩品共一卷第十七
明法品第十八
第四會夜摩天宮說合四品三卷
昇夜摩天宮品第十九
夜摩宮中偈讚品第廿
十行品第廿一 已上三品共兩卷第十九第廿
十無盡藏品第廿二 一卷第廿一
第五會兜率天宮說合三品二十二卷
昇兜率天宮品第廿三 一卷第廿二
兜率宮中偈讚品第廿四
十迴向品第廿五 并前卷合十一卷從第廿三至第廿五
第六會他化自在天宮說一品六卷
十地品第廿六 六卷從第廿四至第廿九
第七會重會普光明殿說合二十三品二十三卷
十定品第廿七 四卷從第廿至卅三
十通品第廿八
十忍品第廿九 已上兩品共一卷 第卅四
阿僧祇品第卅
壽量品第卅一
菩薩住處品第卅二 已上三品共一卷第卅五
佛不思議法品第卅三 兩卷第卅六第卅七
如來十身相海品第卅四
隨好光明功德品第卅五 已上兩品共一卷第卅八
普賢行品第卅六 一卷第卅九
如來出現品第卅七 三卷從第卅七至第卅九

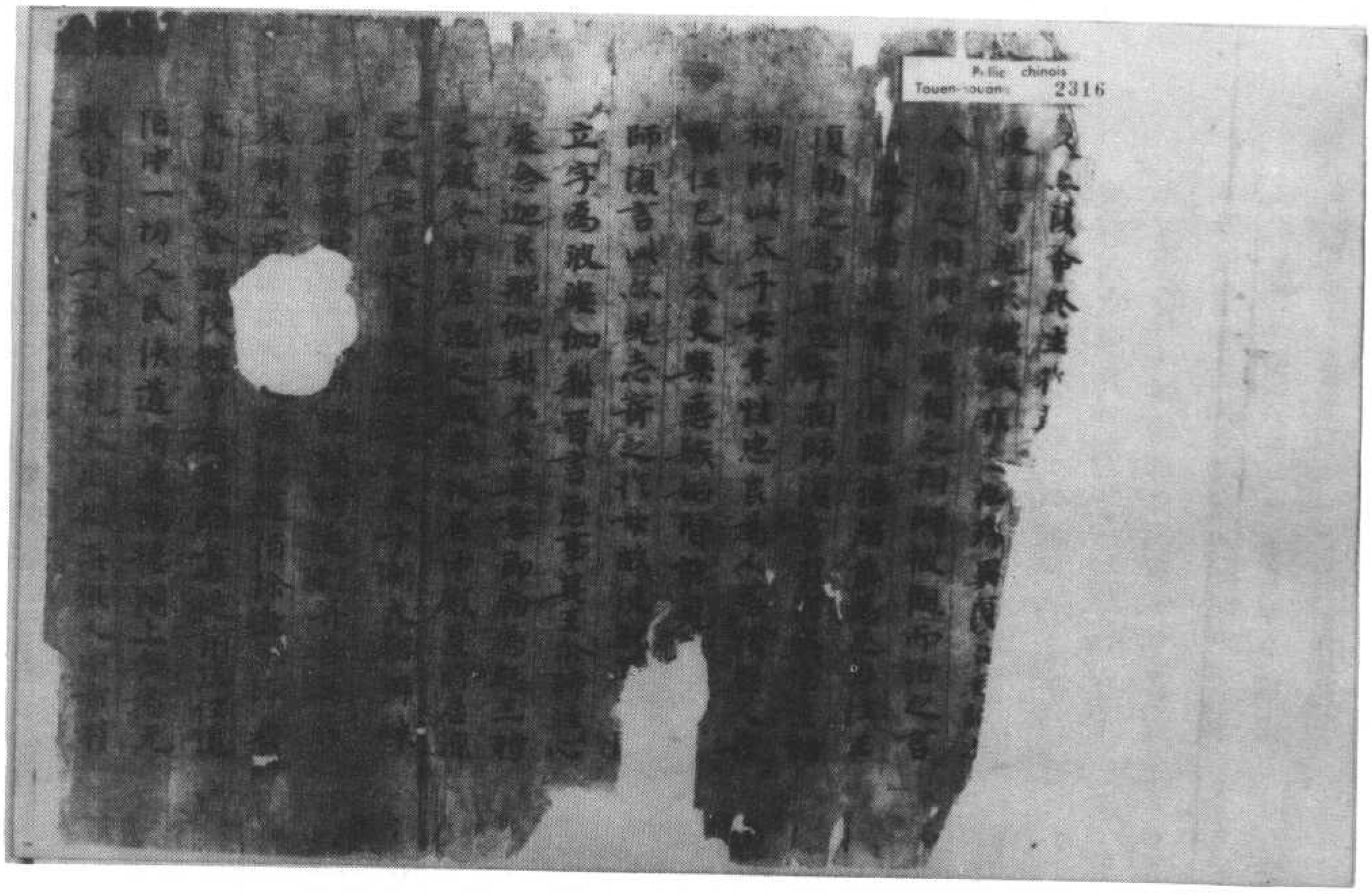
普賢行品第卅六 一卷
*
如來出現品第卅七 三卷從第卅七至第卅九
第八會三會普光明殿說一品七卷
離世間品第卅八 七卷從五十三至五十九
第九會給孤獨園說一品廿一卷
入法界品第卅九 廿一卷從六十至第八十
大方廣佛花嚴經趙城一卷
貞觀二年十月八日條經檢定
御經大德大福光寺僧復禮檢
御經大德洛光寺上座僧法寶寫
御經大德秦州大要寺主僧智嚴寫
御經大德州玉泉府僧弘景寫
御經大德大福光寺上座僧波行寫
御經大德長壽寺主僧智嚴寫
御經大德福光寺維那僧慈儼寫
御經大德佛授記寺上座僧士定寫
御經大德大興善寺僧法嚴寫
御經大德佛授記寺主僧俊嚴寫
御經大德中大慈恩寺維那僧玄紀寫
大德沙門千福寺僧實文神陸寫
千福沙門大福光寺僧義淨寫
判官朱參軍事左武衛將軍長孫無忌
侍書人參軍事太子中舍人褚遂良

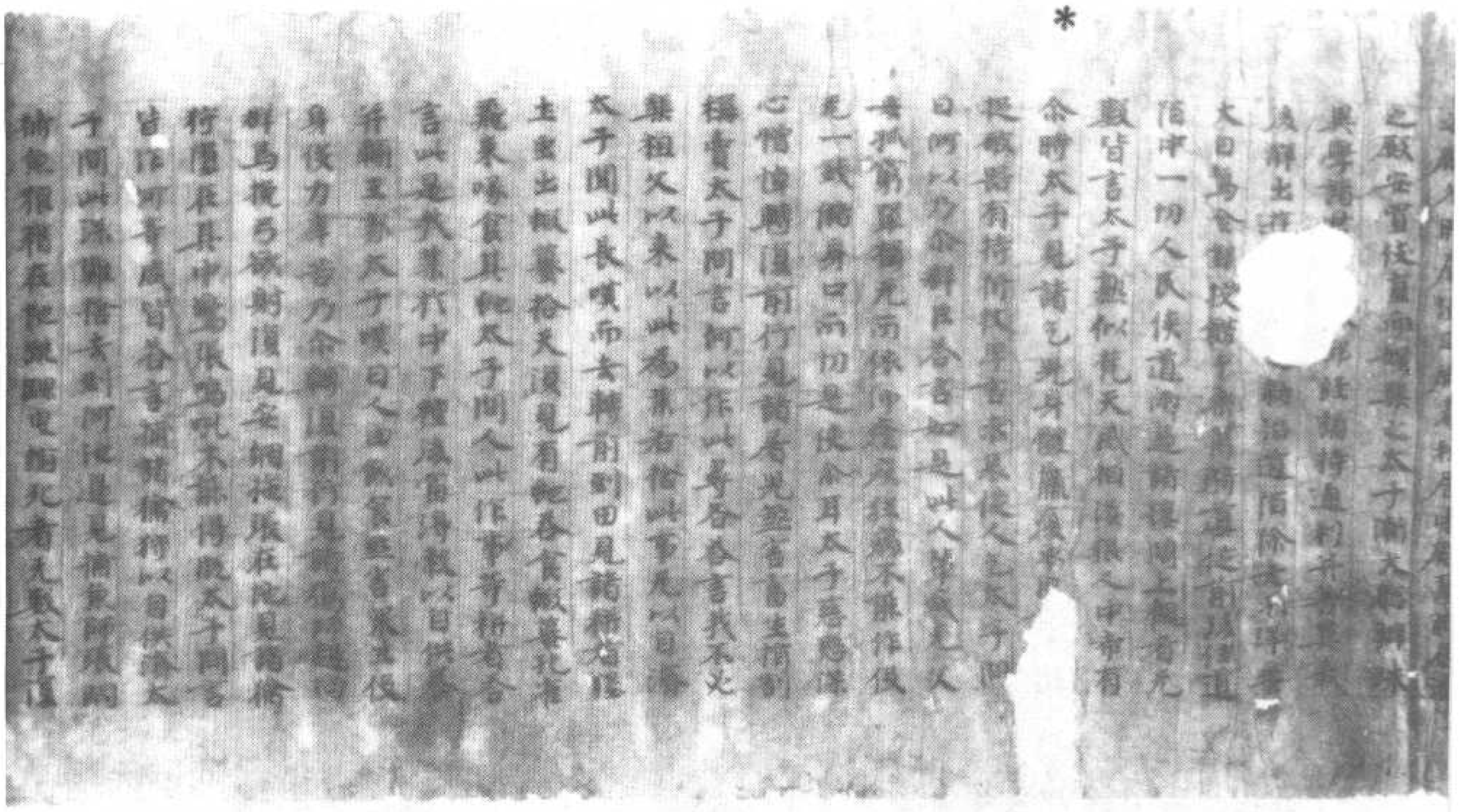


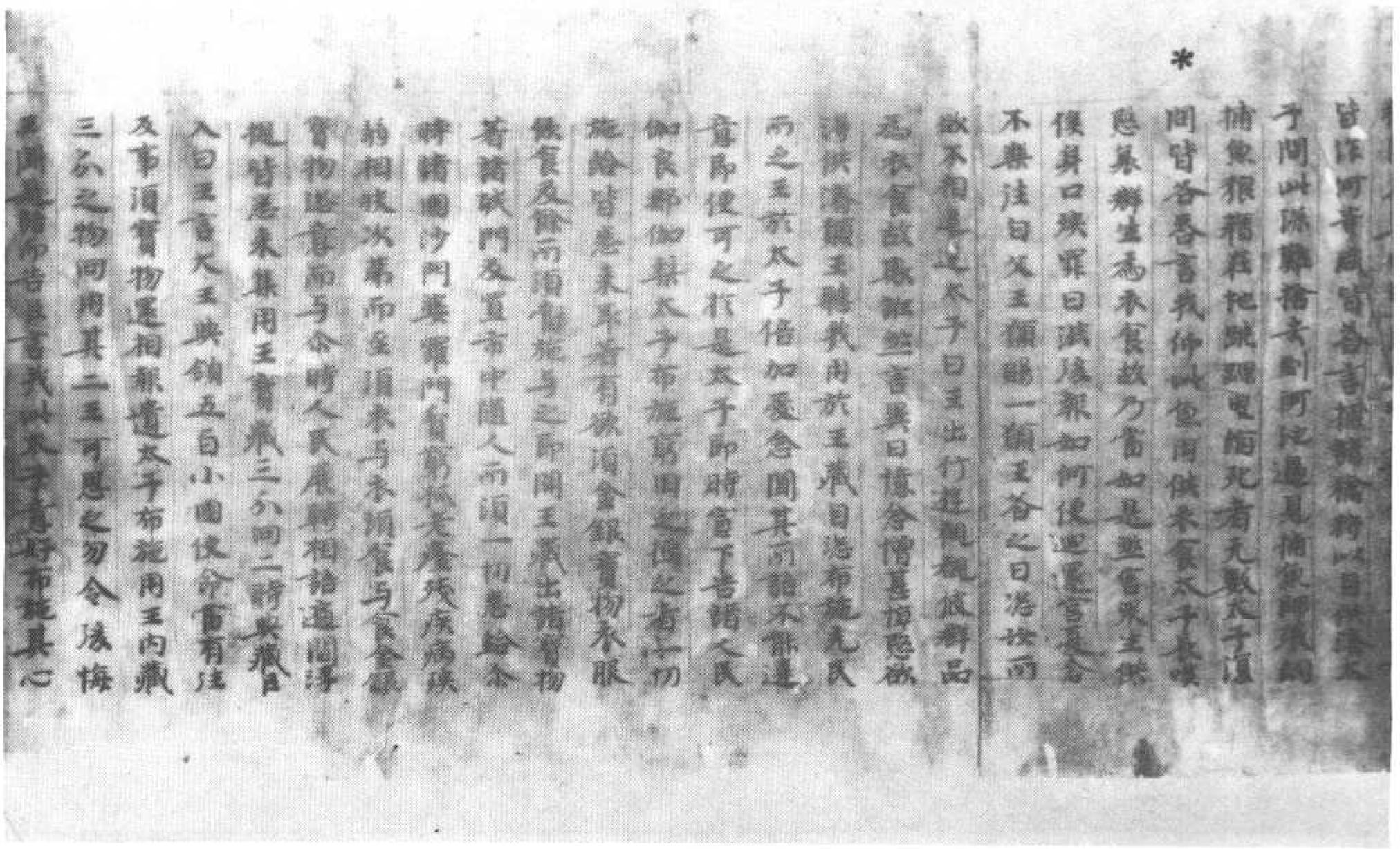
序本戒注含丘比　號五一三二伯

▼伯二三一五號　小鈔一卷




P. Tic chinois
Touen-houang 2316





三公之物何用其二王可思之勿令後悔
王聞善言而告其言我此不意將布施其心
猛厲不可迴轉若當棄捨憶違其言令其最
悔當古阿那恭語其言實得違失如是數時
太子布施而殘棄物三公用二臣諫白王前
而殘物日日布施三公之中已更有二餘殘
少許高級信道不可盡用國王聽思後莫見
咎王便思惟而告臣曰世間此不得復倍餘
不思願當違其言者不令實出違餘行者
其實怠且復与之乍得不得可迴日月令時
棄臣得王敕已太子從日來宜實時其臣說
緣餘處行來或時處得或時不得不能一一
緣其所須太子愛之所以令言令此棄且有
力能取違其我不相教用何是王意欲使令
耳有人子孔不能堪用又非庫藏令是其也
令此棄中而有殘餘見我當去何得於時
實給施一切令无有之作是念已即問諸人
令此世間作何言說何時得實國之有
一人言不應制止出獄所問人餘有一
人言應治罰以不過棄愛應可得罪
餘有一人言是棄愛時時被害是
可得罪餘有一人言唯不顧命能入大海至
龍王宮求如意珠斯言最勝餘人是
太子聞眾人餘所目令言行佛種四事棄六

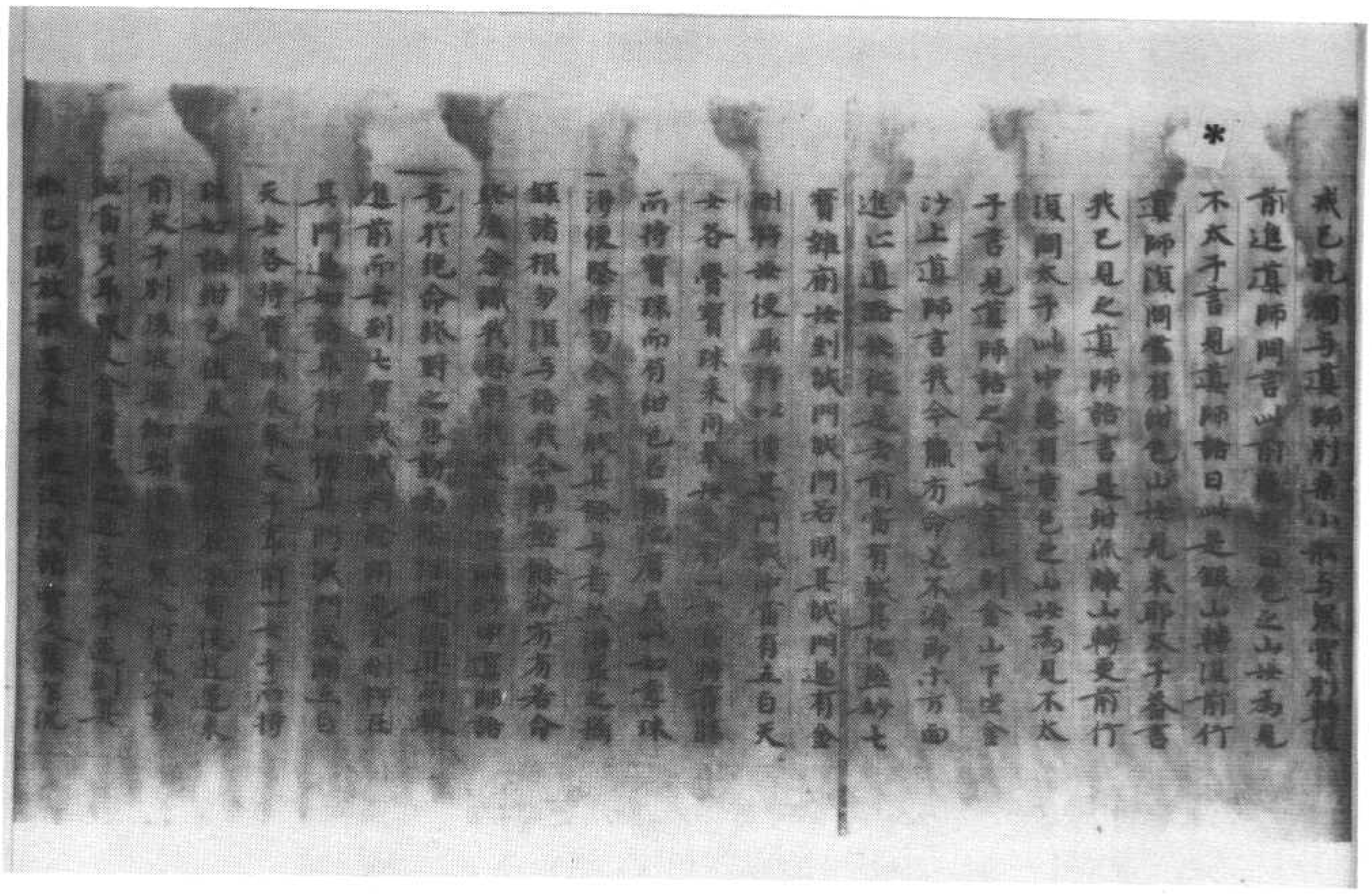
戍辦不可迎轉若令入海稍有異理今遣其
意交新人護就當轉之故憂在頃至與夫人
相可已訖便共來前各授一手沸注爰識曰
語之言聽世人海可起還食代時太子聞王
詔已歡喜而起喊謝人海我聽人海不久當
還唯願莫慮念我為辦糧飯食已
訖出衣廣行宣令迎長解伽藍令城人海部
徹庄者當共俱進令時國中有五百賈客咸
皆來集悉言欲去是時國中有宣道師曰前
已與人海太子聞之即往到是問其意意
喜言來欲共商與我共人大海示我行果利
言去就道師答言我欲等之又有先見聽我
曰力私情看顧王愛太子注佑其事須臾雖
日有已達今聞與我共人大海復復見恨
答我不宜代時太子聞是語已即便歡喜曰
曰又王今此商中有賈客前已數反言利
大海欲王勸喊令共我去王聞此語曰注其
言就道師言我此太子急乎人海復復恨
言勝不迴事不得已令與夫人宜令其事宜未
聚事皆聞於勝行如海去既注告是勝
我庄令時護師聞是是言已白言恨我者
老者見而見大王而勸喊欲有是王勝是語
師自迴宮于時太子即共夫人與此言
到王所王問尤石張嘱我可與太子共注

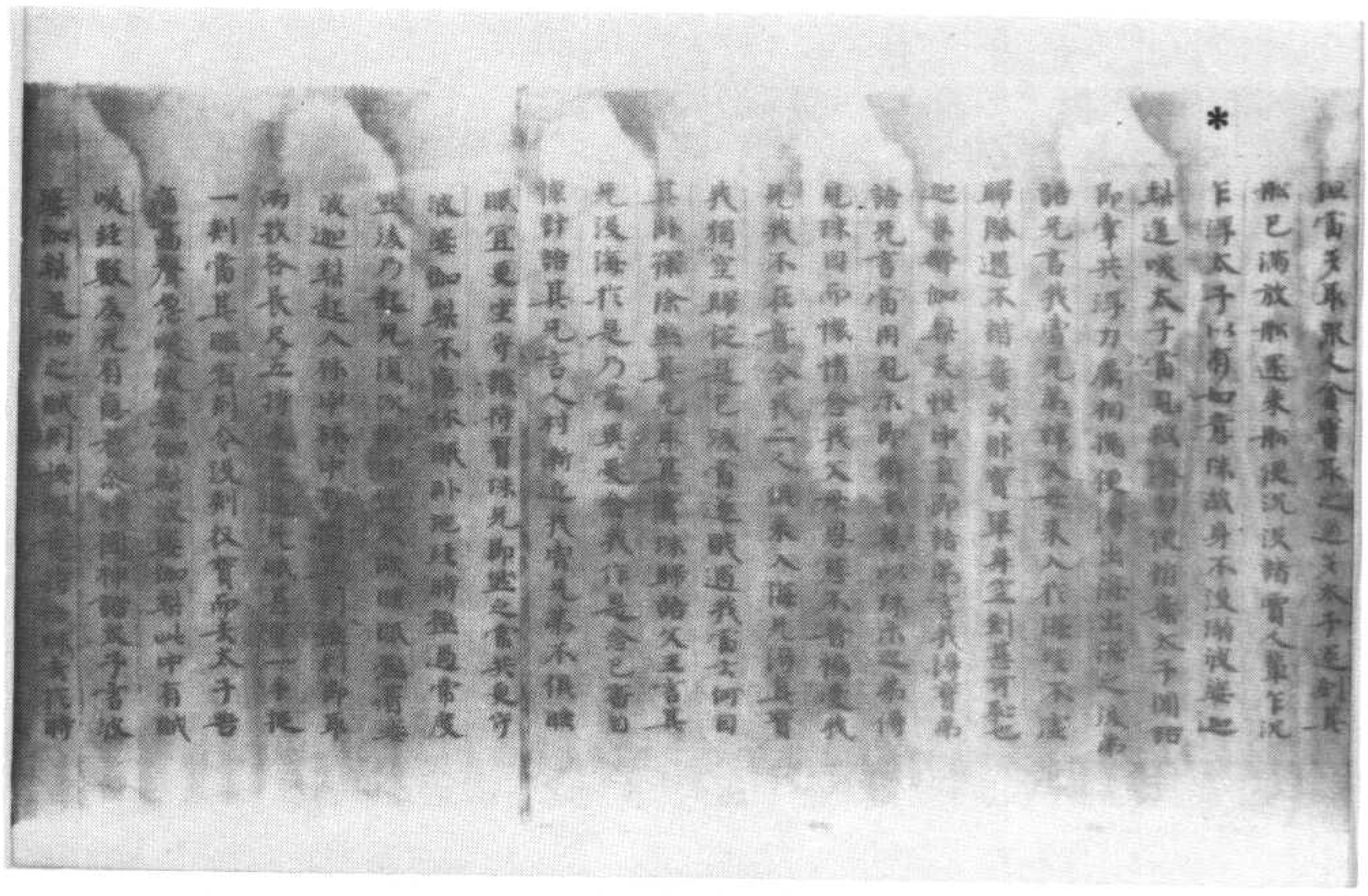
*

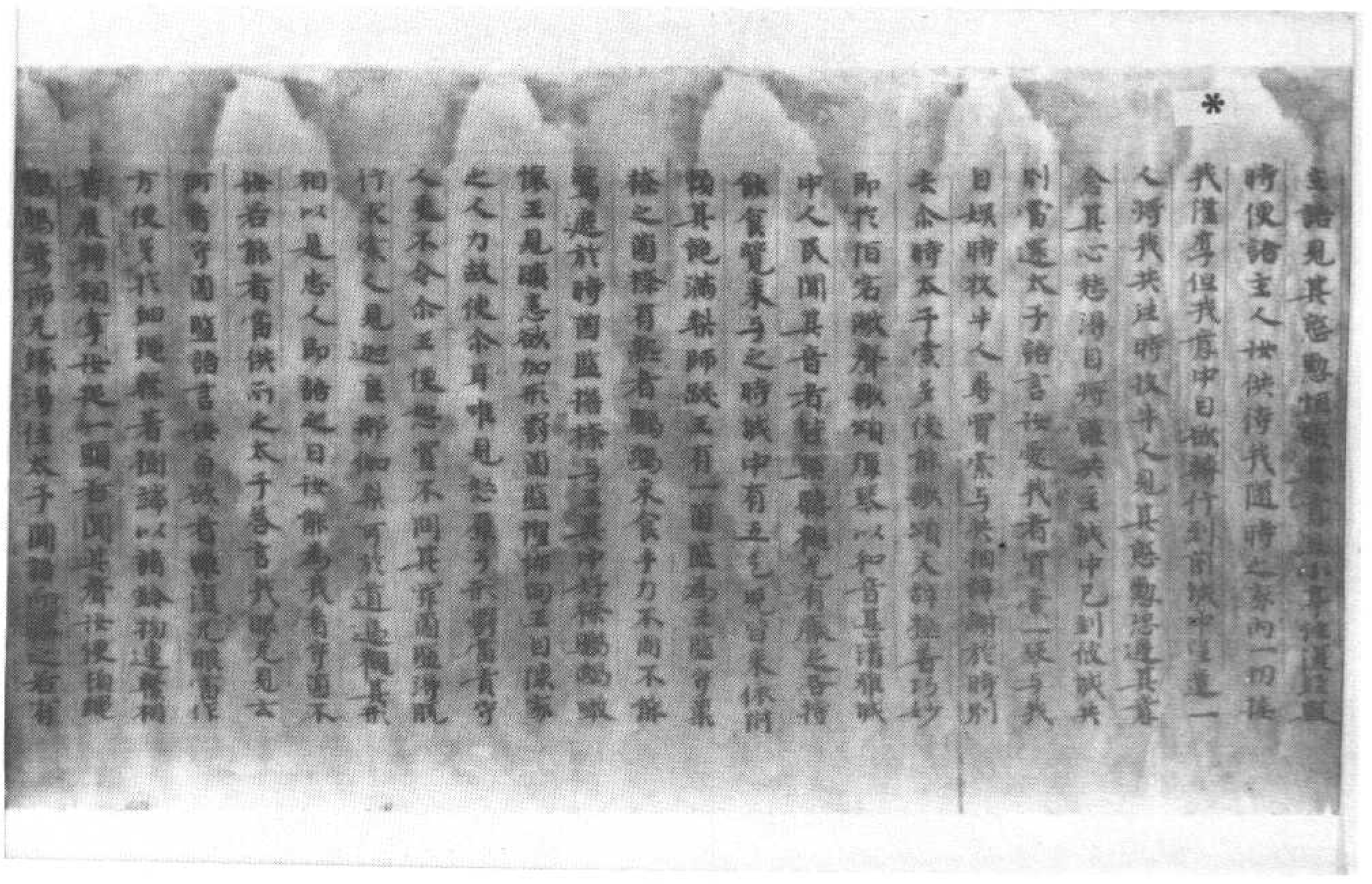
師自迴宮于時太子即共夫人與此言
到王所王問尤石張嘱我可與太子共注

*

孫賈波羅迦梨即白王言願與見俱去共涉
大海至鬼山諸所留令等共注嗟尼之
中復能濟度脫於他人作是令已即可還去
令時太子出三千兩金以千兩與輝千兩與輝
都須以千兩供諸所須輝已訖於是輝長
王及夫人諸王臣民市人送之別於直次於
是太子與諸商伴進直海邊乘船
其都令有七重城城時都城者水中以七大
重繞於城邊有令諸眾人言相等宜聽
陸中眾鳥水深地濕宜能乘利豆盛迴復海
色之山岸竭大魚如是餘等數倍前後
人海者迴者少者無數人海
意分離身命不顧父母妻子離共人海
重於寶而者身珠寶無能還歸不得七世用
不可盡作是令已使斷一食四日如是至於
七日唱令已訖斷第七食
輝住與諸人到彼寶山
寶色相各如其寶實
諸眾寶令處其中
耳都重有沉沒之處竹場不物其苦勝
我已訖輝與諸人別彼小都與眾寶別轉復
前迴進師問言山地為見







方便爲作細繩繫著樹端以諸鈴物連繫樹
著展轉相牽按捉一頭若聞其聲按便掣繩
驚駭鳴號怖无緣得住太子聞語而慕之若有
此事我能爲之其相可意即達爲作著設伽
*
梨到父王國王振獨來即問消息彼婆迦梨
即語王言我當不偶教童況復迦長耶伽梨
并諸貴人合諸珍寶盡沒大海我力無得趣
得全濟王及夫人聞是語已悶絕良久无而
覺識以水灑面因力還復宮闈內外諸王臣
民聞是事者莫不悲悼王及夫人諸婆婆迦
梨太子沒海按阿以來阿不并既无天海中
合主人民无不痛惜朝夕哭悲如覩父母太
子在宮常憂一驚王言其驚太子春共令人
大海後沒不還何不注書知其所在因作書
告父無憂頂驚訶高翔虛行下覓往彼國
上識其言屑即下試看得見太子為看是書不
能自勝太子聞識即衝昇者眼无而見不能
看讀因教著帝作者与王訊彼婆伽梨利眼
安曲而更唐處事無不驚怪驚即
教去梨師說王時有一女婦政殊妙世間希有
王甚愛重不是其意時女婦王出遊園觀王
使聽者女至園神見於太子迎長耶伽梨面
私面語目无而見者驚怪恭敬合掌
觀察視其色狀心情屬同不離其側使空其

目目揞我今一心共相尊奉无有他意大如
也敬者當令貴至誠不虛令彼一目尋復如故後復問太子彼
故言揞已說一目尋復如故後復問太子彼
之父母為在何國太子語婆羅門大王物鄰
陵陀名字不耶答言問之是我父也彼王太
子迦良那伽梨彼復問不答言問之我身是
也婆羅門復問彼復何為事答如是太子問為
說其本婆羅門是語涕悲嗚身語太子言彼
婆伽梨憶昔於彼日至今未有此處彼者
得彼書云何治答言敬是伽梨彼書作我我
於其邊未見瞋恨婆羅門復語言此書難信相因
如是答何不瞋迦良那伽梨因自揞言者我
於彼婆伽梨无有微恨大如毛缺我言至誠
不虛斯者當令一日復得平復目揞已說眼
悉明淨婆羅門見其失兩目見淨歸敬慶相未曾
有觀書不目勝法因其又問歷太子迦良那
伽梨又王城不答言城名師言曰今欲見不
言答在何處世言我大財是其父王喚之曰
汝女婆羅門見彼迦良那伽梨人淚來見
書已見石之為是女復曰書讀王法書之身
一注視書是大子衣毛孔悉皆戰慄相其
前問城陵言貴不和知頗怒其過答太子
迦著眾上使唱言大王太子迦良那伽梨

前問城陵言貴不和知頗怒其過答太子
迦著眾上使唱言大王太子迦良那伽梨
從大海還設施辦具嚴駕馬馬與群臣曰
往迎之還來到國廣作眾庄設其女方去
婚欲以女用配答時婆羅揞書到國大王見
婆羅揞書讀始得消息知太子存在具其而
更事隨諸事王及夫人乍悲乍喜問內外
莫不悲慟擗嗚頂髮迦梨伽梨身
幽閉在獄勅令告下梨師跋王太子年者長
於答國古何哩往不來來示書到其時馬馬
傳送事者有遣吾當日住使書到住其國
梨師跋王來受彼讀於是太子語梨師跋王
拔牛之人於我有恩我今恩念欲得見之可
遣住為我喚之王尋召來太子語王我欲眼
判正仰此人供給所養如我父母王若見答
當為我梨王天微喜即時賜書石來上眼馬
馬車乘乘國田舍宅金銀寶物奴婢僕使并
而與牛直持與之其人聚喜非其所望使得
安樂還身當當即遣歸使回來事情太子在
此已而不知事隨事微想長曲太子今者
已遣得眼即將都女為太子妻比嚴辦具住
日衛迦尋勅嚴具五百白馬金鞍校飾盡令
殊妙選五百人奉侍太子復令擇年五百侍
女選取婦政子能巧妙種種寶物而庄嚴之

曰衛送身勒藏長五百白象寶瓔珞等
殊妙選五百人奉侍太子復令擎車五百侍
女擎車歸政于能巧妙種種寶物而庄嚴之
五百乘車實物庄校亦令妙以送其女梁
師跋王曰与舞長數百千乘亦共侍送伎樂
歌頌圍遶前後種種處處皆遶而送時其
使到大王所披讀奉書甚增喜踊告下諸王
悉皆來集即嚴駕馬騾車百乘夫人姊妹眷
從前後馳迎太子到於宮上合時太子遥見
父王下車步遶頭面礼拜問訊父母亦亦
下更共抱持別久今得与子相見一喜一喜
諸王臣民見其如是歡感之情不可其說歡
語盈執即遶宮殿為歡作樂伎樂歡喜
播善導從前後到城到城外太子曰王彼
妻迎報今在何所王答之言如斯惡人天下
不實吾不忍見先來出閉在於獄中太子曰
王今當遣放王答之言其罪深重未及捨放
云何當出太子復言若不放出彼妻迎報終
不入城王即勅諸令來出既得既出來太子
太子抱持慰撫其意安慰令乃入城王告令
聽父母諸王臣民男女大小見於太子親於
怨家如視赤子彼妻迎報離判其眼无有慚
恨大如毛髮歌憂慈測倍加於前一切大衆
皆嘆美為奇特天上人中實无有此太子到

*

怨家如視赤子彼妻迎報離判其眼无有慚
恨大如毛髮歌憂慈測倍加於前一切大衆
皆嘆美為奇特天上人中實无有此太子到
宮与彼妻迎報離別時父母諸王臣民男女
共令在何處彼妻迎報答太子言未時獄
著道邊土中勅遣其來見不得太子共語
到便見之牧捨珠寶遂共歸宮以五百寶車遶
与諸王各令擎一枝如意珠而白言之言
其珠便從其願者實當是如意珠者今我又
者而生之處有七寶生出上當有七寶大臣
其言已說如諸而民頂戴其珠隨使來輔令
我又聞言向諸獄及諸王臣所有諸獄前所
用械悉令遶滿即時從珠四向唐說一切諸
獄而皆遶滿頂勅諸人者下諸國迎食飲如
發太子即及之日當為七寶即時者下悉皆
聞知於諸太子言語況酒盛立大幢以諸者
頭著新淨衣手執香爐向四方礼四白說言
者其實是如意珠者使實者而一切所須
稱已說四方者實即有風來吹除塵穢及餘
不淨悉皆除去次復雨水周遍塵土次復雨
於百味飲食種種美味次雨五穀次雨衣服
次雨七寶積滿天下令時人民獲度无量視
諸所寶猶如瓦石於時太子廣布宣令於
已勝一切所須供養之事无所乏者歡

法雨大寶積滿天下余時人民無量無邊
諸珠寶猶如瓦石於時太子廣布宣令供養
已得一切而須供養之事无而之方各餘感
如是之恩攝身口意備十善道余時一切閻浮
提內感念太子无極之施又聞其令剎廣其
心奉行十善不犯眾惡命終之後皆得生天
佛告阿難欲知余時迦葉佛伽葉者太子者
今我身是余時我父勒那跋陀今現我父淨
飯王是余時母者今現我母摩訶摩耶是時
梨師跋王摩訶迦葉是余時妻者今現耶輸陀羅
余時波婆伽梨者今提婆達多是閻浮提人
奉我恩者初得道八万諸天及我弟子得受
記者如此等是阿難我於余時為彼所害事
者無理猶以慈心而於憂之況我今日得成
佛道殺害除惡恩廣布施彼方害豈不慈
恩佛說是已時請會者聞佛所說歡喜世尊
為於聲聞生慈悲者而不退厭唯未曾有悲
愍文殊利心廣志恩惟妙法有得須陀洹斯
陀含阿羅漢者種種變化佛告報者有發无上
正真道者成就歡喜奉行
善事太子因緣品
如是我聞一時佛在羅閱祇竹林精舍與大
阿羅竹林中坐自思惟如來出世甚奇甚特
今諸弟子蒙佛恩澤於四供養无而之方各
獲安隱得盡苦際一切世間諸王臣民悉得
大利遍滿三寶人民安樂慈悲恩惠世尊威力所
致作是念已從座起來詣佛所余時世尊
為四部眾廣說妙法慧命阿難前整衣服偏
袒右肩右膝著地長跪合掌向佛白佛林中
所念佛者阿難如佛所言如來出世甚奇
特令一切眾生皆獲利益須臾阿難如來之
覺非但今日拘利眾生過去世時亦復利益
阿難白佛不審世尊過去世中饒益眾生其
事云何佛告阿難過去久遠阿僧祇劫閻
浮提有四河水二大國王一王名曰善見
提婆婆言梵天獨護三河人民殖盛豐饒
第一王名曰婆閻達提婆言金剛堅牢得一
河人民二方捨其國人悉皆貧困乏無資糧
產子亦厭獨生恩惟如來今者共眾宣傳而
獲水方彼國廣第王三河今當是使知家
一河今我者共為親尊國有好物更相貿贈
若有親戚共相赴救者其不得使當力通而
尊尊之作是念已告諸大臣共議此事諸臣
奏言今正是時即遣勝使至梵天國具以王
意宣示梵王梵王聞此復自思惟我國豐饒
人眾比多大山國眾又王而有聘問我王

武言令已是[illegible]

意宣示梵王梵王聞此須自思惟我國豐饒
人眾亦多又此國累次王而有將用授我王
於力御我不下依作是念已兼欲使言令此
國土非我所得乃是次王將用見授如我今
者力不減世欲力汉我不相長使遂本國
具以聞王王即合軍攻梵天國兵戰一交梵
天軍眾悉皆退還至城邊眾人拒塞不
敢出諸臣相將悉共集會諸梵王而議皆同
心曰大王言他國兵侵我國虜物皆一河水
今欲此城如是不久當恐失國唯願聞言以
一河水與之共為親事之得安全王心便迴
可眾臣意即時遣使至彼軍中白其王言我
會此國用作患為而畫河水令以相與我
當以女為世尊夫人國有財物更相貿贈令雖
見逼共相赴敵時舍利弗從其來意即迎其
女拜為夫人令共和解迎軍還國經於數時
其王夫人便覺有胎懷任之法恒有日出七
寶天盛當在身上坐卧行立終不遠離至滿
十月生一男兒身體金色顯耀光相明
著世之少雙見已出胎其蓋在上告諸相師
令相此兒相師故看舉手唱言善哉善哉其
口同音曰大王言令觀太子德力无比人相
畢足世之希有王及群臣喜不自勝即告相

*

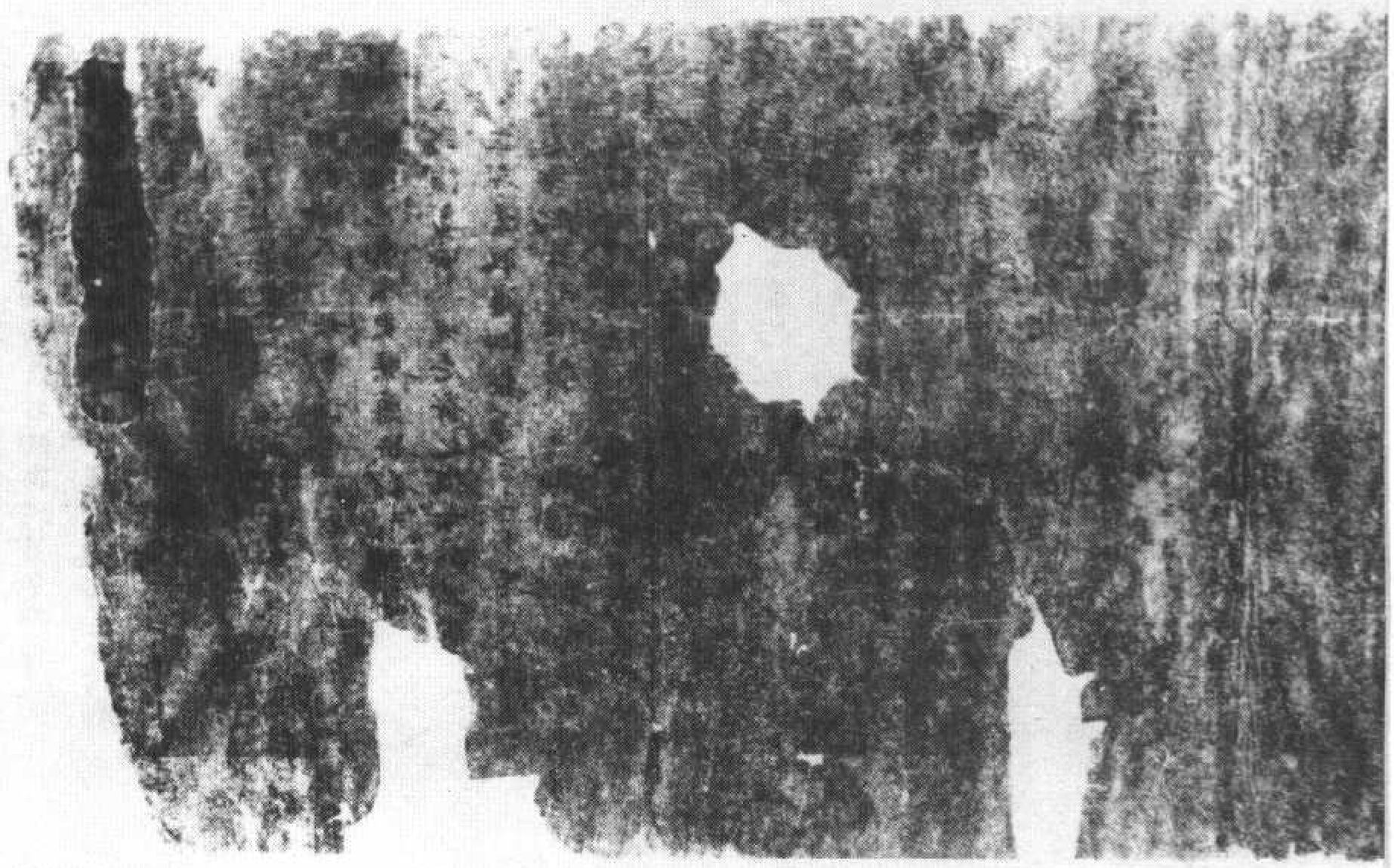
令相此兒相師相者舉手唱言善哉善哉
口同音曰大王言令觀太子德力无比人相
畢足世之希有王及群臣喜不自勝即告相
師為其立字令時國法休因二事而為作字
一者瑞應二者星宿相師曰王今此太子人
胎已來有何等瑞王答之曰有七寶蓋恒在
其上使為作字字利羅伽利羅言蓋事以眾
妙供養時求摩羅氏人久使命終聖達畢
竟小王民共立蓋事用為大王治已數年
出外遊觀見諸人民村邑旁居問左右曰
國人眾何以作此種種伎使日答王言國以
民為本民以穀為命若其不令民命不存民
命不存國亦人失王使言曰有者我當相為
王者令我民眾得自安樂須作此技言
已竟一切人民皆悉歡喜諸種種雜戲隨意恣
看又達數時須出外遊見其國人採薪汲水
唇悴作伎之間民言令諸民眾欲復勞苦何
以令耶民曰王言當至遊園觀看王復自安樂歡喜
生食事須臾頃是民眾解作食調王須臾
日方長猶傳相為王者令吾國內一切人民
右欲食時有自然食值在其前食已飽滿
視皆飽自然之食人須達時王更出遊觀見
眾人若老各執而務紡績衣鏡解具未調王
問民言此誠人等何以故令等若執作民曰

境皆獲自致之食又復遂時王更出遊觀見
衆人悉悉各執而務紡織裁縫辦具衣裳王
問民言此誠人等何以故今年若執作民曰
王言彌大王恩獲自致食今者作役辦具衣
裳王復言曰若我福德應為王者使吾國內
一切樹木出日致衣適度此諸國中諸樹皆
出妙衣極為細滑青黃赤白隨人所好又蚊
蝱時王復出遊見於人民各各覽共作諸業
時王復問臣我國人民何以故今勞煩執作
臣曰之日此諸人等彌大王恩衣食自致各
獲安隱事須役業用日娛樂是以今者治皮
業時王復言曰汝我有福應為王者令我國
中一切樹上皆有種種樂器見琴瑟琵琶箜
篌一切而須彈音悉又蚊蝱時諸臣人民
悉來拜賀復王食時時王即請留与飲食今
時諸臣得王飲食百味具足咸共曰王自等
家食其味薄乃今得王食美味非凡王吾之
曰御等臣民若欲常得如我食者与吾食時
食者皆得如是之食即勅問官吾食時到復
為大飯令諸人民悉得聞知用我時食百得
百味上妙之供德是已後食使鳴鼓一切人
民承音念食百味上饌自致在前人民長跪
不可具陳時王覽天遣使來至益事王國語
益事言拔文在時我以何水用与拔文拔文

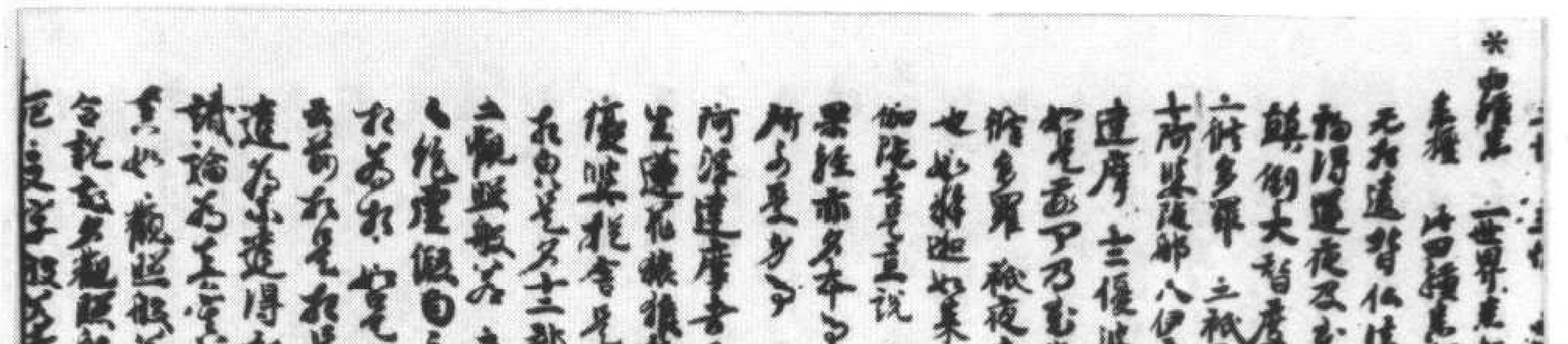
民承音念食百味上饌自致在前人民長跪
不可具陳時王覽天遣使來至益事王國語
益事言拔文在時我以何水用与拔文拔文
已終宜當還時益事王報彼使曰我今復為
及与河水亦非我力應從拔陀致我為王不
勞民物此益小事且尊在後須我面与拔王
相見乃當宣傳國主之要使還到國一一白
王王聞其意制曰共期期日已滿二王俱進
軍衆圍遶甚多无數各各大營在河一邊二
王乘船河中相見時王覽天初是益事身色
見輝如紫金山頂眼眼等等如拘流離其眷屬
長人中雖有敬心內衰謂是覽天到相問
訊對坐一處談兩國主論議水事報曰我國
人民所欲自致無量輪王伐之勞而言未
訖食時已至益事王軍鳴鼓破食時梵天王
甚以恐懼欲拿攝而乘空之怖不自等起
謝已還事皮四布臘拘前地益事自起禮令
還坐復語之曰大王何以怨怖如是我軍食
時恒自鳴鼓而以示者是我食時用我食時
皆獲百味上饌之供時梵天復起合掌白益
事曰唯願大王善見隨意我及國人悉爾降
附令諸民庶悉彌恩澤於是益事與閻浮提
一切人民盡獲安樂益位之後處於忉利
宮百官衆侍左日初出時有金輪寶從東

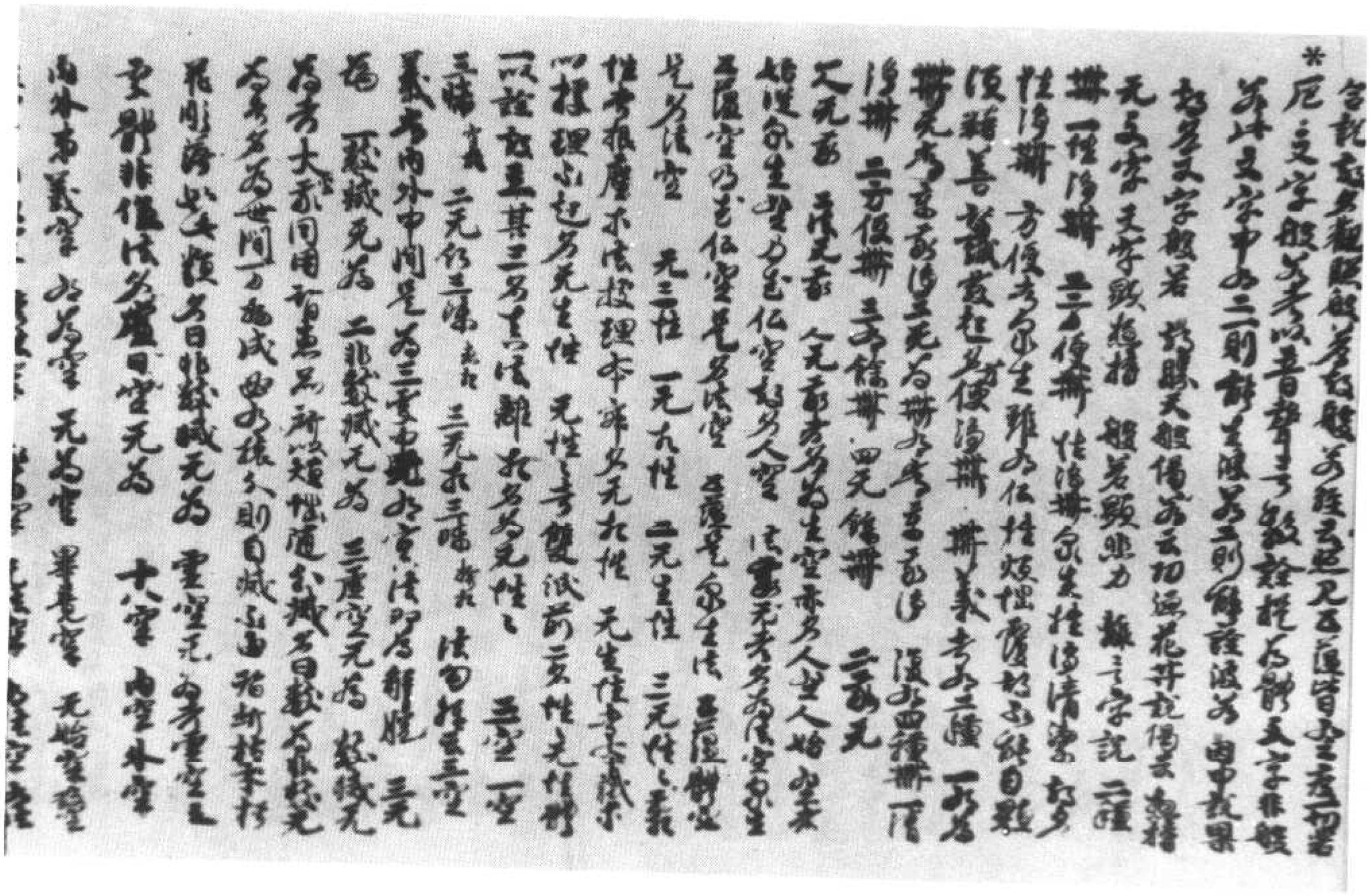
附令諸民底悉蒙恩澤於是國內沒
一切人民盡雖安樂登位之後家於正殿斜
意百官宿衛侍立日初出時有金輪寶住東
方來至王邊見之即下御坐石膝著地向於輪
而以手三拍輪已來至手掌具足光色照著
王者之日若欲應作轉輪王者法法住處世
便住中於是輪寶自在空中住其輪
去地七多羅樹為寶神珠玉女與兵寶次
第來至時國王七寶具足與四天下一切
眾生蒙王恩德而獄囚悉皆放令備行十
善壽終之後皆得生天佛告阿難尒時羅尒
伽梨王者豈異人乎我身是也尒時父王爲
閻浮提令現我父淨飯王是尒時母者今現
我母摩訶摩耶是我因法皆蒙眾生恒以
財法而攝取之從是因緣自歸於佛三寶獨
尊无与等者以此之故一切眾生皆應備
習大慈悲觀盡一切尒時阿難頂曰佛言不審世
尊過去世中羅尒伽梨轉輪聖王以何因緣
獲如是等无量功德初入母胎寶蓋覆佛
告阿難乃復過去久遠无量阿僧祇劫此閻
浮提復有仙人山中有辟支佛恒住山
中止住時辟支佛應身不調注問難師諸曰
世有風病當須服乳時依國中有一薩博名
曰阿耆耶審羅者言及羅時辟支佛注告其
家陳病而由從其乞乳薩博歡喜便請供養
日給其乳經於三月三月已竟身病得差意
其善喜歡使主人獲大利益踊在空中坐卧
行立身出火光現大身滿虛空中有種現
小人林等之象如是種種現十八變於是聞
法發懷歡喜復從空中重受其供經於數
時乃入涅槃薩博悲悔追念无量耶自其身收
取舍利盛以寶瓶用起銅塔寄基仗基種種
妙物持用供養而以大量以置其上盡其形
壽供養山諸由其供養一辟支佛四事供養
因此福聚无量世中武主天上或家人中尊
貴從持世之力縱又告阿難一切眾生在於
生家皆應備福生生之中獲如是利尒時阿
難及諸會眾聞佛所說歡喜奉行

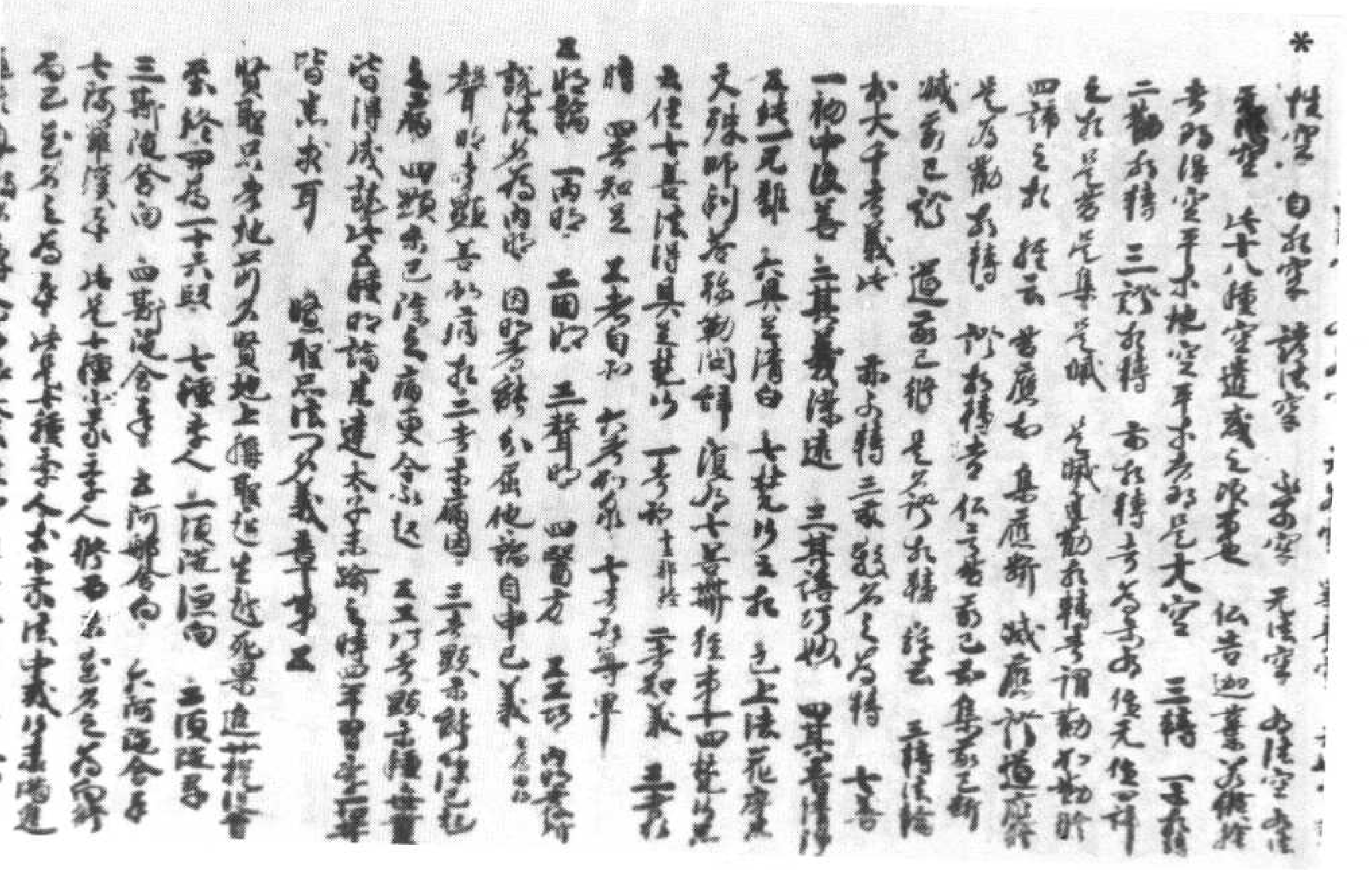
賢愚經卷第十一

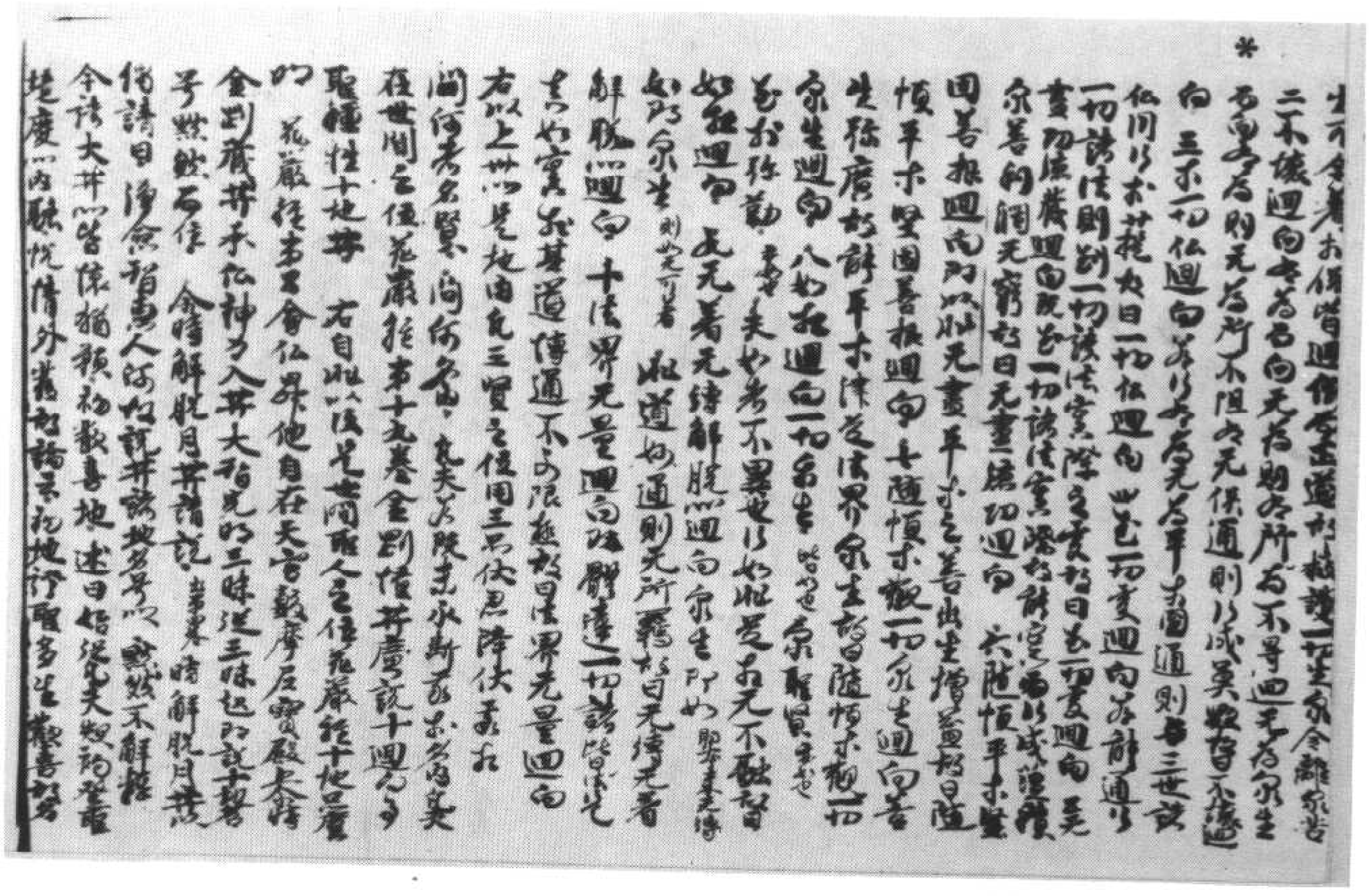


▼伯二三一七號　法門名義集（參見伯二一一九號）









士等覺地 修滅定大字悩習集者亦名金剛心
新无明住地 士妙覺地圓照內融寂鑑法性身
＊无終始窮微盡妙亦如仏地種現前无上拘金
剛以後登妙覺果前等覺住中斷煩悩習集
除生死苦无量道令於地獄苦拔證無名解脫
道通前為地獄三賢聖士位亦名十解 千劫 千迴 三名
十地等覺地 妙覺地 亦名 亦名 稱名 彼名 彼名 彼名 彼名 彼名
地二種性住十解十行 士解以住 画留 三歡喜住 初地
面增上戒住 五地 五增上意 五地 五道 故應增重
住 四地 長詳 長應增上惠住 五地 八縁起 故應增上重
六地 无分別 无明住 十地 十无尋住 九地 十二縁 上无明 无相住 九地
十无尋住 九地 十二縁 上無生住 九地 何為住 并地名之為住
又行住 緊固 亦名為住 此前 雜摩拘 云吾 吾 止 此 宮 十
有二年 謂 士住地 面向果 地前三賢并 上大乘 頂 極 恒果
頂 極 恒果 初 後 者 地 上大乘 頂 極 恒果 斬 隨 會 向 三地 四地 五地 并 上大乘
斬隨會果 亦 地并 上大乘 頂 極 恒果 斬 隨 會 向 六地 上大乘 阿羅漢
阿羅會果 地并 上大乘 阿羅會果 向羅漢果 并 上大乘 阿羅
右供登十地与仏同住究竟住中 地得大乘 阿羅漢果名
四位信 来 見位 代位 究竟位 行 菩位 名地 尚 并
類名行 樂位
因果品法門名義章第六
因果者先因後果義不參差因果相招甲為七 斷 三
一善行 三不善 三不動 善 善者 文 福業 名為
善行 不善者 三障 惡業 名為 不善 不動者 色
界无色界定 不動 三業 三白業 三黑業 三不白

＊ 界无色界定 不動 三業 三白業 三黑業 三不白
不黑業 法身无 偽 動 種 色 面報 見報 受
報 三後報 生者不定報 現在世 報 言 為 報
未来生 後 得報者名為 業 後者三報生 得者
名為後報 過 務 即受名不定三時名不定報 善惡色
業皆必報 三報 生者 依報 受 報 三正報 名 小 相
身外之果名為依報 果 名 名 上之果名為正報 報
名 名
五生因六長因 七自種八共因 九相違因 十不相違
因 隨就因 諸法名相言就 名 隨就因 必有因 多
故 所 名 以有因 種 種因者 水人潤澤 名 名 種 種因
播因 共時 斷 名 異 名 播因 生因者 種子 不平 名
生因 長因者 耳 子相續 乃 色 成 熟 名 生因 自種因者 種
子 各 生子 名 種因 共 因 者 彼 以 名因 種 種因 播
生因 長因 自種因 物 此 者 因 各 第 因 相 違因 者 部 不 生 名
相違因 不相違者不 部 子 者 名不 相 違因 面 緣 同 緣
二次第緣 三緣 四增上緣 因緣 者 觀 生 名因 能 因 離
緣 故 名因 緣 須 常 緣者 後 心 前 一 次 第 心 與 第 法 為 緣 故
名次第緣 次 不 識 能 緣 六 塵 名為 緣 六 塵 與 彼 法 作 緣
故 緣 增上緣 者 六 根 等 法 識 中 種 名為 增上 因 增上
法 緣 故 名 增上 緣 十 四 緣 此 无 明 乃 至 老 死 終 歸 者 是
惑 為 十二 因 緣 然 緣 十二 因 緣 其 言 如 妙 無 緣 第 十七 卷 之
仏 告 師子 吼 言 善 男子 十二 因 緣 等 是 平 立 義 次 第 之 義 內 內 內 內
文 物 在 義 ＊ 赤 外 未 來 後 衍 等 十 一 過 去 業 者 則 名 法 行 二 過 去 業
者 則 名 行 名 法 三 四 十 五 現 在 世 中 初 始 受 胎 名 名 識 四 入 胎
未 則 名 行 名 法 三 四 十 五 現 在 世 中 初 始 受 胎 名 名 識 四 入 胎
五 名 色 六 名 六 入 七 名 觸 八 名 受 九 名 愛 十 名 取 十一 名 有 十二 名 生 十三 名 老 死 十四 名 憂 悲 苦 惱
五 名 色 六 名 六 入 七 名 觸 八 名 受 九 名 愛 十 名 取 十一 名 有 十二 名 生 十三 名 老 死 十四 名 憂 悲 苦 惱
五 名 色 六 名 六 入 七 名 觸 八 名 受 九 名 愛 十 名 取 十一 名 有 十二 名 生 十三 名 老 死 十四 名 憂 悲 苦 惱
五 名 色 六 名 六 入 七 名 觸 八 名 受 九 名 愛 十 名 取 十一 名 有 十二 名 生 十三 名 老 死 十四 名 憂 悲 苦 惱
五 名 色 六 名 六 入 七 名 觸 八 名 受 九 名 愛 十 名 取 十一 名 有 十二 名 生 十三 名 老 死 十四 名 憂 悲 苦 惱
五 名 色 六 名 六 入 七 名 觸 八 名 受 九 名 愛 十 名 取 十一 名 有 十二 名 生 十三 名 老 死 十四 名 憂 悲 苦 惱

莫從老渾誰教導 世界品法名義章第七

神不二至隨情假起專前後名為世界也 无色六欲漸

居著別不同名色為界從首色終四為一十一段量無邊

去世三現在世 三未來世 无色三世 三界 一欲界

二色界 三无色界 无名三界 欲界者從地獄

上至六天皆有六欲之情通為欲界色界者未趣有四禪

念有大天梵天色上无色天 身淨清故之同界非

是數善所能感也要修禪定得生其中无色界者

有四天其天人過去之時數惠色尋補无邊虛空三

昧得生其中无有身形但有心識名為無量 三世間 一衆生世間

二道合識 四生之類是也 三器世間 衆生世間

无色界者是也 四天下 東弗婆提 三器世間者欲界色界

三南閻浮提 四北鬱單越 東弗婆提 經廣九千由旬其形

如月人面亦人壽五百歲身長一丈六尺 南閻浮

提 經廣十千由旬 居住人面亦似地形人壽百歲身長八尺

北鬱單越 方十千由旬 居住人面亦似地形人壽千歲身長八尺

欲界六天 色界四天 无色界四天 合九天 四天王天

去地二百六十八万里 自宮城 去地八万四千里 經廣二千八千里中有天宮

自宮天 經廣一千九百 [illegible] 里 [illegible] 里 依頂 孤山半腹 居住

東北頭 [illegible] 南北 [illegible] 勒天 又名 [illegible] 長 [illegible] 西北 [illegible]

北 [illegible] 門 [illegible] 右 [illegible] 天王天 [illegible] 夜摩天 [illegible] 人間中五十年人壽五百

*
北毗沙門(多聞天王) 右此四天王天一夜當人間中五十年人(寿五百歲)
[illegible]
歲 右須弥山頂帰尸迦主一百夜當人中万年人寿一千歲 忉利事
与人間同无有不淨化生分異 第三夜摩天處在空中七寶
為地 一百夜當人中一百年人寿二千歲 若有欲抱而已 第四兜率陀
此天知足 當有一生補處菩薩於中說法(一百夜一當人間四百年人寿)
四千歲 第五化樂天 以神力作化五欲境界於中受樂 故名化樂
(一夜當人中八百年人寿八千)歲 欲心轉微 視色聽聲而已 第六他化自在天
化作五欲來与仏神力 (一百夜當人中一千六百歲人寿一万六千歲)
依法界義章錄之 第二色界四禅(合廿八天) 初禅有三天
(一梵衆天寿命半劫) 二梵輔天(寿命一劫) 三大梵天(寿命一劫半) 二禅亦有三天
一少光天(寿命二劫) 二无量光天(寿命四劫) 三光音天(寿命八劫) 三禅有
三天 一少淨天(寿命十六劫) 二无量淨天(寿命卅二劫) 三遍淨天(寿命六十四劫) 四禅有
四福生天(寿命一百二十五劫) 五福愛天(寿命二百五十劫) 六廣果天(寿命
五百劫) 七无想天(寿命五百劫) 四禅有五天(一名阿那含天)
(寿一千劫) 二无熱天(寿命二千劫) 三善見天(寿命四千劫)
四善現天(寿命八千劫) 五色究竟天 亦名摩
醯首羅天 此天大自在天(寿命一万六千劫) 第三无
色界有四 一空處天(寿命二万劫) 二識處天(寿命四万劫) 三无所
有處天(寿命六万劫) 四非想非非想處天(寿命八万劫) 依法
界義章錄 廿五有 依涅槃經第十四卷 仏告迦葉菩薩言
善男子菩薩摩訶薩住无畏地得廿五有(三昧壞廿五有)
地獄餓鬼阿脩羅(已上四種) 東弗婆提 南閻浮提
北鬱單越 南閻浮提(已上四種) 四天王處 三十三天處
炎摩天 兜率陀天 化樂天 他化自在天(已上六天通名)

*
炎摩天 兜率陀天 化樂天 他化自在天(已上六天通名)
初禅大梵天 二禅 三禅 四禅 无想天 淨居 阿那含天(已上
處色界) 空處天 識處天 不用處天 非想非
想處天 已上四處无色界 已上是廿五有 五濁
一劫濁 二見濁 三煩惱濁 四衆生濁 五命濁
劫濁者 飢饉疾病刀兵等劫起 見濁者 煩惱
濁者 衆生濁者
命濁者 說經中說五濁
意如是 八難 一地獄難 二畜生難 三餓鬼難 四長
壽天難 五長壽天難 六仏前仏後難 七世智辯聰
難 八聾盲瘖瘂難 有四種善業對治 一善
善處 二者值善人 三者發宿願 四者殖善根
更對治 難具列其處 各對治 三淨文 鬱單
越 長壽天等五種難 文問 值善人對治一難 各
對治 仏前仏後一種難 文問 發宿願對治一難 各對治
智辯聰一種難 文問 殖善根對治何難 答對治聾盲瘖
瘂一種難 大唐并州興國寺 法師 淨土論 六根
常含 永絕 遊方 來
六道 一地獄道 二畜生道 三餓鬼道 四阿脩羅道
五人道 六天道 亦名六趣 一切衆生
皆於此六道輪轉受身 法花經云 輪迴六趣中 備受諸
苦 受胎之微形 世世常增長 三千大千世界 一須弥山
亦名須弥樓山 又大唐三藏云妙高山 其山為世界之中
天下為邊也 下從河 上至非想非想天 如是三界
遶須弥 千有一鐵圍山遶之名為小千世界 即以小千世

▼伯二三一八號　光讚摩訶般若波羅蜜經卷第二

Pelliot chinois
Touen-houang 2318

光讚摩訶般若波羅蜜經卷第二

賢者舍利弗白佛言菩薩摩訶薩行是般若
波羅蜜從何所退沒而生於是佛語舍利弗
是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者從他方佛
國終而生於此若覩術天上遷移生此人間
或於人中來生疾速是般若波羅蜜行其行
般若波羅蜜者於此現世而得成就其人速
近深妙法門然後究竟般若波羅蜜常值見
恒薩阿羯阿羅訶三耶三佛陀在國土不離
諸佛或有菩薩摩訶薩從覩術天化沒其身
一生補處則不失六波羅蜜所至則受諸根
特門一切惡具疾近三昧門佛言舍利弗菩
薩從人中終還生人間此菩薩者則為阿羅
漢致其身親侍諸根寂定不能連遇般若波
羅蜜之行定也亦不得近諸根特門无三昧
門又舍利弗問言菩薩摩訶薩行是深般若

羅蜜之行定也亦不得近諸魔持門无三昧
門又舍利弗問言菩薩摩訶薩行是般若波
羅蜜者於此壽終當生何所佛言於是壽終
從一佛國遊一佛國諸佛世尊所現在處亦
曾雖諸天中天或有菩薩摩訶薩无漏恕拘
舍羅備第一禪至于四禪行六波羅蜜由此
禪故生長壽天上假使從彼壽終之後還得
人身值見諸佛世尊諸根寂定而不聰明佛
告舍利弗或有菩薩摩訶薩行第一禪至于四
禪行般若波羅蜜而无漏恕拘舍羅欲後捨
禪生於欲界是菩薩摩訶薩諸根寂定而不
聰明佛告舍利弗或有菩薩摩訶薩行第
一禪至于四禪不離般若波羅蜜觀於空慧
而入於定至于誠意慧而入於定至于无用
慧而入於定至于有想无想而入於定過是
四天備四意止四意斷四禪是五根五力七
覺意八由行行于大哀有漏恕拘舍羅所生
之處不隨禪教不從慈悲喜護不順无色之
禪自在所生所生之處常見現在恒薩阿竭
阿羅呵三耶三佛不離般若波羅蜜是菩薩
初中當得阿耨多羅三耶三佛得成阿惟三

初中當得阿耨多羅三耶三佛得成阿惟三
佛佛告舍利弗或有菩薩摩訶薩行第一禪
至于四禪行四等心過是四天備四意止四
意斷四神足五根五力七覺意八由行行于
大哀有漏恕拘舍羅而不禪定所生之處不
得自在其人而生於此欲界君子貴人姓梵
志長者欲教化衆生有所利益佛告舍利弗
或有菩薩摩訶薩行第一禪至于四禪行四
等心觀於空慧識慧无用慧有想无想過是
四天備廿七品行大哀漏恕拘舍羅不隨禪
教而有所生其人即生四大天王天上忉利
天上盧天上兜術天上尼摩羅天上波羅尼
蜜天上生於彼聞教化衆生淨於佛土見諸
佛世尊不離道教佛告舍利弗或有菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜有漏恕拘舍羅備第一
禪行四等心於是壽終生梵身天上梵見天
上梵度著天上大梵天上在彼梵天及大梵
天從一佛國遊一佛國諸佛所現之主成阿
耨多羅三耶三菩提阿惟三佛轉法輪者其
菩薩摩訶薩勸助諸佛令轉法輪佛告舍
利弗一生補處開士大士行竭度无極以善
權方便現行第一禪至四禪慈悲喜護三昧

利弗一生補處開士大士行矯度无極以善
權方便現行第一禪至四禪慈悲喜護三昧
至于空慧識慧无用慧有想无想過是四天
備世七品行大哀行空三昧无想三昧无願
三昧開士效遊自在所生也其人面自現諸
佛世尊在其佛所淨備梵行生兜術天上在
於其上為開導師所度如脩諸根无瑕常安
穿空為无鞅數億百千姝諸天眷屬圍繞假
下於此得成无上正真之道成家正覺佛告
舍利弗開士大士得六神通其人不生欲天
色天无色天從一佛國遊一佛國譬首奉書
諸如來至真茅正覺佛告舍利弗開士大士
得六神通而自娛樂從一佛國遊一佛國所
在佛國不聞聲聞緣覺聲亦不聞名佛告舍
利弗開士大士得六神通而自娛樂普遊十
方從一佛國到一佛國所至佛土壽命極長
不可稱限劫數之衣佛告舍利弗開士大士
得六神通而自娛樂從一佛界到一佛界所
至佛土无有佛法及與聖衆便為歌頌分別
解說佛法聖衆功德之事衆生應時聞佛法
聖衆音聲心懷忻豫壽終之後皆生有佛世
尊現在國土佛告舍利弗開士大士從始發意

聖衆音聲心懷忻豫壽終之後皆生有佛世
尊現在國土佛告舍利弗開士大士從始發意
不得第一禪至于四禪四等梵行四无色定
四意正四意斷四禪是五根五力七覺意八
由行十種力四无所畏四分別辯十八不共諸
佛之法者終不當生欲界色界无色界所
生之處在于衆生求名譽之士佛告舍利弗
開士大士行六度无極從初發意度于滅穿
得不退轉住不動轉地當至无上正真之道
成家正覺佛告舍利弗開士大士從初發意
得无上正真之道成家正覺便轉法輪為无
數不可稱計衆生之類開導利誼有所加
益然後至於无餘於泥洹界而般泥曰般泥
曰後其法則住一劫若復過劫復次舍利弗
開士大士從初發意行矯慧度无極與无數
數億百千姝諸開士俱從一佛國遊一佛國
所生佛土嚴淨境界佛告舍利弗開士大士
行智慧度无極還得四禪及四等心无色定
而自娛樂得第一禪從一禪起入穿然定而
以正受從滅定禪起至于四禪而以思惟從
四禪起滅穿禪定從滅穿禪起至无量空禪
從无量空禪起入滅定禪從滅定禪起至有

四禪逕滅宵禪定從滅宵禪逕至无量空禪
從无量空禪逕以滅空禪從滅空禪逕至有
想无想而入禪定從有想无想禪定逕以滅
宵禪定是為舍利弗開士大士行菩慧度无
極以善權方便而現所行三昧正受佛告舍
利弗開士大士得四意止四意斷四神足根
力覺意至于八由十種力四无所畏四分別
辯十八不共諸佛之法不得流布果注菜果
不還果无著果緣覺果行菩慧度无極以善
權方便與八聖路開化衆生令得流布果注
菜果不還果无著果緣覺果佛告舍利弗其
聲聞緣覺果慧則比開士逕得法忍則知開
士為不退轉行是菩慧度无極佛告舍利弗
開士大士行六度无極住六度无極在巧術
天而具足衆空便畢其開士大士則當知之
在賢劫開士數中當成佛佛告舍利弗開士
大士逕得四禪及四等心四无色定四意止
四意斷四神足根力覺意至于八由千種力
四无所畏四分別辯十八不共諸佛之法其
有衆人行佛道者終不建立於四聖諦其開
士大士則為應在一生補處佛告舍利弗開

士大士則為應在一生補處佛告舍利弗開
士大士行六度无極從一佛界度一佛界普
遊諸國所至之處教化衆生使立佛道其開
士大士无數數不可稱計劫逕得无上正真
之道成寧正覺佛告舍利弗開士大士住六
度无極常為衆生遍備精進亦曾發意口說
无益之事佛告舍利弗開士大士行六度无
極常精進欲拯衆生從一佛國遊一佛國開
化群萌使度懃苦斷於三惡考治之趣佛告
舍利弗開士大士住六度无極行布施度无
極眷屬圍繞導御衆生令趣永安飢者與食
渴者與漿无衣與衣无者與香雜香檀香球
卧之具奴婢車乘金銀七寶所求索生治之
業終不違人隨其所使佛告舍利弗開士大
士行智慧度无極自化其身如如來入于地
獄為地獄中人而說經法及畜生鬼兒分別
演誦佛告舍利弗開士大士行六度无極自
化身心猶如佛像度於東方江河沙等佛土
為諸衆生為說經法稽首如來淨其佛土其
開經者悉發道意如是之比普至十方諸佛
世界觀諸佛國擇取上土自淨國土令其微

世界觀諸佛國擇取上士自淨國土令其微
妙五事有勝於其佛開士大士具足成就一
生補處佛告舍利弗開士大士行六度无極
應時具足廿二大人之相諸根上妙而慧通
達則以此精進諸根无數人所見愛敬令不
可計衆生之類發悅豫心稍稍使人三塗者
令得滅度佛言舍利弗開士大士行羼慧度
无極當清淨其身口意佛告舍利弗開士大
士行六度无極諸根上妙形類端政不自溢
嘆不說他人假常省己過不訟他闇佛告舍
利弗開士大士從初發意行布施度无極戒
度无極已得住立此二度无極攝取无數轉
輪聖王極尊之位不可計限轉輪聖王彼所
在處見无數數百千諸佛便替首礼承事供
養諸佛世尊佛告舍利弗開士大士住六度
无極為諸衆生演法光明自照已以此法曜
不當已失至于无上正真之道成佛覺如
是舍利弗開士大士多所照明於諸佛法是
故舍利弗開士大士行羼慧度无極常當精
脩護身口意令身口意无所犯負也賢者舍
利弗言唯然世尊何所開士大士精脩衆行
護身口意无所負犯佛告舍利弗開士大士

利弗言唯然世尊何所開士大士精脩衆行
護身口意无所負犯佛告舍利弗開士大士
*心自念言是為彼身所作身所興造有所成
立是則為言是六為心其心所為有所成立
是為開士大士護身口意開士大士行羼慧
无極之无得身之不得言之不得心護使開
士大士行羼慧度无極得身口意所固身口
意則有貪嫉之心則之復起犯戒之心瞋恚之
心懈怠之心乱意之心耶羼之心佛言舍利
弗如是行者不當名之為開士是開士大士
行六度无極淨身瑕穢淨口瑕穢淨心瑕穢
令无缺減是言開士賢者舍利弗白佛言云
何開士大士淨身口意之瑕穢世尊答曰假
使開士大士不自得身之復不得口言心念
佛言如是舍利弗開士大士淨身口意設使
身口意瑕穢則為利養假令開士大士從初
發意奉行十善報應之向不發聲聞緣覺
意如是開士大士淨除身口意瑕穢佛告舍
利弗開士大士行羼慧度无極欲求佛道行
布施度无極戒忍度无極精進度无極一心
度无極舍利弗白佛言云何開士大士欲求
佛道佛告舍利弗開士大士假使不得身行

度无極舍利弗白佛言云何開士大士欲求
佛道佛告舍利弗開士大士假使不得身行
口言心念不得布施度无極戒度无極忍度
无極精進度无極一心度无極智慧度无極
不得聲聞緣覺不得開士不得佛道是故開
士求於佛道於一切法无所得故佛告舍利
弗開士大士行六度无極已有所至到乞无
所到无能得便舍利弗白佛言云何開士大
士行六度无極有至到乞无所到无能得便
佛告舍利弗開士大士行六度无極時不念
色不念痛痒思想生死識不念眼耳鼻口身
意不念色聲香味細滑法不念眼不念色不
念眼色識不念耳聲識不念鼻不念香不念
鼻香識不念口不念味不念口味識不念身
不念細滑識不念意不念法不念意識法不
念四意止四意斷四神足五根五力七覺意
八由行不念布施度无極戒忍精進一心智
慧度无極不念如來十力四无所畏四分別
辯十八不共諸佛之法不念流布住來不還
无著緣覺无上正真之道成寂正覺佛言舍
利弗開士大士如是行者則能具足長養六
度无極所至到處乞无所到无能得便佛告

利弗開士大士如是行者則能具足長養六
度无極所至到處乞无所到无能得便佛告
舍利弗或有開士大士住智慧度无極具足
諸通慧則以其慧所行之誼終不墮落至於
无餘不為衆人所見增惡乞不貪匱之不身
故而受於色所以身故而自破壞諸天世人
阿須倫舍利弗白佛言何所開士大士慧佛
告舍利弗開士大士所用承慧見東方江河
沙等如來至真等正覺聞所說法觀於聖衆
見諸佛國清淨清淨之法所以開士大士從
所順慧无有佛想无開士想无聲聞想无緣
覺想不為己身有佛士想所以者何開士大
士行布施无極不得布施度无極行戒忍精
進一心智慧度无極不得戒忍精進一心智
慧度无極所以慧致四意止四意斷四神足
五根五力七覺意八由行十種力四无所畏
四分別辯十八不共諸佛之法是為開士大
士慧以用斷慧具足一切諸法之本於一切
法乞无所念佛告舍利弗開士大士智慧度
无極淨於五眼何等五眼天眼天眼慧眼法
眼佛眼舍利弗白佛言唯然世尊云何開士
淨天眼佛告舍利弗開士大士或以天

眼佛眼舍利弗白佛言唯然世尊云何闍士
淨天眼佛告舍利弗闍士大士或以天眼見
四千里或有闍士大士自以天眼見八千里
有闍士大士或以天眼見閻浮提有闍士大
士或以天眼見二閻浮提或有闍士大士以
天眼見四天下有闍士大士以天眼見千世
界有闍士大士以天眼見二千世界有闍士
大士以天眼見三千大千世界佛告舍利弗
是為闍士大士得天眼淨舍利弗又問何謂
闍士大士得天眼淨佛告舍利弗其四大天
王天上諸天眼闍士大士皆知之忉利天魔
天魔衆天尼摩羅天波羅尼蜜天上至阿迦
騫吒天諸天之眼闍士大士皆知之其闍士
天眼及四大天王上至阿迦騫吒天闍士皆
知之其闍士大士天眼以此天眼觀見東方
江河沙等佛世界衆生終始皆悉知及至十
方諸佛世界悉能觀見衆生生死佛言舍利
弗是闍士大士天眼淨舍利弗又問唯然世
尊云何闍士大士慧眼淨佛告舍利弗其闍
士大士智慧眼者不作是念法有所有有為
无為有形无形世間法度世法有漏无漏其
闍士慧眼者觀於諸法无不見闍无量无數

无為有形无形世間法度世法有漏无漏其
闍士慧眼者觀於諸法无不見闍无量无數
是為闍士大士慧眼淨舍利弗又問唯然世
尊云何闍士大士法眼淨佛告舍利弗於是
闍士大士則以法眼作是分別某行信某行
法某行空某行无想某行无願以是脫門也
得五根得无見三昧已得无見三昧則興發
度智之慧已得度智之慧則斷三結何等為
三一者貪身二者狐疑三者戒是為三結
能除貪身无有狐疑不墮禁戒則无有結无
有結者則流布人也彼得行由路除嫉欲瞋
恚怒癡薄是謂注還人也以此所由路加以
怒癡嫉欲瞋嫉怒癡斷是謂不還人也彼於
由路益加懃行少於色欲无色欲无明憍慢
斷除是謂无著人也是謂行空人也空於脫
門而復五根發无見三昧以无見三昧興發
度慧至得緣覺又此人者已无想脫門得於
五根取要言之至得无著是為闍士法眼之
淨假使闍士能分別解其有合會法皆歸盡
宗見語法盡得於五根是為闍士法眼淨復
次舍利弗闍士大士分別如是此初發意闍
士行布施度无慳貪度无毀戒度无瞋恚度无

次舍利弗聞士大士分別如是此初發意聞
士行布施度无極忍度无極精進
度无極一心度无極智慧度无極及信根精
進根而根所行具足善權方便已身常立於
善德根本其聞士生於君子貴性梵志長者
四王天上忉利天豐天魔術天尼摩羅天波
羅尼蜜天上生於彼天所住之表聞化衆生
皆令群萌入於安行淨於佛土值見如來至
真等正覺供養奉事不墮聲聞緣覺地其聞
士大士退轉其不退轉至于无上正真之道
成寧正覺是聞士大士法眼淨復次舍利弗
聞士大士分別如是聞士已受決者得无上
之道成寧正覺其聞士未受決於无上正真
之道其聞士无所造立其聞士是不退轉其
聞士非不退轉其聞士神通具足其聞士神
通不具足其聞士神通具足注詣東方江河
沙等諸佛國土稽首礼於如來至真等正覺
供養奉事其聞士來得神通其聞士當得神
通其聞士佛土所有則當清淨其聞士國土
所有不餘清淨其聞士當教化衆生其聞士
不教化其聞士為諸佛世尊所嘆其聞士諸
佛世尊當近立在前其聞士諸佛世尊不現

不教化其聞士為諸佛世尊所嘆其聞士諸
佛世尊當近立在前其聞士諸佛世尊不現
立前其聞士壽命當有限量其聞士壽命无
有量其聞士比丘衆當有限其聞士比丘衆
當无限其聞士得无上正真之道成寧正覺
以衆聞士為僧其聞士得為佛時无聞士衆其
聞士當以憍者行成其聞士當以安隱行成
其聞士當究竟終始窮盡其聞士不究竟終
始窮盡其聞士當坐道場樹下其聞士不坐
道場樹下其聞士當有魔試其聞士无魔試
其聞士知是舍利弗是為聞士大士法眼淨
舍利弗白佛言云何聞士大士佛眼淨佛告
舍利弗聞士大士所用回與无上道意倉劉
之喻三昧正受具足一切諸通慧如來十力
四无所畏四分別辯十八不共諸佛之法大
慈大悲至于聞士大士眼著達一切佛佛於
一切佛法无所不見无所不聞无有限量无
所不通是舍利弗聞士大士逮得无上正真
之道成寧正覺時乃能具足得佛眼淨
佛者舍利弗知是聞士大士欲得五眼當奉
行六度无極所以者何是故六度无極皆入
一切諸善德法皆悉解了賢聞法藏覺法門

行六度无極所以者何是諸六度无極皆入
一切諸善德法皆悉解了聲聞法錄覺法聞
士法是故舍利弗得平等心至斯行者則便
救攝一切諸法當覺智慧度无極智慧度无
極是五眼之親屬也聞士大士覺是五眼以
逮得无上正真之道成寧正覺佛告舍利弗
哉有聞士大士備於神通至度无極无數數
神通回錄之事住於斯地以一身之化若干
形還復為一身於是牆壁隔障山陵嵩高塹
之无导如虛空中水晶流行處為雲氣霹如
飛鳥遊行空中出入于地出无間入无孔霹
如入水顧行水上其猶如地身出炎光猶如
大火此諸日月光明威神巍巍難及則以手
掌捫其日月而捉光明猶得自在身到梵天
不以神足而自貢高意不懾恣之无所念其
神足之无所得之无惱逸起之无所想之无
念者興自然空自然空者則為寧莫其自然
者之无所起又如斯者不發神足及神足行
唯以專思諸通慧事是聞士智度无極神足
證慧神足所由佛告舍利弗其聞士大士淨
於天耳越天人耳得聞一一音諸天人聲亦
不聞念天耳之聲不生是念我聞其聲亦无

於天耳越天人耳得聞一一音諸天人聲亦
不想念天耳之聲不作是念我聞其聲亦无
所得自然之空自然寧莫其然者則无所起
亦无所得亦无所念亦不自念我得天耳唯
以志於諸通事聞士大士是為行智慧度无
極天耳證慧神通之行佛告舍利弗其聞士
大士則知他人衆生心念虛實所趣有欲心
无欲心有欲想无欲想瞋恚心瞋恚想離瞋
恚心離瞋恚想愚癡心愚癡想離愚癡心離
愚癡想有思愛心離思愛心有所受无所受
若舉若下辛暴心安祥心若大心若小心若
定心若不定心若脫心若不脫心其彼心行
淥甫當汙淥其心淥想甫當淥想如雷曉了
分別虛實有无上心念於无上亦无所念亦
无所想所以者何是諸心无心所由起諸心
无想念則優憶念注古遊居慧所證明所以
神通遊於居慧所證明所以神通以此御之
一心念識百日事百月事百歲事一劫百劫
无數數劫无數百劫无數千劫无數億億百
千姟恚識念之本所在處其字為其種姓為
某所生如斯食飲之然久住如此壽命長短

某所生如斯食飲之然久住如此壽命長短
若樂善惡使彼終沒生於某處此衆此生彼
所說如是能識念无數過去遊居之不想
念所稱神通佛語舍利弗聞士大士智慧度
无極能如是者則為識念注古遊居神通明
證之慧是為神通慧行佛告舍利弗其聞士
大士則以天眼觀於衆生生死終始善根惡
根禍福善惡趣安趣苦微妙麁穢由其所作
悉了知之某可愍之了身行惡口言惡心念
惡具足惡行誹謗賢聖奉於耶見以此緣故
碎身壽命趣于愚苦墮于地獄此仁賢等衆
生之類其身行善口言善心念善衆行具足
不謗賢聖奉遵正見緣此行故碎身壽終趣
于安隱非生天上觀見八方上下可隱之了
身行惡口言惡心念惡具足惡行誹謗賢聖
奉於耶見以此緣故碎身壽命趣於愚苦墮
地獄此仁賢等衆生之類其身行善口言善
心念善衆行具足不謗聖賢奉遵正見緣此
行故碎身壽終趣于安隱非生天上觀見八方
上下神通已達皆然觀見十方无有華导佛
告舍利弗某聞士大士遂得如人心念一日

告舍利弗某聞士大士遂得如人心念一日
百日一歲百歲一劫百劫千劫万劫億劫无
數劫无數億億百千劫至于无限十方世
界諸佛國土所念无量不可稱限心无華导
是為聞士大士知他人心所念注古遊居神
通明證之慧神通慧行佛告舍利弗聞士大
士自知身所從來一生百生千生万億生无
无數億生一劫百劫千劫万劫億劫无數
億劫善惡禍福善惡所趣父母兄弟宗室妻
子男貴富樂貧賤困苦愚癡窮達名字種姓
是為聞士大士自知身所從來注古遊居居
神明證之慧神通慧行五道自然觀見十方
无有華导
佛告舍利弗聞士大士有漏盡慧證神通為
達不墮聲聞緣覺地之不想念他異之法之
不想念我遂得无上正真之道成家正覺之
不以漏盡之慧神通之慧為慢逸念設如來
十力四无所畏四分別辯十八不共諸佛之
法解十二回緣无根本世七品无端緒教化
一切如是舍利弗聞士大士智慧度无極為
具足神通已能具足則有長益遂得无上正
真之道為家正覺佛告舍利弗聞士大

具足神通已佛具足則有長養遠得无上正
真之道爲寧正覺佛告舍利弗或有開士大
士行智慧度无極住布施度无極見能嚴淨
諸通道究竟真空從其興受而行恩德佛告
舍利弗或有開士大士行智慧度无極住或
无延不延興立於誼永无所生佛告舍利弗
或有開士行智慧度无極住忍度无極具足
嚴淨諸通道究竟真空興于忍辱无有瞋恨
解知无本一切悉空佛告舍利弗或有開士
大士行智慧度无極住精進度无極具足嚴
淨諸通道究竟真空身意精進專于一誼所
行精進无有諸漏興立此進佛告舍利弗或
有開士大士行智慧度无極住一心度无極
具足嚴淨諸通道究竟真空其心不乱不舉
不下不起不滅興立斯禪佛告舍利弗或有
開士大士行智慧度无極住智慧度无極具
足嚴淨諸通道究竟真空除耶見心觀發无
智慧无所興佛告舍利弗如是開士大士行
智慧度无極住六度无極具足嚴淨諸通道
究竟真空來不來者若无去來興无所受不

究竟真空來不來者若无去來興无所受不
施不慳不戒不犯不忍不懈不進不息不禪
不乱不智不愚其所施者之无所念之无想
念布施慳貪持戒犯禁忍辱瞋恚精進懈怠
一心乱意智慧愚癡不念罵詈不念歌嘆有
爲之想念无起者无所瞋者无所罵者之不
想念有所言談之不念有之不念无佛言舍
利弗是開士大士行智慧度无極名德之稱
聲聞緣覺所不能及佛斯德已教化衆生嚴
淨主行于大慈得諸通道慧佛告舍利弗開
士大士智慧度无極常發等心向於衆生已
能等心向於衆生則便獲致等於諸法已能
獲致等諸法者則能得立等諸衆生一切諸
法應時現在則爲佛世尊所見愛敬及諸開
士一切聲聞緣覺所見歡奉然復在在所生
處目未嘗見不可之事耳不聞惡聲鼻不聞
臭口无惡味身无麁澀心无耶法開士大士
行智慧度无極能如是者終不亡失无上正
真之道佛說是智慧度无極品時三百比丘
悉備行者皆以瓔珞奉散佛上發无上正真
之道心佛介時咲賢者阿難即從坐起更政

之道心佛介時唉賢者阿難即從坐起更改
衣服右膝着地叉手白佛何因緣唉既唉當
有意佛告阿難此三百比丘六十一劫當得
作佛号曰大英如来至真等正覺明行成為
善逝无上士道法御天人師号佛衆祐於是
終沒當生阿閦如来至真等正覺國土六万
欲行天當在邪勒佛世時出家為沙門承佛
聖旨於彼世時尋見千佛所行在於衆生八
方上下之復如是各見千佛及諸國土又復
觀見此忍世界嚴淨无瑕如彼諸佛如来至
真等正覺世界於彼万人各自發願吾等各
興行意欲現在現在佛國時佛即知善男子
心之所念即時復唉阿難長跪重問佛言何
因緣唉唉更有意佛告阿難見是万人建立願
不對曰唯然世尊告曰此万人於此壽終所
生佛國亦當遠離諸佛如来然後得佛号
嚴淨如来至等正覺也
摩訶般若波羅蜜經第五品第四
於是賢者舍利弗摩訶目犍連大迦葉此等
及餘无數聖通明達比丘及諸菩薩摩訶薩
清信士清信女悉白佛言唯然世尊如是行
者為是菩薩摩訶薩大度无極微妙波羅蜜

清信士清信女悉白佛言唯然世尊如是行
者為是菩薩摩訶薩大度无極微妙波羅蜜
无能勝者寧逝波羅蜜无能越者甚尊波羅
蜜則而有特勢名波羅蜜无能及者无上波
羅蜜无能過者无量波羅蜜无能過者是諸
菩薩摩訶薩无倫波羅蜜所度无極无儞波
羅蜜空度无限唯然世尊是諸菩薩摩訶薩
已相為空而度无極无想波羅蜜所度无念
无願波羅蜜所度无者一切諸法空悉自然
无所有故空波羅蜜自然空故一切德具足
波羅蜜所度无極唯然世尊諸菩薩摩訶薩
一切德倫般若波羅蜜无能當者无所行波
羅蜜謂菩薩摩訶薩波羅蜜也於是菩薩摩
訶薩能等无等其所施與能具足等无等
波羅蜜則能到已逮等已能獲欲等无等受
于阿耨多羅三耶三菩檀波羅蜜能逮欲等
无等尸羼惟逮禪般若波羅蜜辭如菩薩行
檀波羅蜜應所當為天中天不但有般若波
羅蜜使能獲致等於无等則於真法色痛痒
思想生死識若轉法輪等无所等過去佛天
中天當来現在諸佛悉行是般若波羅蜜轉
等於无等之法輪者是故世尊菩薩摩訶薩

中天當來現在諸佛悉行是般若波羅蜜
等於无等之法輪者是故世尊菩薩摩訶薩
欲度一切諸法之表當行般若波羅蜜菩薩
摩訶薩當為作礼諸天人民阿須倫悉為行
般若波羅蜜者皆首作礼佛即告是於无數
數諸聲聞菩薩摩訶薩如是如是善男子當
為菩薩摩訶薩作礼諸天人民阿須倫若有
行般若波羅蜜者皆來歸命佛語舍利弗若
菩薩摩訶薩來現於世化現人間若在天上
現君子族姓梵志長者若現在轉輪聖王四王
天上忉利天盧天兜率天尼摩羅天波羅尼
蜜天上阿迦隃吒天須陁洹斯陁含阿那含
阿羅漢現出世間辟支佛恒薩阿竭阿羅呵
三耶三佛現在世間佛言以是故舍利弗菩
薩摩訶薩而來現耳若佛致獲飲食衣服床
卧具屋宅燈火明月珠寶水精琉璃玉金
銀珊瑚車渠馬腦以給衆生佛語舍利
弗不以是故出現世間以持斯語救護世間
使得安隱諸天人民所會供養皆是菩薩摩
訶薩慞來致現所以者何菩薩摩訶薩設有
所行佛六波羅蜜者住六波羅蜜欲勸衆生
布施之故使自施與持戒忍辱

布施之故使自施與持戒忍辱精進一心慧之漏如是以勸群萌佛般若波羅蜜是故
舍利弗菩薩摩訶薩安一切衆生之類
摩訶般若波羅蜜授決品第五
於是世尊即出舌本覆三千大千世界從其
舌本出无數光明之曜照於東方諸佛世
界應時東方江河沙等諸佛國土而无數數
不可計會諸菩薩摩訶薩觀光明各各在其
佛主自注諸佛世尊而問斯誼唯天中
天是何感神而令此土光明普照於時其國
諸如來衆各各告菩薩摩訶薩善男子欲知
此變西方去此江河沙等諸佛世界有佛土
名曰忍界其佛号釋迦文恒薩阿竭阿羅呵
三耶三佛出舌本光明照于東方江河沙等
世尊世界普令照曜周及十方所以然者為
諸菩薩摩訶薩講般若波羅蜜於時彼土菩
薩摩訶薩各自啓佛車渠大聖我等欲注番
音歸命釋迦文如來及諸菩薩摩訶薩并欲
聽看般若波羅蜜其佛告曰注善男子從仁
釋時如尒所欲時諸菩薩啓佛見聽各各自
取衆蓋憧幡香華敷勝雜香檀香金華銀華

※ 衆蓋幢幡香華鼓伎雜香樹香金華雨華
住詣釋迦文恒薩阿羅阿羅阿羅阿羅三耶三佛檀
首佛足各以所貴衆蓋幢幡香華鼓伎雜香
樹香金華銀華用散佛上及諸菩薩諸聲聞
上八方上下乞无數不可計會諸菩薩摩
訶薩各各白於其國發白世尊此之威曜何
所使來諸佛告曰有佛号名釋迦文尼恒薩
阿羅阿羅阿羅三耶三佛出舌奉光明之德各
照十方江河沙等諸佛國土是其威曜時諸
菩薩各各白其佛欲注檀首釋迦文見諸菩薩
諸佛告曰注族姓子從仁釋時如志所欲諸
菩薩衆各貴供養注詣釋迦文恒薩阿羅阿
羅阿羅阿羅三耶三佛檀首作礼進上所貴却坐一
面聽佛所說於時四大天王上諸天人忉利
天盧天毘率天尼摩羅天波羅尼蜜天上至
阿迦隃吒天各貴天華天香天樹香天雜香
青蓮華紅蓮華黃蓮華白蓮華皆以天上微
妙香華各各執持注詣佛所於時諸天上及
諸菩薩各各貴持香華雜香樹香各各供養
奉散如來至真等正覺上於時所散華香上
在虛空化為宮殿在於四方而於虛空中向
于四面微妙分明皆以衆寶人所恍爍於衆

在虛空化為宮殿在於四方而於虛空中向
于四面微妙分明皆以衆寶人所恍爍於衆
※ 會億百千姹皆共叉手自歸命佛而問世尊
唯天中天我等之身當來之世願得法利乞
復如是如恒薩阿羅阿羅阿羅三耶三佛諸聲
聞衆亦當如是為諸會者講說經法如今所
演尒時世尊知善男子心之所念觀一切法
永无所起乞无所行一切諸法无所逮得見
心所忍佛應時唉賢者阿難前白佛言佛何
因唉唉當有意佛告阿難令此衆會億百十
姹人皆悉逮得不起法忍過於當來六十八
億劫當得作佛号曰覺華恒薩阿羅阿羅阿羅
三耶三佛明行成為善逝世間解无上士道
法御天人師号佛世尊劫名華事世界曰嚴
華
摩訶般若波羅蜜尒別空品第六
尒時佛告賢者須菩提豈能堪任為諸菩薩
摩訶薩緣發般若波羅蜜菩薩摩訶薩因此
得生於是諸菩薩摩訶薩衆聲聞及天人各
心念言今須菩提自以辯才為諸菩薩摩訶
薩說般若波羅蜜乎乘佛聖旨說耶又須菩
提如諸菩薩摩訶薩衆及聲聞諸天人乞之

薩說般若波羅蜜乎彼佛聖旨說耶又須菩
提知諸菩薩摩訶薩衆大聲聞諸天人心之
所念謂賢者舍利弗敢佛弟子有所說者分
別光曜一切皆彼如來威德恒薩阿羯所可
說法彼一切法於本无諍諸善男子當學斯
法則證其法學者皆順如來慧證境界諸菩
薩摩訶薩說般若波羅蜜非聲聞辟支佛之
境界所以者何說住得時莫不憙悅舍利弗
謂須菩提斯謂菩薩時須菩提白世尊曰所
謂菩薩者天中天何謂菩薩於此法中何回
有菩薩之言我之不見菩薩之法何謂菩薩
唯天中天我永不見般若波羅蜜及於菩薩
當云何說菩薩摩訶薩般若波羅蜜當以何
誼爲詣菩薩講般若波羅蜜而聞道乎佛告
賢者須菩提所謂般若波羅蜜及菩薩者但
假号耳其名无名其名不在於內不在於外
不雲兩間辭如須菩提所見人者但假說号
彼之无名其法不起不滅回緣和合隨俗所
名但音聲言及我人壽命蚊行喘息蜎飛蠕
動衆生之類所作所造所興勸助所見所覩
所知所觀一切皆爲假号之法一切不起不
滅諸天人民所可言論之頃如是如此須菩

所知所觀一切皆爲假号之法一切不起不
滅諸天人民所可言論之頃如是如此須菩
提計般若波羅蜜及菩薩名悉爲假号皆不
起不滅至于天中天所可言名等无有異辭
如須菩提於內所有所與我色斯之假名法
爲假說作斯字也其假号法不起不滅谿涇
了此回緣之合有言聲耳痛痒思想生死識
法爲假号其法所名不起不滅若以回緣假
說之現而有言聲如是須菩提所謂般若波
羅蜜有言菩薩及菩薩名但所說者其法不
起不滅所謂菩薩般若波羅蜜及菩薩名悉
无他猗回緣猗号而有斯言眼則憶忽虛空
至于假号法爲說字之皆不起不滅回緣假
号而有言聲所謂眼空其眼无內无外不處
兩間耳鼻口身意之頃如是法爲假說其法
不起不滅回緣合名而有言聲其号心者心
不在內之不在外不處兩間所謂色者須菩
提法所假号不起不滅之无內外不處兩間
其眼界者之爲假号回法說名其曰眼界色
界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界
舌界味界舌識界身界細滑界身識界意界
念界意識界法界爲借号而有言聲其法无

舌界味界舌識界身界細滑界身識界意界
念界意識界法界為借号而有言聲其法无
內无外不震兩間如是須菩提所謂菩薩及
緻若波羅蜜回法假法其号不起不滅猗託
為名而有言聲緻若波羅蜜菩薩字其名无
內无外不震兩間如是須菩提所謂其內是
我身回字頭首其名但言聲又復名頸項五
陰兩髀背脅腸勒兩膜兩脚但假号耳託首
聲言回緣法為号計其法者不起不滅計此
所有悉為假託而立言聲計其名者不起不
滅无內无外不震兩間如是須菩提緻若波
羅蜜菩薩名者皆為假号其法不起不滅盡
為假託而有言聲其名亦不起不滅无內无
外不震兩間如是須菩提於此外有草木枝
葉華實計此一切悉為假号而有言聲其名
无名其名不起不滅假託為名而有言聲計
其名者无內无外不震兩間如是須菩提緻
若波羅蜜及菩薩字一切皆回法假号其法不
起不滅其名无內无外不震兩間如須菩
提過去諸佛世尊皆共假傳其号當來現在
亦復如是譬如須菩提呼聲之響又如鏡像
力化野馬如夢如幻如影如焰一切諸法皆猶如化但假

幻化野馬如来解說一切諸法皆猶如化但假
有号其号不起不滅猗託為名而有言聲其
名无內无外不震兩間如是須菩提所謂菩薩及
緻若波羅蜜但假号耳其号不起不滅无
內无外不震兩間如是須菩提所謂菩薩摩
訶薩緻若波羅蜜回緣合會而假虛号所号
善權所号法皆假託耳當作是學行緻若波
羅蜜不住名色之无所見不住痛痒思想生
死識不住於名不觀名色不常不見名色安
樂不見名色善聰不見名色而有內者不見
名色而有外者不見色而有空者不見名色
无想之變不見名无顯之事不見名色而穿
莫者不見名色而懷忽者不見名色而有欲
塵不見名色而諍訟者不見名色而有起者
不見名色而有滅者痛痒思想生死識之復
如是眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻
界香界鼻識界香界味界舌識界身界細滑
界身識界意界法界意識界一切皆介回緣
合成而為假号有是五陰所以者何菩薩摩
訶薩行緻若波羅蜜及菩薩行并於名号不

合所而稱假号有是五陰所以者何菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜及菩薩行并於名号不
有不无不蜜有為界不蜜无為界之无所見
所以者何須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜於一切法无所想念无應不應之不想念
行般若波羅蜜蜜无想法行諸意巴脩般若
波羅蜜然不見般若波羅蜜不見般若波羅
蜜名之不見菩薩号之不見十種力四无所
畏四分別辯十八不共諸佛之法行般若波
羅蜜時不見般若波羅蜜之不見般若波羅
蜜名之不見菩薩之不見菩薩名誰見菩薩
行般若波羅蜜菩薩摩訶薩晓了分別諸法
之本諸法相者計諸法本諸法相者之无所
著之无諍訟如是須菩提菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜不回猗名為法道号其於佛道之
緣号不為假託慧晓了之不猗於色不猗痛
痒思想生死識不猗於眼耳鼻口身意之不
猗眼色識不猗耳聲識不猗鼻香識不猗舌
味識不猗身細滑識不猗意法識不猗眼習
五陰之事而无所猗不起痛痒无苦无樂无
不苦樂及至意識所習回緣則有痛痒及與
苦樂不苦不樂行者於彼都无所猗之不猗
苦樂不苦不樂行者於彼无為界之不猗者

若樂不苦不樂行者於彼都无所猗之不猗
者於有為界之不猗者於无為界之不猗者
檀波羅蜜之不猗者尸波羅蜜之不猗者羼
波羅蜜之不猗者惟逮波羅蜜之不猗者禪
波羅蜜之不猗者般若波羅蜜之不猗者相
之不猗者菩薩之身之不猗者於肉眼之不
猗者天眼慧眼法眼佛眼之不猗慧度无極
之不猗者神通之意所度无極之不猗者內
外之不猗者蜜于四閑之不猗者於內之空
之不猗者於外之空之不猗者无刑之緣之
不猗者自然之空之不猗者開化衆生之不
猗者佛土嚴淨之不猗者涵煦拘含羅所以
者何用一切法悉无所有故當所著者之无
所著之无所有當可持者如是須菩提菩薩
摩訶薩於一切法而无所著為行般若波羅
蜜檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜惟逮波
羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜便得長益入于
冥然得菩薩道入阿惟越致神通具足神通
以具則逕佛國教化衆生已化衆生則便供養
諸佛世尊則能嚴淨諸佛國土已能嚴淨諸
佛國土諸佛世尊皆親見於時菩薩之須逮見
諸佛大聖之欲逮淨切德菩本便當供養諸

佛國土諸佛世尊皆親見於時善薩之復遠見
諸佛大聖之欲逐得功德善本便當供養諸
佛世尊替首歸命則逐自然无量之德親近
諸佛便得從聞所說經典已逐聞法亦曾斷
絶逐得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛稜想
特門諸三昧門如是須菩提菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜行分別曉了一切諸法回緣假
号於須菩提意云何色為菩薩乎痛痒思想
生死識為菩薩乎須菩提答曰不也天中天
云何須菩提眼為菩薩乎耳鼻口身意為菩
薩乎答曰不也天中天色聲香味細滑法為
菩薩乎答曰不也天中天又問於須菩提意
云何眼色識為菩薩乎耳聲識鼻香識舌味
識身細滑識意法識為菩薩乎答曰不也天
中天於須菩提意云何地種為菩薩乎答曰
不也天中天水種火種風種空種識種為菩
薩乎答曰不也天中天於須菩提意云何无
明為菩薩乎答曰不也天中天識名色六入
所習受痛受有生老病死為菩薩乎答曰不
也天中天於須菩提意云何寧有異色為菩
薩乎答曰不也天中天寧有異痛痒思想生
死識為菩薩乎答曰不也天中天寧有異眼

薩乎答曰不也天中天寧有異痛痒思想生
死識為菩薩乎答曰不也天中天寧有異眼
耳鼻口身意為菩薩乎答曰不也天中天寧
有異色聲香味細滑法為菩薩乎答曰不也
天中天寧有異眼色識耳聲識鼻香識口
味識身細滑識意法識為菩薩乎答曰不也
天中天寧有異十二回緣從无明至病老死
為菩薩乎答曰不也天中天於須菩提意云
何色无本為菩薩乎答曰不也天中天五陰
六衰十八種四大十二回緣无本為菩薩乎
答曰不也天中天於須菩提意云何寧有異
无本為菩薩乎答曰不也天中天佛告須菩
提於須菩提意解何等謂以何等觀察而答
佛言色非菩薩痛痒思想生死識非菩薩六
衰十八種四大十二回緣從无生至老病死
非菩薩其无本者謂非菩薩若異无本之非
菩薩須菩提曰佛言唯天中天吾我人壽之
不可得云何當名為菩薩者云何名五陰六
衰十八種四大十二回緣終始之患為菩薩
耶云何名異色異痛痒思想生死識為菩薩
耶云何名異六衰十八種四大十二回緣為
菩薩耶云何名无本之事為菩薩耶云何名

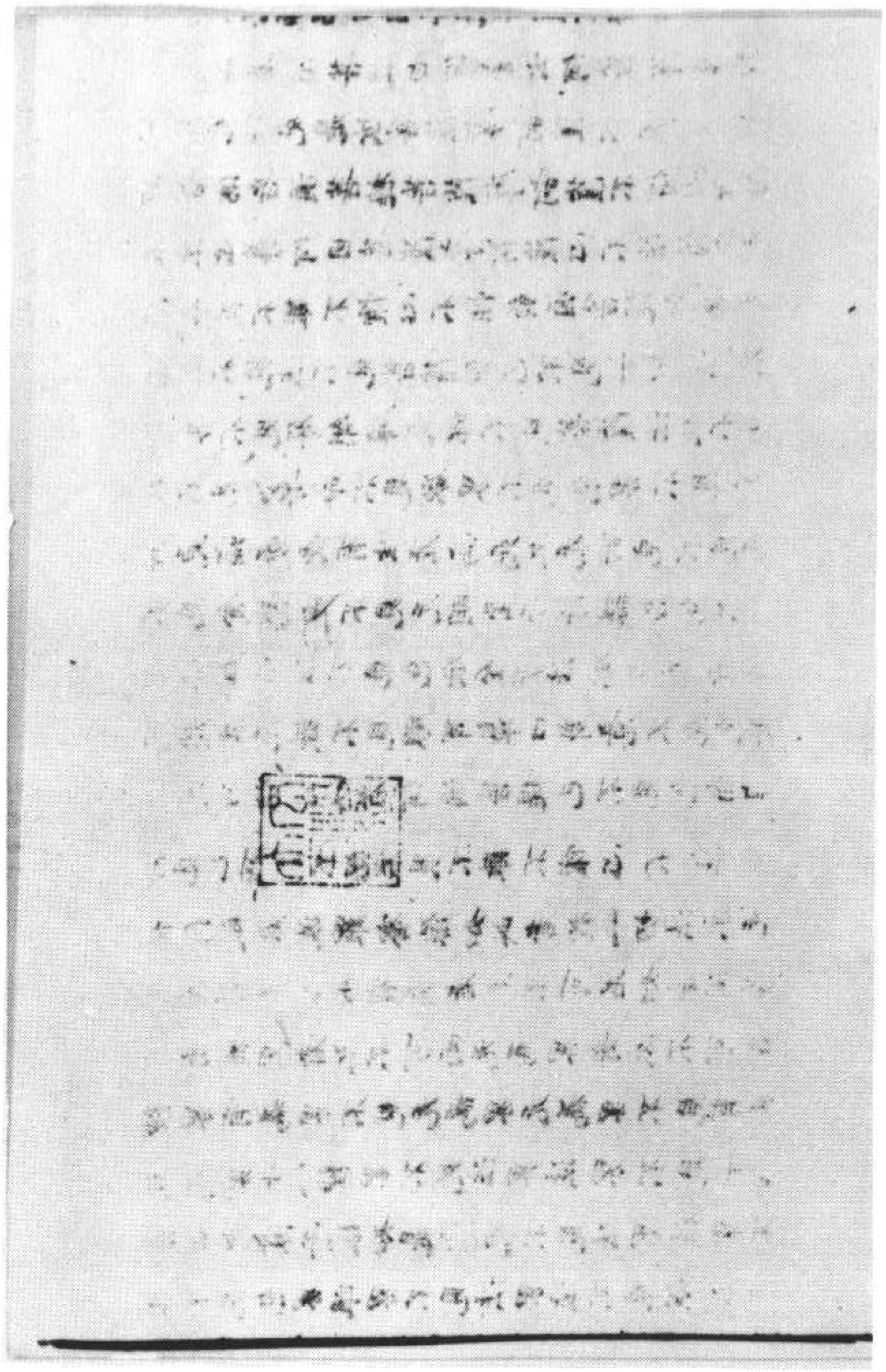
取云何名其六襄十八種四大十二回緣為
菩薩耶云何名无本之事為菩薩耶云何名
異无本為菩薩耶斯无處所佛言善哉善哉
須菩提菩薩摩訶薩學般若波羅蜜當觀衆
生人物无所有不可得般若波羅蜜亦无所
有不可得菩薩當作是學於須菩提意云何
口言色者為菩薩乎荅曰不也天中天口言
痛痒思想生死識為菩薩乎荅曰不也天中
天計色常計痛痒思想生死識常為菩薩乎
荅曰不也天中天於須菩提意云何計色无
常計痛痒思想生死識无常為菩薩乎荅曰
不也天中天於須菩提意云何口言色樂痛
痒思想生死識樂為菩薩乎荅曰不也天中
天於須菩提意云何口言色苦痛痒思想生
死識苦為菩薩乎荅曰不也天中天於須菩
提意云何口言色是我所痛痒思想生死識
是我所為菩薩乎荅曰不也天中天於須菩
提意云何口言色非我所痛痒思想生死識
非我所為菩薩耶荅曰不也天中天於須菩
提意云何口言色空痛痒思想生死識空為
菩薩乎荅曰不也天中天於須菩提意云何
口言色无想痛痒思想生死識无想為菩薩

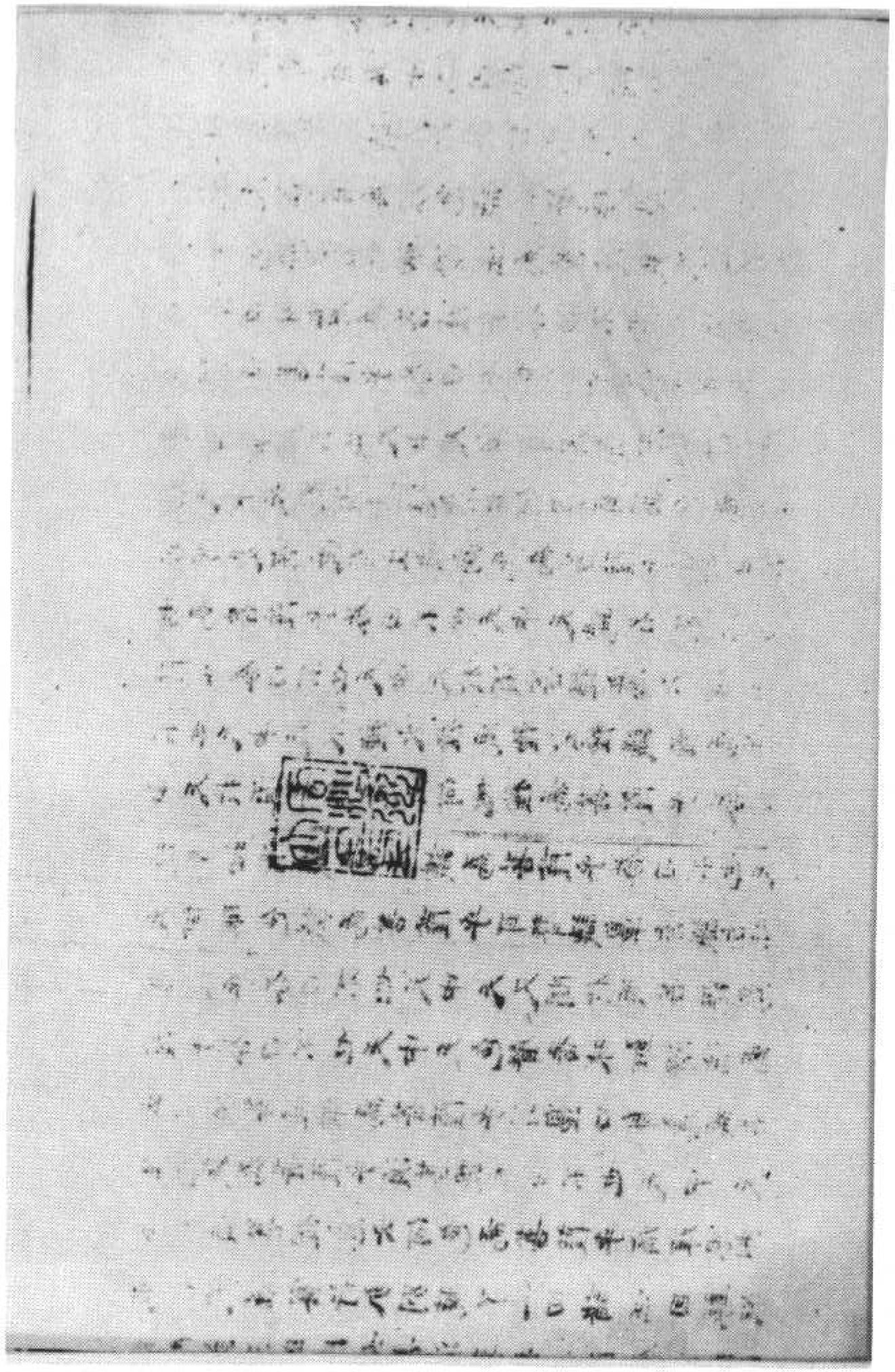
菩薩乎荅曰不也天中天於須菩提意云何
口言色无想痛痒思想生死識无想為菩薩
乎荅曰不也天中天於須菩提意云何口言
色无願痛痒思想生死識无願為菩薩乎荅
曰不也天中天於須菩提意云何口言色不
空无想无願不空痛痒思想生死識不空不
无想不无願為菩薩乎荅曰不也天中天於
須菩提意云何五陰六襄十八種四大十二
回緣无所有為菩薩乎荅曰不也天中天佛
告須菩提仁見何誼而反云口所說言五陰
六襄十八種四大十二回緣終始之患苦樂
善惡空无想无願有與无患非菩薩須菩提
白佛言唯天中天究竟求色了不可得何況
甫復口言色者為菩薩乎痛痒思想生死識
乞今究竟求常而不可得何況无常而可得
當為菩薩乎究竟苦樂而不可得何況口言
苦樂為菩薩乎究竟索是我所不可得何況
口言我非我為菩薩乎色痛痒思想生死識
乞復然究竟所有色不可得何況口言色空
為菩薩乎痛痒思想生死識乞復然究竟求
想不可得何況口言色无想為菩薩乎痛痒

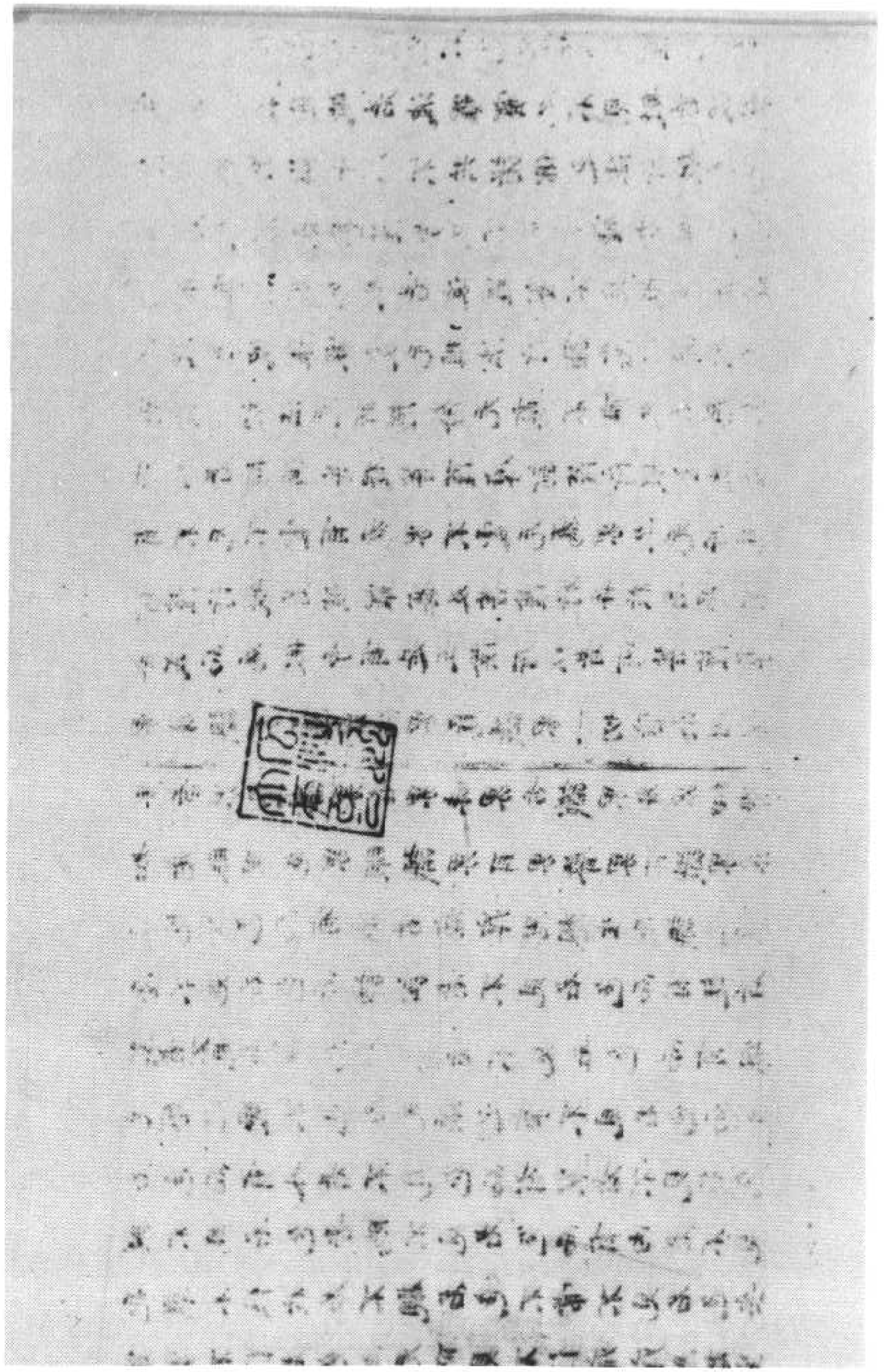
想不可得何況口言色无想為菩薩乎痛痒
思想生死識之須如是況貪求願不可得何
況口言色无願為菩薩乎痛痒思想生死識
之須如是佛言善哉善哉須菩提善薩摩訶
薩欲學般若波羅蜜當作是學口所言色不
可得者痛痒思想生死識者空无想无願不
得者則為學般若波羅蜜何者須菩提所言
我於法中永不觀見為菩薩者須菩提欲知
法不可見法法不可見法界法界不見法色
界痛痒思想生死識之並色界不見法界法
界不見色界眼界不見法界法不見眼界耳
鼻口身意之須如是意界不見法界法界不
見意界十八種界不見法界法界不見十八
種界有為界不見无為界无為界不見有為
界有為界者之不可而无為界者亦不可名
无為者不可而有為者亦不可名如是須菩
提行般若波羅蜜像如此者於一切法永无
所見已所見不怨不畏不難不懼心不怯弱
之无所恨所以者何須菩提已不見色痛痒
思想生死識不見眼耳鼻口身意不見色聲
香味細滑法不見色欲至于法欲之无所見

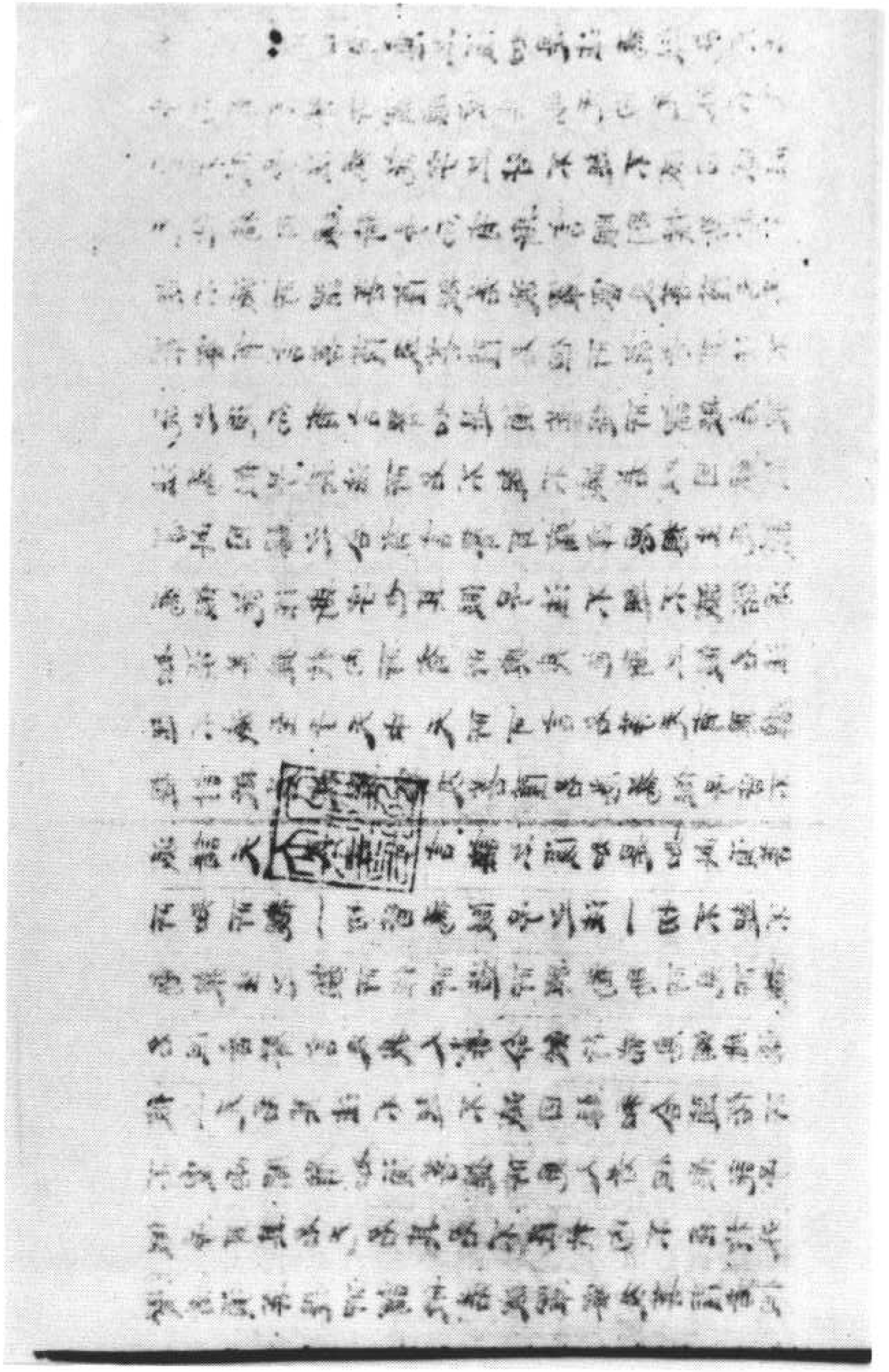
*

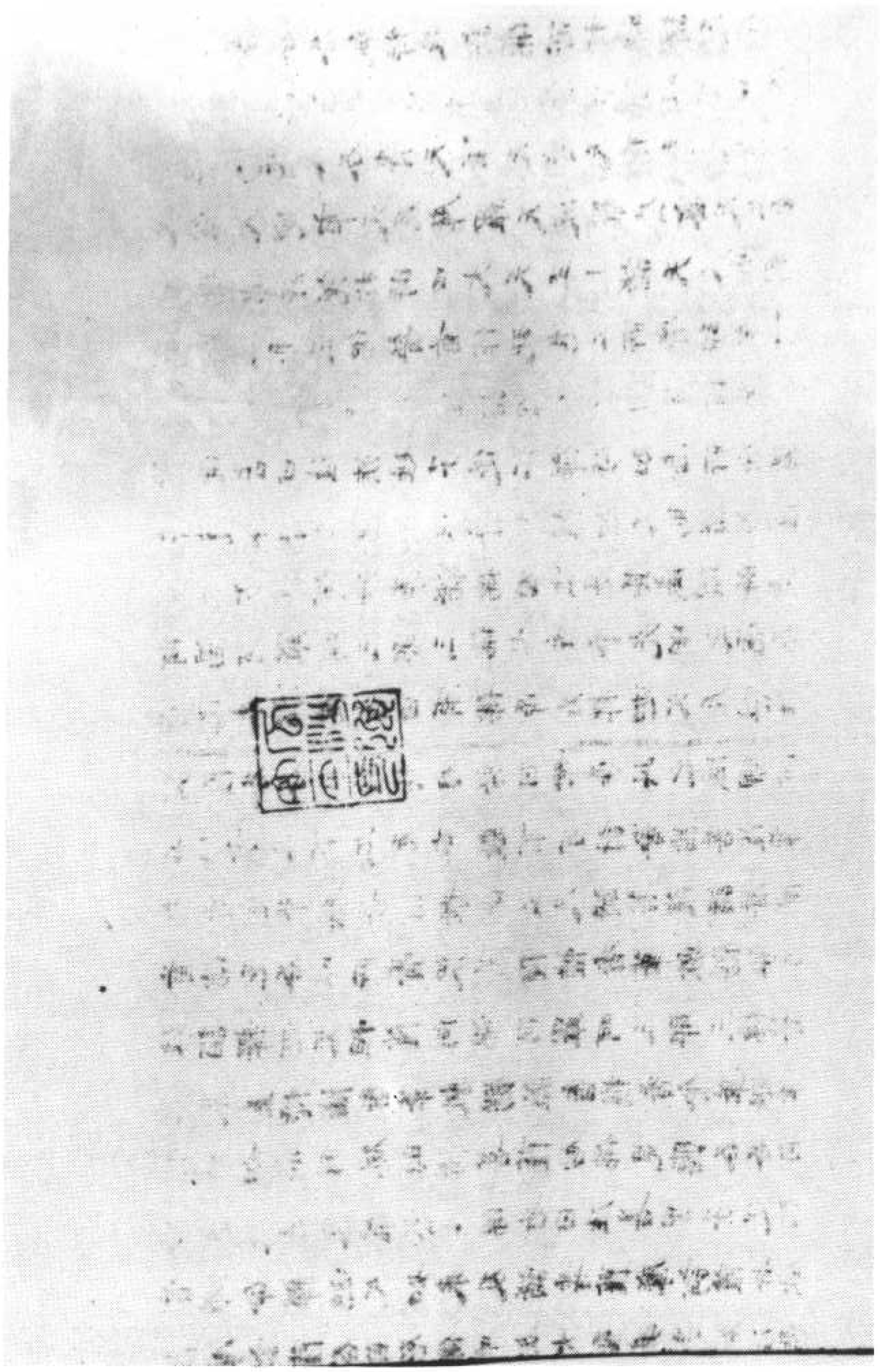
者味細滑法不見色欲至于法欲之无所見
不見貪恚癡不見无明至于行識名色六入
所更痛愛受有生老病死之无所見不見吾
我不見人壽命不見欲界不見色界不見无
色界不見聲聞辟支佛不見菩薩法之不見
佛之不見法不見菩薩衆已不見一切法不
怨不畏不難不懼心不怯弱須菩提白佛言
唯然世尊何曰菩薩摩訶薩心不怯弱而无
所著佛告須菩提菩薩摩訶薩不得心所念
法之无所見是故菩薩摩訶薩心不怯弱
之无所著須菩提白佛言云何菩薩摩訶
薩而不怨怖佛告須菩提菩薩不得心畏之
无所見是故菩薩摩訶薩而不怨怖須菩提
白佛言云何菩薩摩訶薩於一切法而无所
得行般若波羅蜜乎佛告須菩提菩薩摩訶
薩一切所行般若波羅蜜彼之不得般若波
羅蜜之須不得菩薩之心其是為今設菩薩
之為勅命

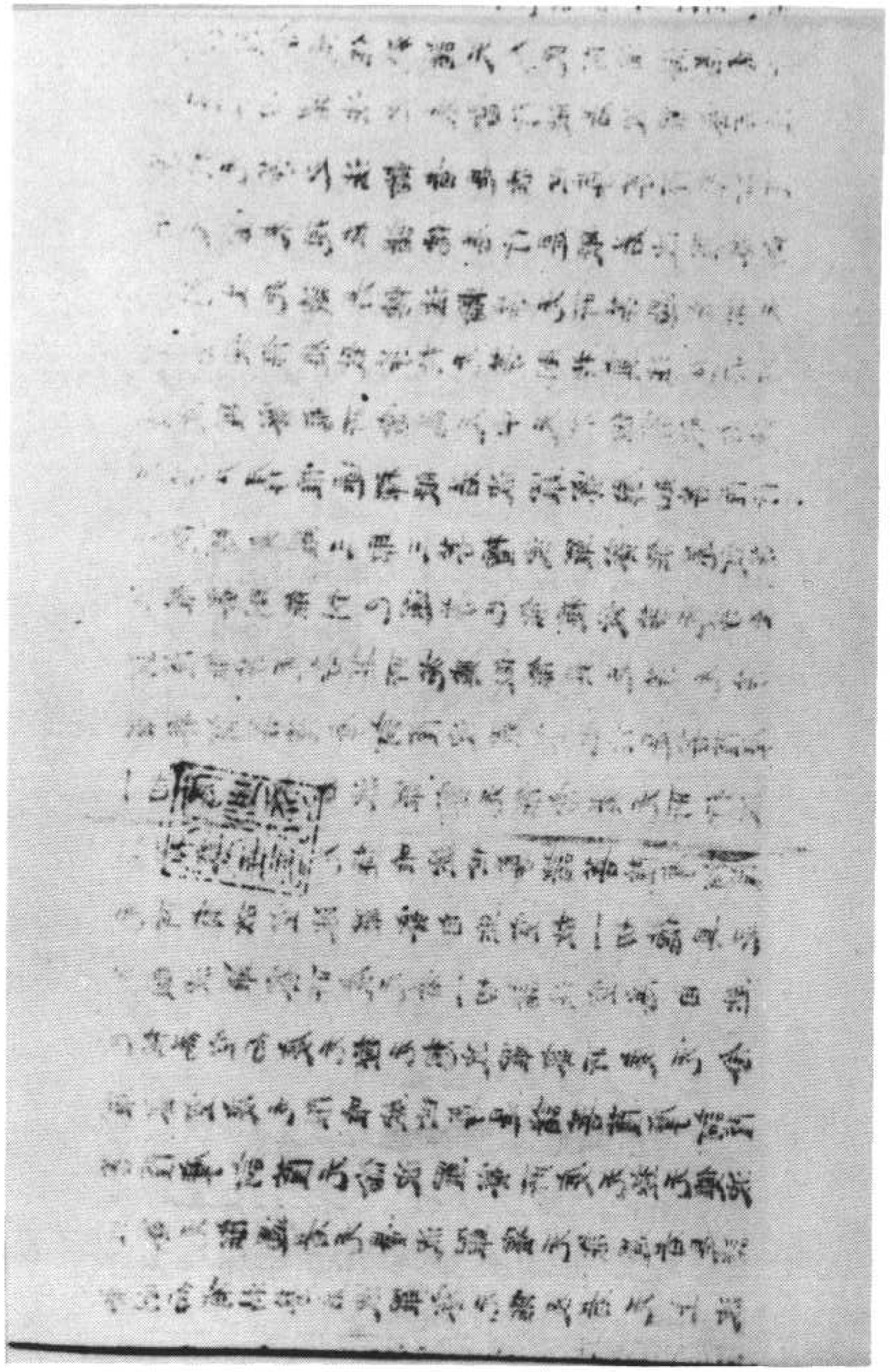


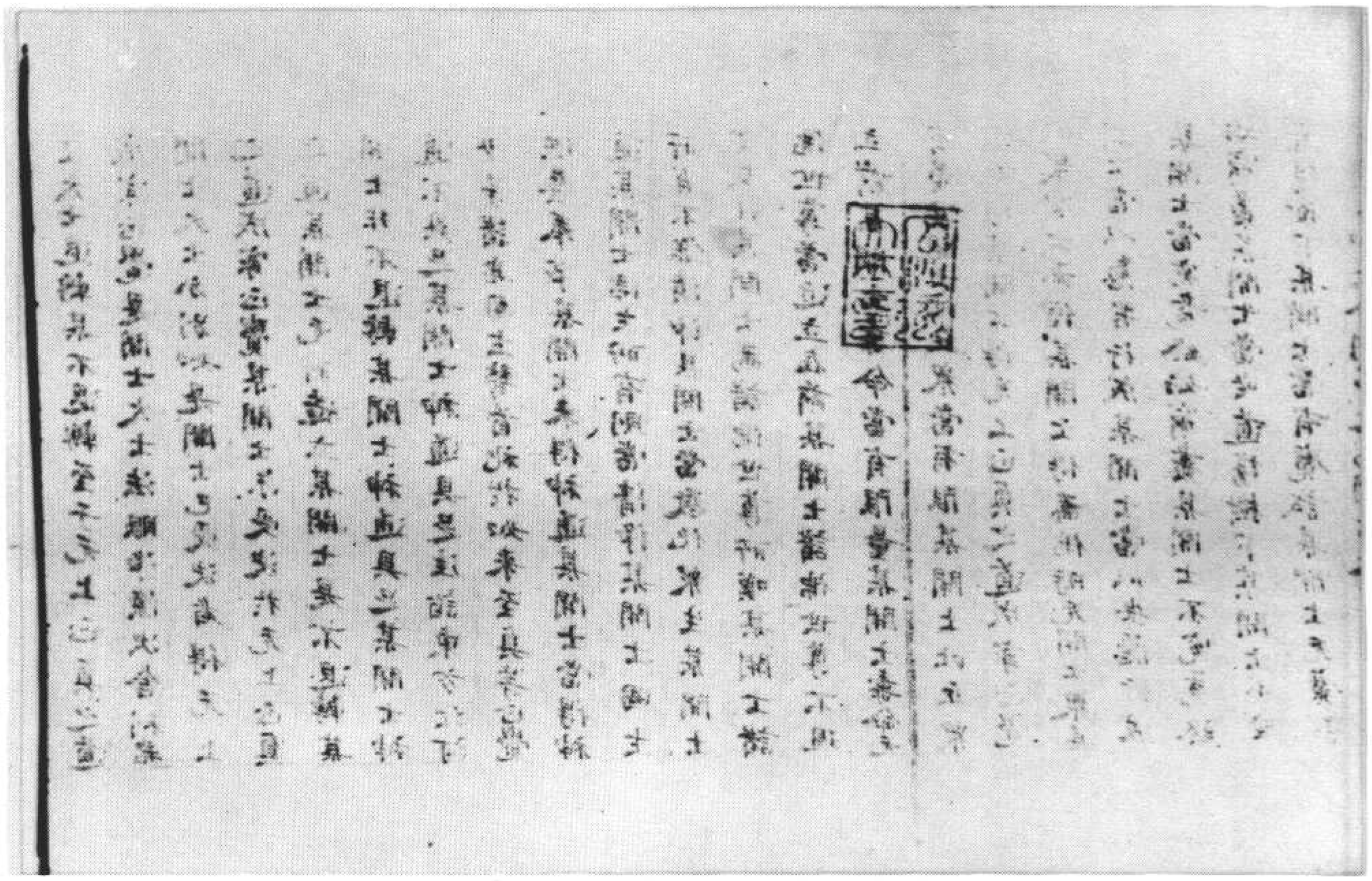


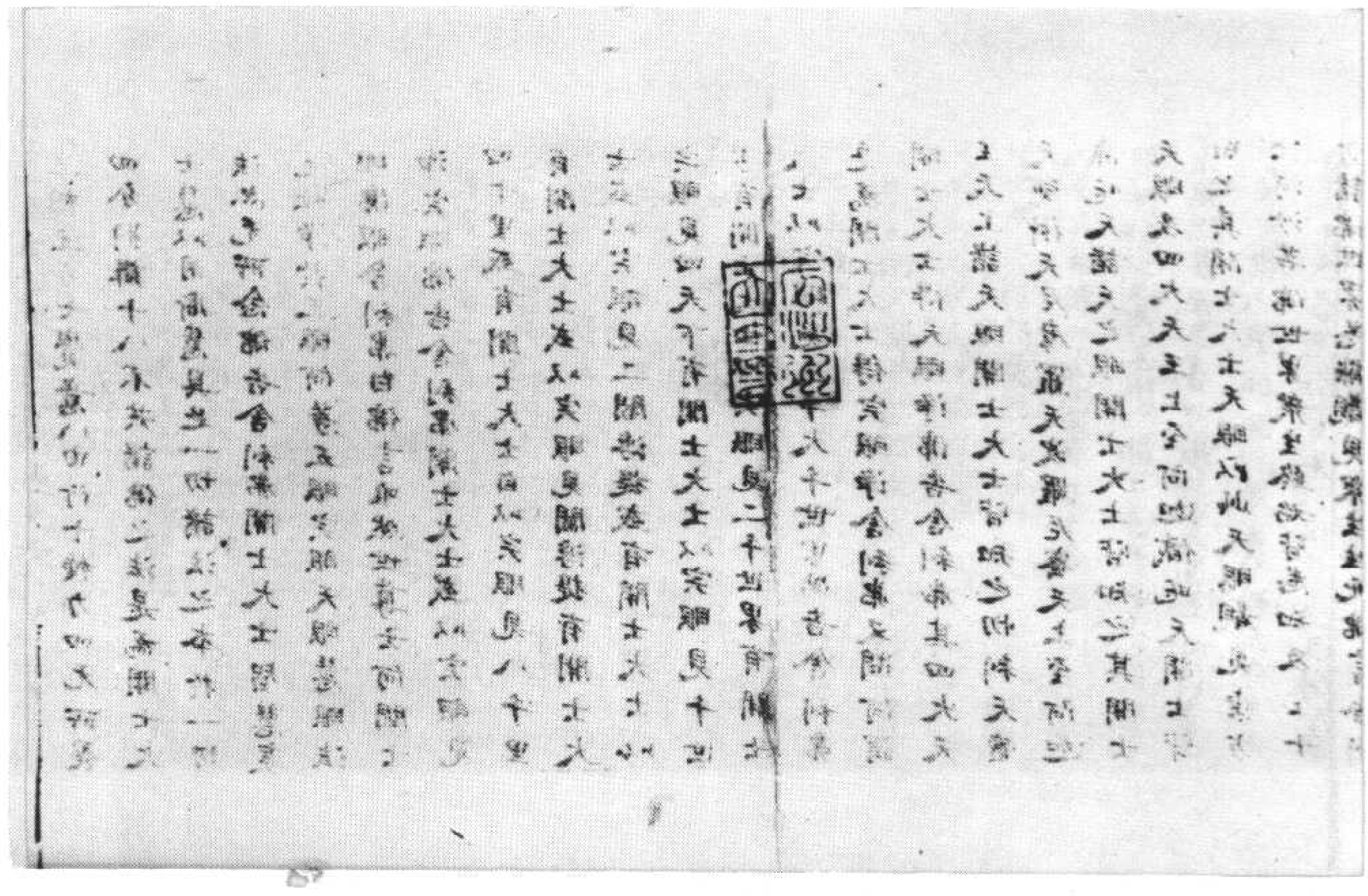


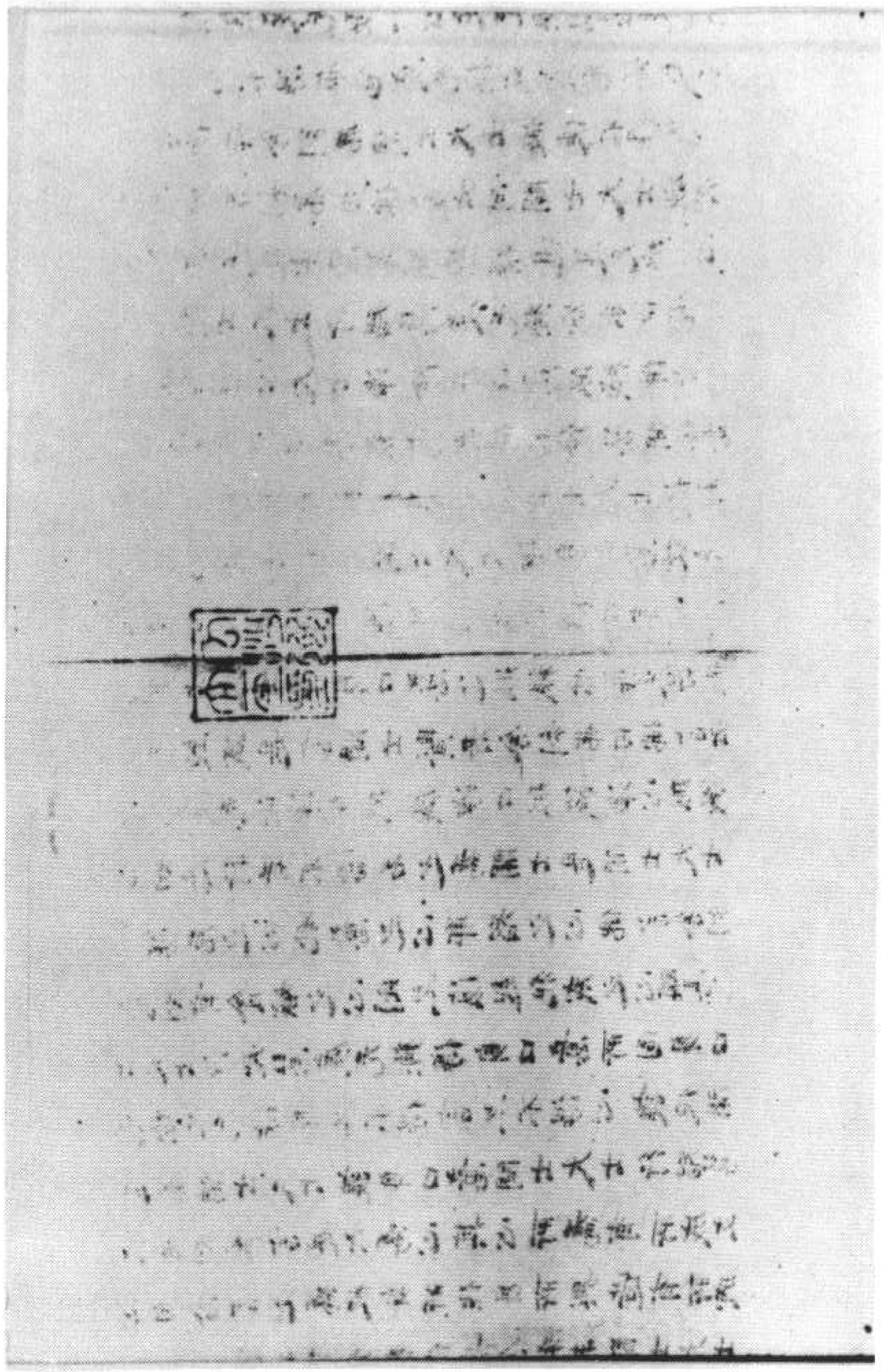


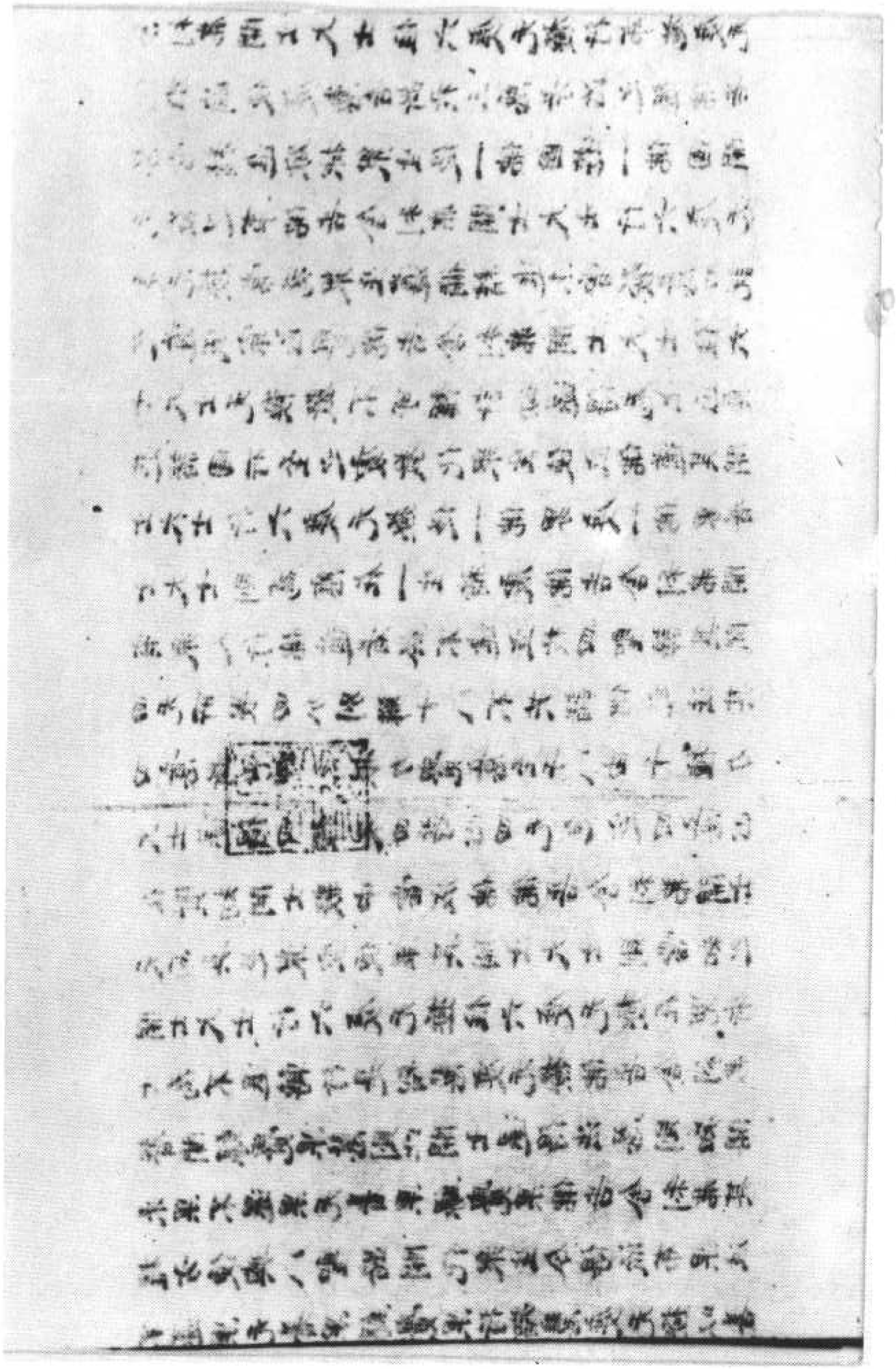


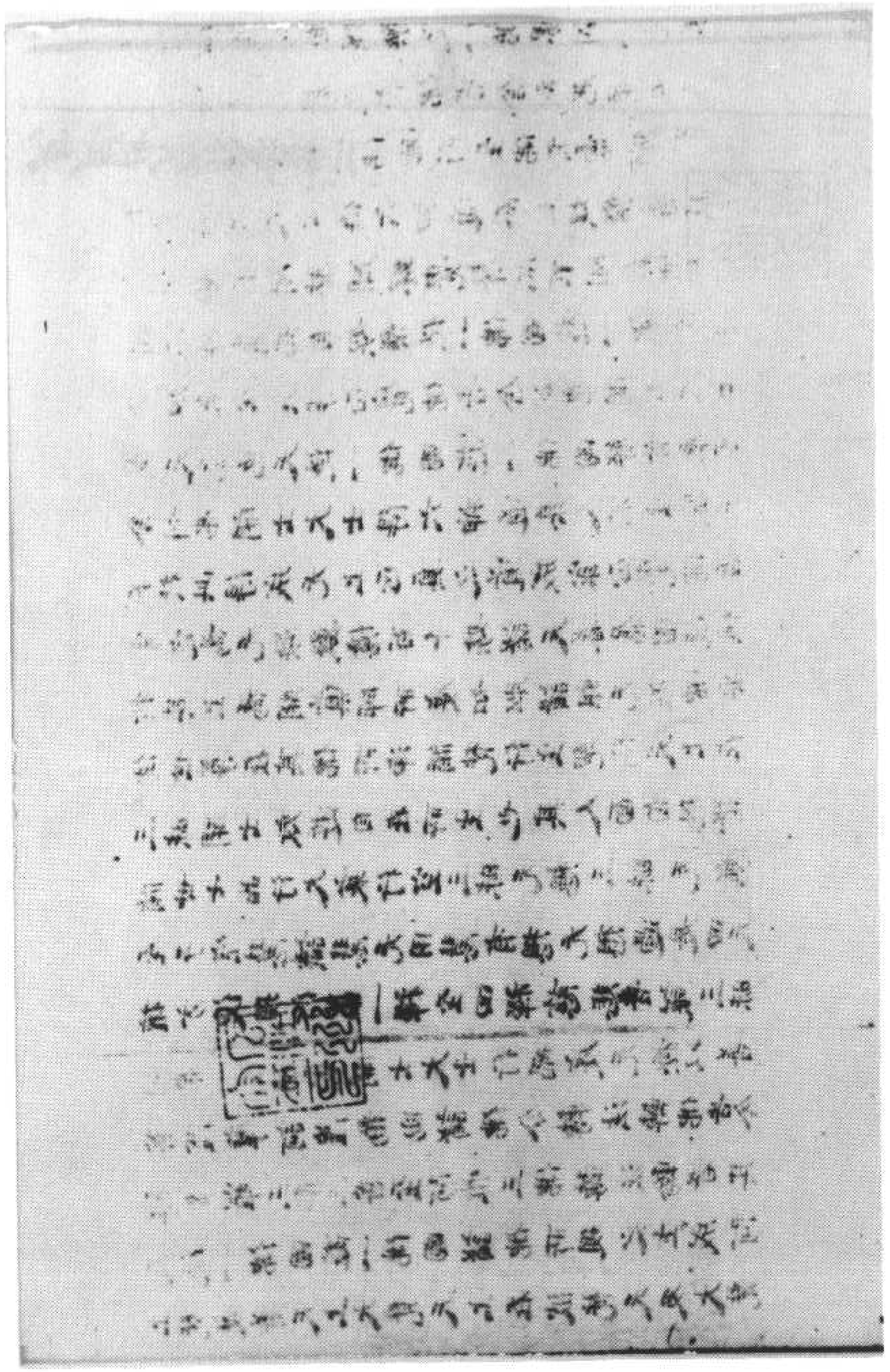


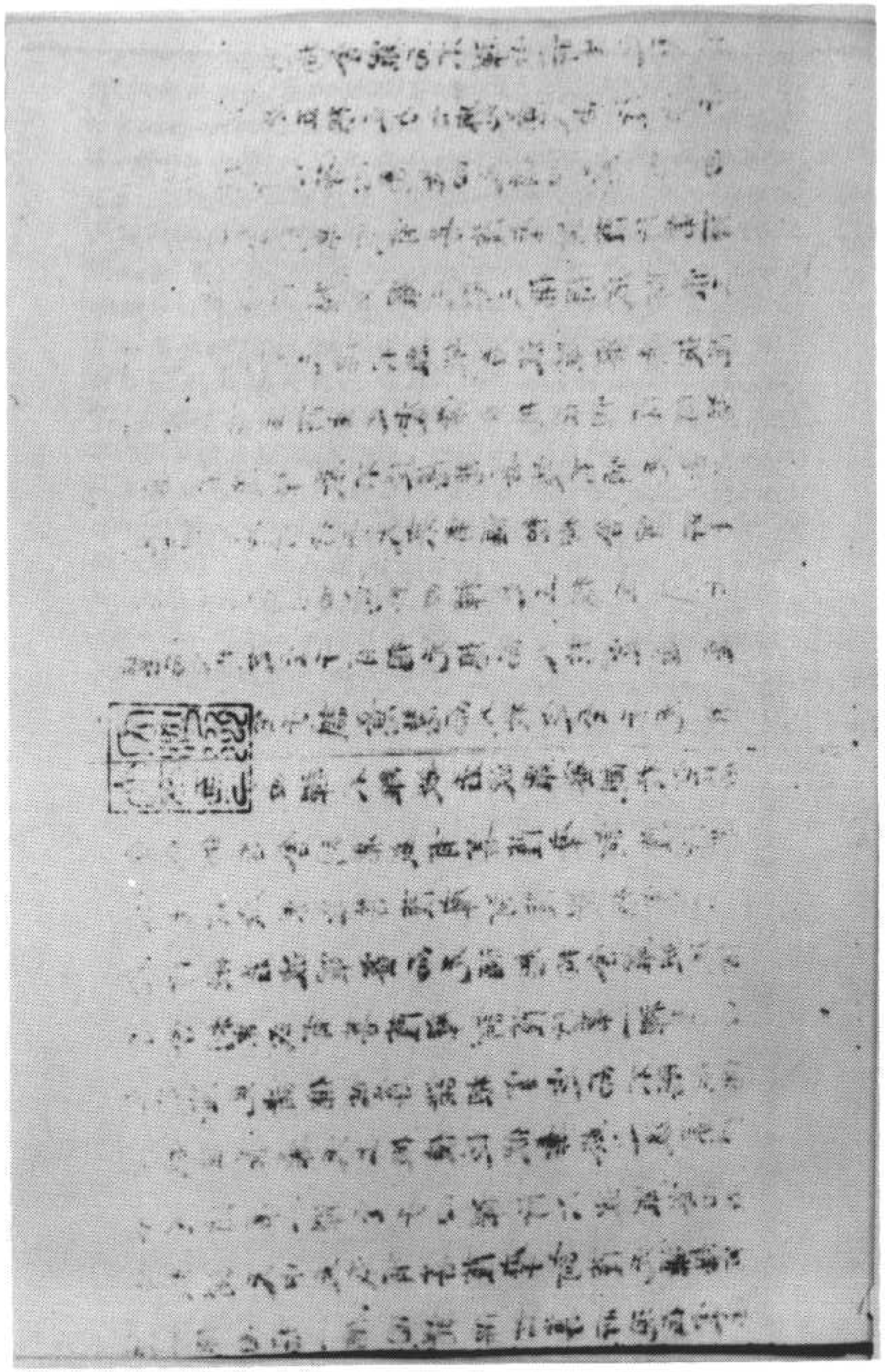


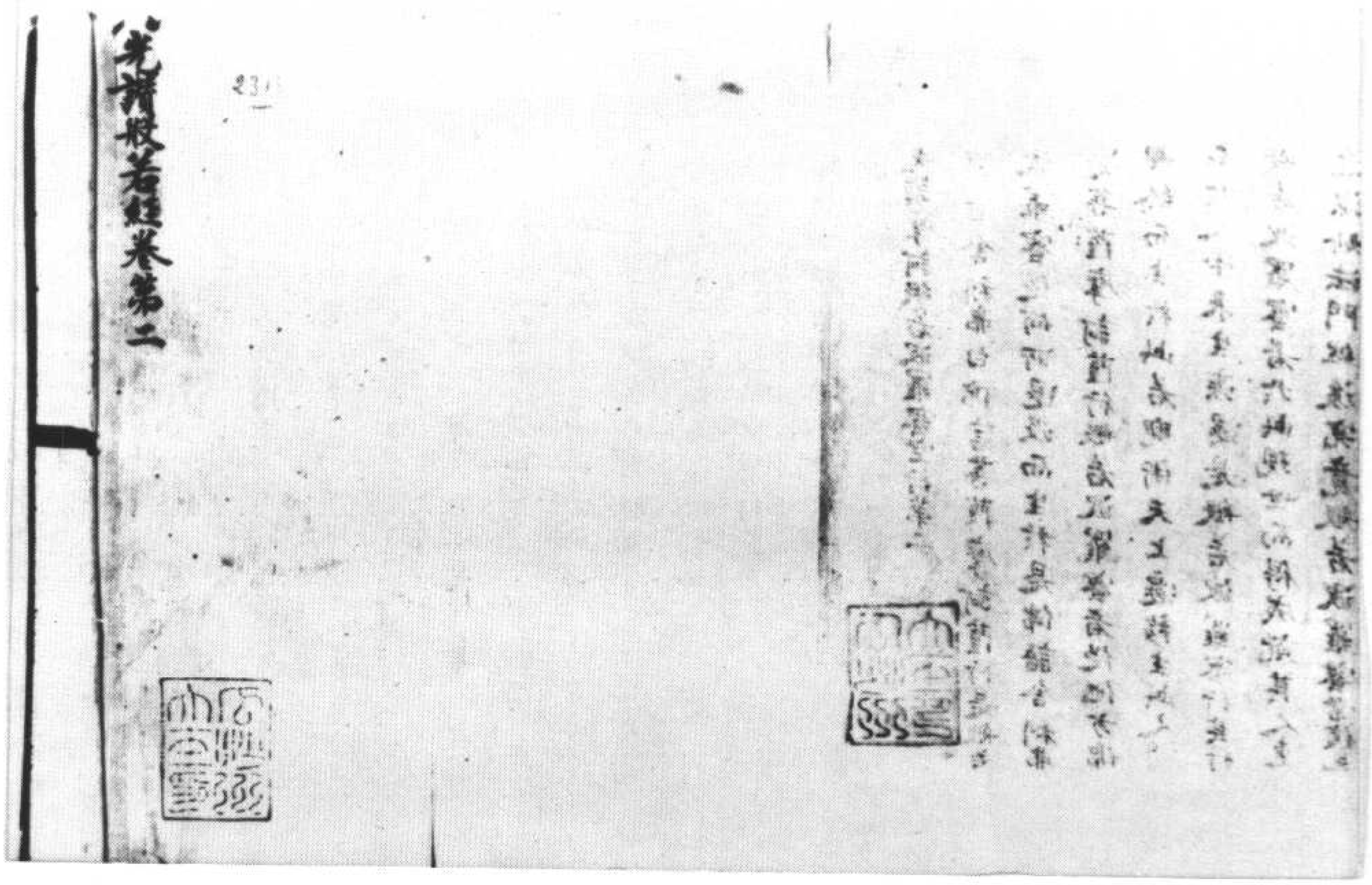




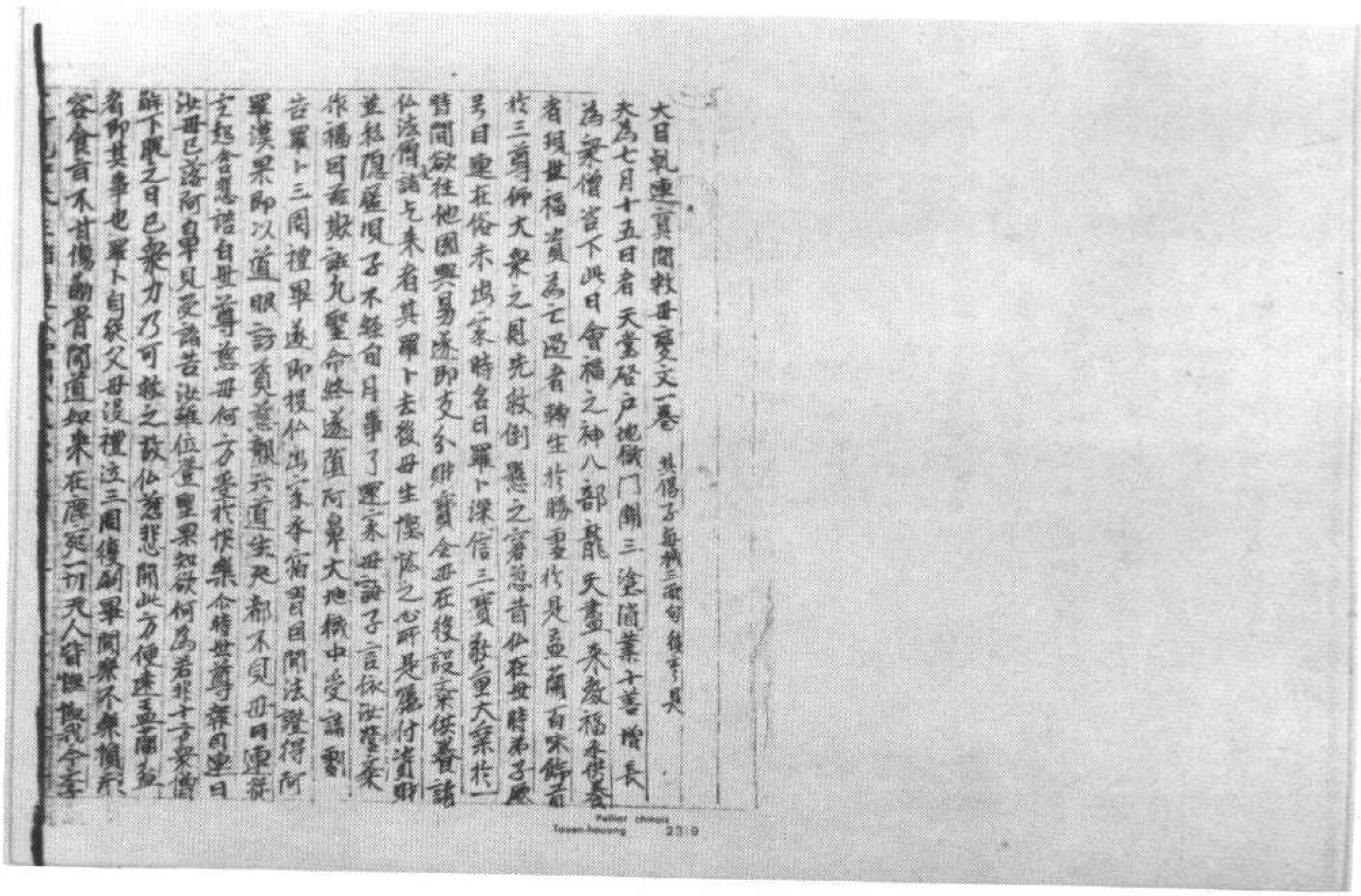








▼伯二三一九號　大目乾連冥間救母變文一卷



作福回善求離凡聖命終遂願何善大地獄中受苦劇
苦羅卜三問禮畢遂即授仏為家中宿習因聞法雖得阿
羅漢果即以道眼訪覓意親云道失已都不見母問連提
云趙令慈悲諸自聖尊意母何方受代樂令特世尊教目連曰
汝母已落阿鼻地獄受諸苦法雖位置聖果然猶除業故何為若非十方衆僧
解下夏之日已衆力乃可救之故仏慈悲開此方便令汝作孟盆施
者即其事也羅卜自從父母沒禮這三周復副羅閦衆不樂飯食
容食盲不甘傷動眷屬道如來在廣苑一切天人皆悲悔今事
道見如來往詣鷲子林而問仏云當時目連作優婆林樹不證得阿
羅漢果何為如此在法華經云鷲子長老受其實然後除業故即是
也先得阿羅漢果後當樂求菩提看目連深山生禪之處其父生在
天宮目連制除魔障作神通未而齋意去似圓頂
空來生禪云目連從定出速作神通來而齋意去似圓頂
神通得自在 擲鉢便飛空于時有子上至梵天宮云目連到
天宮尋父至門長者自言長者頻道小時名字羅卜父母亡後長
授仏法家制除須臾曰大目乾神通第一長者見該小時名字即知是
明到久好在已否羅卜目連說得意父母居閻浮提今在
何方受代樂長者報言羅卜汝母平生在日廣造之罪堕命之
上至梵天宮云目連到
遂匝地獄汝何問浮提實苦之中尋問阿嬢別父下天來不
見阿嬢且見八大地獄男子女人閻王無事目連何前問其業由之
罪但且莫礼拜數者是何人武聞都集會閻王先犯事請人答言
歷紀數六為同名獲罪姓名字文雖被匝來新當恒經三五日
無象得放即歸罪被業風送墳墓埋大哭號天家中男女道
勸令修福救罪安之目連良久而言目連一青提夫人已否
請人答言妻皆不識目連又問羅卜大王在在何處請人答言
紀當何地更行數步遥見三重門樓有千万鬼狀女皆持刀
杖即是閻羅大王門目連問請何地更行數步即見三重門樓
有牌牙字無量羅人久來目連問前尋覓問阿嬢不見路傍
大天人云前行被所由 惜見於王門官引入見大王問目連事由之處
大王說見目連入合掌恭敬 聚方知即是大王殿乃見地獄受苦之
狂狂 目連言我大王便喚云殿 嬢來 目連答言是覓阿嬢來汝母生存在日廣造諸罪未曾懺悔
當墮地獄汝且向前善當即至大王便喚業官倒命目錄 應時即至
和尚阿嬢名青提夫人已來 大王 青提夫人已來

狂狂 目連言說大王便喚工殿乃見地獄受苦諸罪便即礼拜法勇阿
嬢來 目連答言是覓阿嬢來汝母生存在日廣造諸罪未曾懺悔
當墮地獄汝且向前善當即至大王便喚業官倒命目錄 應時即至
和尚阿嬢名青提夫人已來 大王 青提夫人已來
已經三載所罪業總在天書 錄事 目太山都尉 奉王
喚善惡二童子向太山檢青提夫人在何地獄大王答言和尚
共童子相隨問五道將軍應知去處 目連問語便辭大王即偶
行經數步即至奈河之上見無數罪人脫衣掛在樹上大哭號叫
欲過四顧茫茫三三相顧啼哭目連問其事由之處奈河
之水西流急辭石設嚴行路沁永業眼掛樹枝侍被拭不
交時間立 河邊問 名字 留前不覺沾衣濕今日方知身
死來 便令使樹長悲泣 半頭把棒河南岸撥平敬叔水流
水裏之人眼明 岸頭之者漠淡 早知到設難辛地 恼不
生時作福田 目連問言奈河樹下人曰 天堂地獄乃非虛
行惡不論天所罰 貧道意親不積善 亡魂亦復落三塗
問道將來入地獄 但日知其滴息否 罪人聞見目連師
一切聞哭損雙眉 弟子死來年月近 和尚意親實不知 我等來
多遠罪 今日幸苦方始悔 既令妻妾滴山川 誰有兒孫代
何時更得到來門 多般家中我子孫 不須自苦為修福
徒勞黃金無益處 長悲冤家結無益 雖樂經歌我不聞 欲得之
人不者難 無過修福救冥魂 和尚却為諸人為修福息交令造
福以救亡人除仏人無由救得頭和尚捕捉逃難常不沒埋載
一切衆生皆惡個動廣不殘殺林而誅戒行普心於世界而諸
仏之大願僅若出離 法神得是和尚 慈親 善
陸目連問以更往前行將向中間即至五道將軍生所問
阿嬢道息處 五道將軍性合惡 金甲明鎧 例光交
鎖戶在百万人餘 惡是接飛手脚 可識似雷聲振動怒
目得電光趣霍 或有身腹開心 或有面皮生剥目重
難是聖人 而得魂驚離落 將軍合掌 居閻羅 不須
帝失頓客儀 身常此略恐怕衆 不問提青知是誰
將軍問戶右見青提夫人以否左邊有一都官 啓言將軍
三年已前有一提青夫人被阿鼻地獄 上來將今見
在阿鼻受苦 目連聞語啓言將軍報言和尚一切罪人皆
彼王遣將夫欲始下來 目連頭道阿嬢妹何不見王面
將軍報言和尚世間有兩種人不得見王面 第一之人

若問罪受苦目連聞語即言若問一切罪人當
依王法將來至閻王所來目連報言何緣不見王面
將軍報言和尚世間有兩種人不得見王面第一之人
平生在日修十五戒死後神識得生天上不見王面第二
之人生存在日不修善業廣造之罪命終之後便入地獄
亦不見王面惟有羊善羊惡之人得見王面新天然地獄
受罪目連聞語便向諸地獄尋覓荷孃之有連孃蓮慶
遍尋衆生業報似風飄蓬親到沒鄰羊地獄子將罪已消之
目連言訖更往前行須臾之間至一地獄目連問獄主此
箇獄中有青提夫人已否是頻道荷孃故來訪覓獄主
報言和尚此箇獄中惟是男子無女人向前有山刀地
獄之中問於應得見目連前行又至一獄地名刀山石名
細捶地獄之中鑄銅柱銅柱向消之血流見獄主驚無量罪人
入此獄地目連問曰此箇名何地獄罪案答言此是刀山劍
樹地獄目連問曰獄中罪人作何罪業當墮此獄之主答
言獄中罪人生存在日殺擒常住僧法伽藍好用常
住不業並常住禁斷今日受伊手拳劍樹走入都之間
[illegible] 人頭千万顆 秋得不
拳刀山者無過寺家填好土搗搏幕木入伽藍布施僧
子偷常住飯菜罪人不可說累劫受罪度恒沙銅箭傍
聽射眼精刀山劍樹直下割唯言千載不為人 獄把擕
業逐交活苦 目連聞語即問言獄主
此箇獄中有青提夫人已否獄主答言和尚是何親眷目
連答言是慈母獄主報言和尚此獄中無青提夫人向
前地獄之中惟是女人尋應得相見 目連聞語更往前行
至一地獄高下可有一兩旬黑漆蓬勃蒸熱天見一馬
頭羅刹手把鐵叉意氣而立 目連問曰此箇名何地獄
羅刹答言此是鋼柱鐵床地獄 目連問曰獄中罪人生存在
日有何罪業當墮此獄獄主答言在生之日女婦男子男婦
女人行姦淫於父母之床弟子於師長之床奴婢於尊主之床
當墮於此地獄之中東西不可禁男子女人相和一半
女卧鐵床釘其身 男抱銅柱鑄鐵刀割肯肉斬骨碎腦
劉斯賜寸寸斷父母見存為造福之子之中而獲一眼全來海
變桑田受罪之人猶未出苦 目連言訖更往前行須
臾之間至一地獄獄主此箇獄中有青提夫人已否獄

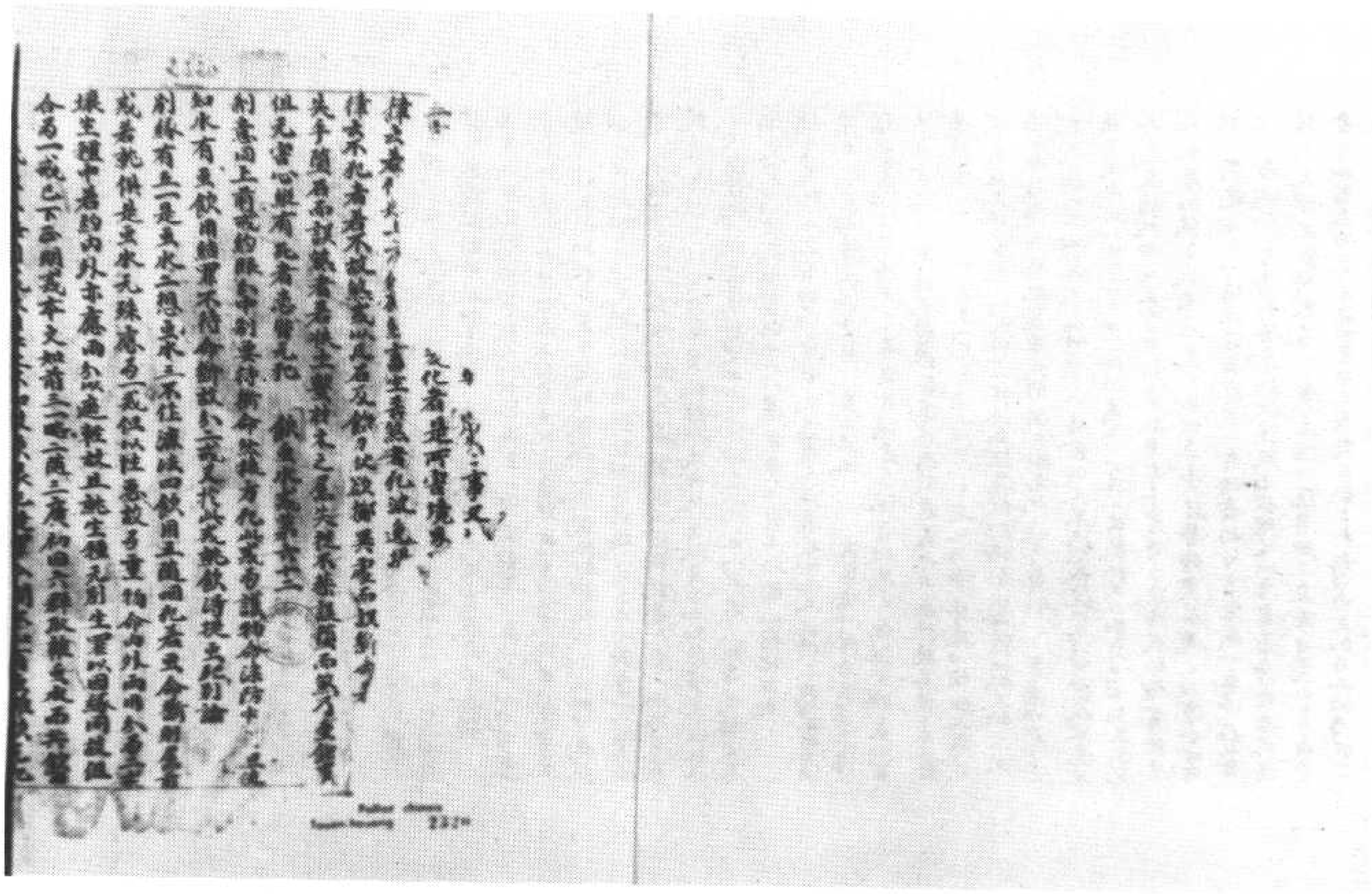
劉斯賜寸寸斷父母見存為造福之子之中而獲一眼全來海
變桑田受罪之人猶未出苦 目連言訖更往前行須
臾之間至一地獄獄主報言和尚此獄中有青提夫人已否獄主
報言 青提夫人是和尚荷孃 目連答言是慈母獄主報和尚
尚日三年已前有一青提夫人亦到此間獄中被阿鼻地獄獄主
將今見在阿鼻獄中目連聞語便倒地負久乘通漸漸前行
即逢守道羅刹問 青提夫人 獄似有罪何不能全稱名
到者身體似雖藉前課閻羅早歸舍使須臾相尋覓
不如早主見如來 捉智慧劍惱知何答 目連見獄地獄之
罪當即迴身擎拳騰空須臾之間即至鷲峯林所遶佛
三匝却坐一面瞻仰尊顏目不暫捨 白言世尊慶幸
如來日已遠遠來世尊地獄阿鼻作得上生天意母不
曾重會面聞道阿鼻見受罪惡之不覺肝腸斷絕
大哭號啕難向前進次无由作方便如來神力行山海
一切衆生多受苦惱 世尊由來解苦惱如何子母得相見
世尊答言大目連 且莫悲氣泣世間之罪由如魂不是他
家屋張來 大慈將吾賜杖為驅除八難及三災但知意
念吾名字 地獄應當為迴開 目連承佛威力騰身向下
慈如風箭須臾之間即至阿鼻地獄空中見五十箇牛
頭馬頭羅刹夜叉手如銅柱口似鐵牙聲如雷吼眼如
鏡電向天噴當直逢著目連遙言和尚莫來此間
不是好道是地獄之路西邊黑煙之中惡獸中毒氣
吸著和尚化為灰塵 和尚不聞道 阿鼻地
獄獄名過之實得殘地獄為言 何罪在西邊怒鄰殿
理中 目連答佛若恒沙地獄无衆是我家園宅空中
遙舉杖 思神當即倒如麻自汗交流如雨濕衣中逐不
覺自腰鳴手中放却三獨棒 羅上遙拋六名杖
如來遣我看慈母 阿鼻地獄放波吒 目連不住騰身
過獄平相看不暫庭 目連前行至一地獄獄相去一百餘步
被大氣吸著 而欲倒其阿鼻獄 目獄城高峻莽
蕩連雲此中惡事說不可盡 惡是牛頭馬
面鐵君獄石為心亦得之現在業處 目連執錫
向前驅為念阿鼻盡鑄金一切獄中皆有息此
箇阿鼻不見母 想見閻浮提此立又復從來不相
識 縱由苦當便更無人憐是三寶慈悲力 獄主答

[illegible]
箇阿鼻不見侍想見圍繞於此立又復從來不相
識緣由某下當使更無人處是三寶慈悲力　獄主啓
言和尚緣有何事　開他地獄門報言世尊寄物來
開獄主報言寄甚物來　目連報曰寄十二環錫杖來
開獄卒又問和尚緣何事來至此　目連啓言阿嬢名青提
夫人敬來訪覓獄主問語却入獄中高擡上之並甘情
打鐵鑊第一隔中有青提夫人已否第一隔中無罪利
第二隔中直至第三第四第五第六隔中亦无獄卒行至
第七隔中見青提夫人身上下無九道長打之在床、
上嘆云是青提夫人已否是也獄主報言門外有一三寶
稱言是覓青提聞語報言獄主無覓出家莫錯
獄主問言却迴至高擡報言和尚緣何驚認獄中
罪人言道是阿嬢如何訪語　目連聞語悲泣告獄主某
乙小名是罪下又母亡後投佛出家号大目乾連語
獄主莫嗔更問一遍去獄主聞語却迴至罪人門外三
寶小時字罪下青提曰若是小名罪下即是覓也罪
身一寸腸嬌子獄主聞語扶起青提却脫九道長
釘鐵鑊之審生枝圍遶驚出門外母子相見虛空
杖迎無似雲集千年之罪未何知七孔之中流血計
極大從嬢口中出牛頭把鑊東西立一步一劫向前來
目連抱母號哭泣哭日如不孝頓之其母却驅入獄
目連見母却入獄中切骨傷心哽咽聲嘶遂乃舉
身目撲由如五太山崩七孔之中皆流血良久命死
復乃重甦兩手拔地起來政預未衆驚空往至世尊書
目連情地悲昏〻人語實似不聞良久流吟而性語
御斜照空問世尊　目連對佛恐若具說刀山劍樹
樹葉仏神力借獄廣得向阿鼻見慈母沒母時多
苦世罪運神一往落阿鼻此罪却移彷未出非仏
允天不可知什麼阿鼻徒衆等吾往寶途自救之
如來領八部龍天前後圍遶放光動地救地獄之
苦廣如來聖智本均平慈悲地獄救衆生無數
龍神八部衆相隨一隔向前行如西方神眉間毫相
無如是左達流右達設如山崩行隱〻遶〻天上天下
唯〻獨〻天堂地獄一時開行如西方如月圓海上
未雲中天樂吹揚柳空衆嚴莫下落梅帝釋御前持

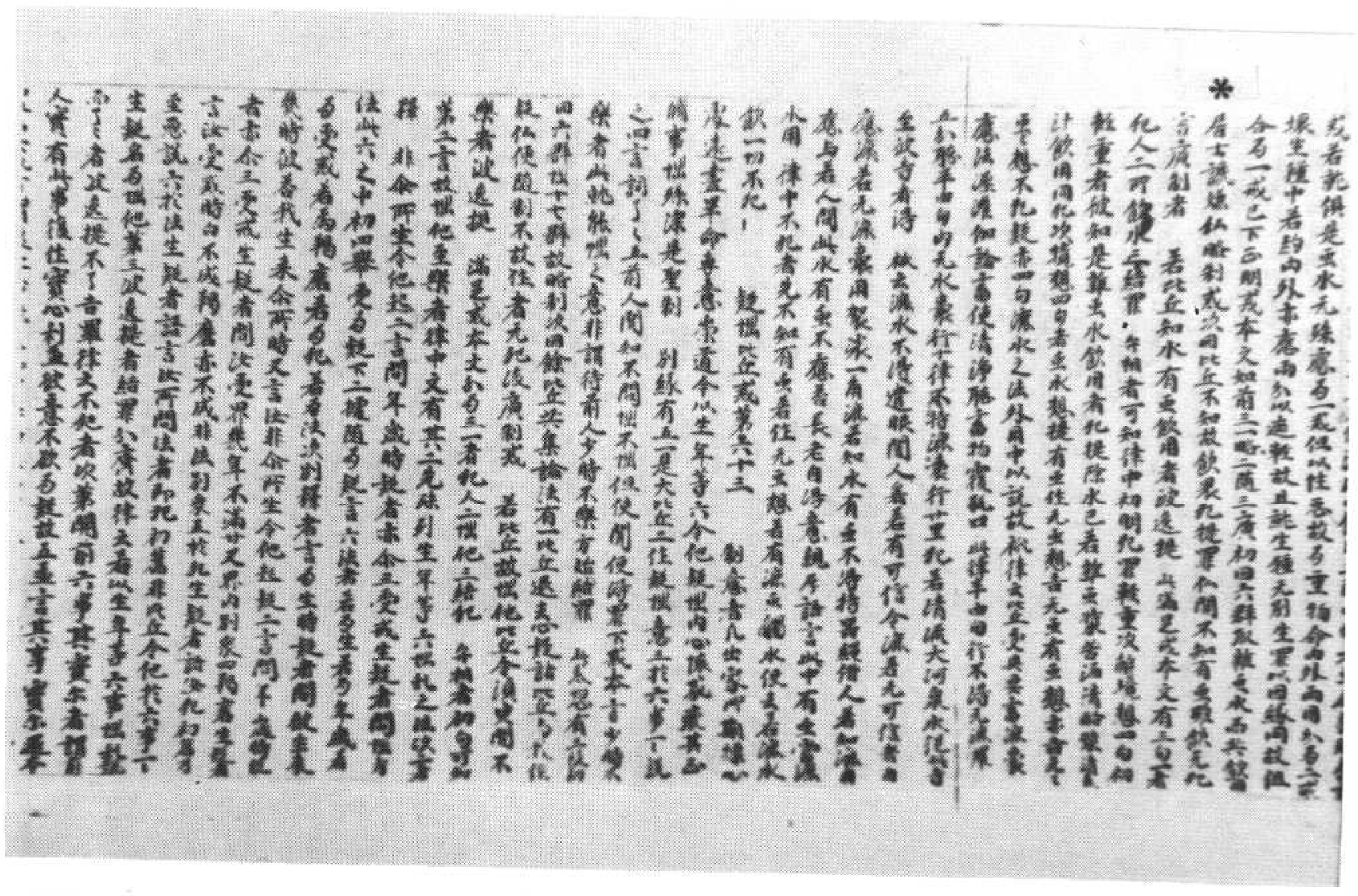
[illegible]
龍神八部衆相隨一隔向前行隱〻遶〻天上天下
無如是左達流右達設如山崩〻獨〻天堂地獄一時開行如西方如月圓海上
雲中天樂吹揚柳空衆嚴莫下落梅帝釋御前持
玉寶梵王從後奉金鈴不可論中不可論如來神力
牧泉門左右天人八部衆東西侍衛四方神眉間毫相
放色頂後圓光五妹雲　地獄沾光消滅盡如樹刀山劍
樹摩　獄卒沾光皆踊躍合掌心礼仏尊罪人悉得生
天上惟有目連阿嬢獄地獄一切並變化悲哀釋聖堂伏
目連家仏威重得見慈母罪根深結業力難拔罪人地
獄之墮落花獄恩之道悲辛不等苦樂玄殊差垂前
途威真百千万倍咽如刳孔流水不通頭似太山三江難滿
無間猛火之名罪月經年受飢羸之苦遥見清冷水
變作膿河嫉得美食香飯即化為猛火嬢〻見今獄
困命苦悲哭苦不去慈悲豈名孝順之子生九玄隔後
會難與欲救慈母之苦事亦不應遲遲出家之法條條
施布安存嫉有常住飲食恐難消化見嬢〻往相王舍
城中飯飯與嬢〻相見目連辭母獅子吼舍
到王舍城中次第乞飯行到長者門前長者見目連乾
乞食盤問遥遥慶和尚且廣時已過乞飯將用何為
目連沿言長者頻道阿嬢之過後魂神一往落阿鼻苦
如來相救出如枯骨乘如然貧道所遇寸〻新痛切傷〻
人豈得知計亦不合非時乞為以意親和食之長者聞
言大驚驚多思忖无常情不樂金鈴亦逃晶珠心玉自墨面上
垢膩恒且寄恒且樂人命猶如西鞨獅不見天堂受快樂
惟聞地獄罪人多有時喫有時著莫孝是人多時憤
不如廣造未來因誰能保命朝夕和〻相看不覺死
幾財沾美於身隨一朝鞨手入長推空流塚上有何益智
者用財多造福長人有金買田宅平生辛苦覓錢財死
後悲被他分學長者聞說忽驚缺三寶福田難可遇
急催左右莫交遲家中取飯与閻梨地獄忽然滅盡
聞如諸仏不思議　長者手中執得飯遥以閻梨奉大頭
非但和尚奉慈親令獄罪人皆飽滿　目連見得稱自食
持鉢將來獻慈母　于時行至大荒郊　手把金鈴和白嘯
青提夫人飛遥地獄之苦恨貪欲　未除見嗔恨得飯
未雲中天樂吹揚柳空衆嚴莫下落梅帝釋御前持

非但和尚奉慈教 食盡羅人皆飢渴 目連取錫杖 [illegible]
持鉢持來獻慈母 于時行至大荒郊 手把金瓶而自哂
青提大人雖遭地獄之苦 性貪久意未除 見現持得飯
蜂來望風即生怯惜 來者三寶即是我 現為我人間取
飯與等令人怠 我今自奪況復更能相濟 目連持飯并
鉢奉上阿孃 恐被饉蜂擊即速看 四伴左手持鉢右手舉食
入口變為猛火長者雖然勸業不性部 无遂目連見
母如斯盼膽猶如刀割 我今聲聞力劣智小人猥惟須
臾間世尊應知清拔之路 具看母飯唐天人見麤細前
逆性貪赤實且空爭我現逮取人間飯持來自嚼蘇飯
饒實猶看不飽足諸人息意謗家忘青提性貪業力
重入口喉中猛火生 目連見母成猛火 渾身皆變如山崩
耳鼻之中皆流血 哭言黃天我孃乃見飯赤能抄入口
見火光諦却傷惜 性貪去得特心念 只應過有百餘歲
阿師是孃乃孝順子 而我冷水清虛曠 目連聞阿孃來水
衆咽聲哽思付中間忽憶得 王舍城南有一大水闊浪无邊
名曰恒河之水亦應救得阿孃火難之苦 南閻浮提衆生見
此水即是清涼冷水諸天見水即是猛猛火行至水暖赤
此水即是調澤青提天人見水即是膿河猛火行至水暖赤
見見咒願便即左手托岸良由性石手抄水良由貪直為
性貪心不心水赤入口便成火 目連見母喫飯成猛火喫水
成猛火延引恒憶悲號啼哭來向前仏遠仏三迴却住一
面白言世尊慈悲救得阿孃之苦只今喫飯成火喫水
成火如何救得阿孃火難之苦 世尊喫言 目連汝阿孃如
今未得飯喫无過四迴一年七月十五日廣造盂蘭盆施得飯
喫目連見阿孃飢白言世尊每月十三十四日可不得否乘演
待一年之中七月十五日施得飯喫 世尊報言非但汝阿孃當
須此日廣造盂蘭盆 請山坐禪求下日羅漢得道日提婆
達多罪滅日閻羅王歡喜日一切餓鬼善同飽滿日 目連
求佛明教便向王城 達婆廟之前 轉讀大乘經典廣造盂
蘭盆善招阿孃就此盆中 施得一頭飽飯喫 伏得飯已
奉母子更不相見 目連請重 尋覓阿孃不見 悲泣而還
來向仏前 遶仏三迴却住一面合掌 踴跳白言世尊阿孃
喫飯成火蒙世尊慈悲救得阿孃大難之苦 從七月
十五日一頭飯喫已來 母子更不相見 為書墮於地獄為
優婆塞八万優婆夷作礼圍遶 歡喜信受奉行

喫飯成火蒙世尊慈悲救得阿孃大難之苦 從七月
十五日一頭飯喫已來 母子更不相見 為書墮於地獄為
優婆塞八万優婆夷作礼圍遶 歡喜信受奉行
目連變文一卷



四第卷疏本戒律分四　號〇二三二伯



而[illegible]者攻之提不[illegible]言罪律之不犯者次第開前六事其實本為[illegible]
人實有此事後住實心利益彼意不敢為難故五重言其實不本
當受戒者謂後本沙彌未受之所知法受戒故言還本處犯四不犯
受戒無戒第六十四　　制意者凡出家之人見他犯戒理須義當[illegible]
己而心清淨為令前人懲於後犯彼我俱蓋衆法清明理所宜然今或相
隱匿致令前人造罪滋蔓衆不可救自張心行欲我无國損眾法是故
聖制所以制前不聽說為讓於外表恐生不信辱損　仏法故為無制義
復察神衆心防過不起　別緣有七一是大犯五篇之十三僧殘等二犯無
罪除於下六三无據衆義過復輕微犯小罪初之過重假借治罰之不
欲令无緣下之无人可說等或說有命先等難不犯故七明出使犯　此義理無
雖犯起過故制斷使知上示三　若比丘知他犯麁罪實無者故遮提
滿足戒本之外三句一者犯人二知犯麁罪三實無罪　并相者初句可知
言知犯麁罪者律文若不知者无犯言麁罪者四重及十三僧殘之言實無
提者律文若知犯麁罪不食知食後說者食後知初違說初是知中違故
寺若中夜知至後夜欲說而未說明相出犯提　見文百十共違文作法
罪　十論注云而不說便止默然而善住說不得輒說若犯者此悉除有無
緣應令彼人行業自有果報猶如失火但自救身為知餘事多失大
了不須說犯　除麁罪餘罪自覆罪除是覆餘人罪者至犯者罪釋覆藏
他麁罪復彼我供擔故重自覆麁罪仍有自損關无損他故輕
律言不犯者先不知不麁罪想若向人說若發心向人說明已後說無罪者
並開　　與年未滿受具戒第六十五　　大年滿廿者志行成立情
標罪遮堪能持戒及為衆若備益德有功成立無
不滿者志性輕弱不耐苦若過緣遮敗遮無由表教授具損害
是故聖制　別緣有五一年未滿二知年未滿三與受具戒四住知上座衆
衆數五三法竟犯　此戒同十七群比丘經過故初略制次因餘比丘不知年不
滿廿而與受具果犯提罪仍隨開不知无犯後乃廣制　年滿廿應受
大戒若比丘知年不滿廿受大戒者此人不得戒故受戒無效
滿足戒本文約其二先出年滿應與受具二出犯人三知年已下為文遮
具遮故結犯所以文言可訶責故者本受戒時為欲得戒師僧有德法
之益然知彼年滅不能義戒而故為受徒勞僧衆恐過之無事合可訶
故不開遮否遮心謗法名為瘂故　并相者初句言年滿廿應受戒者
律文若滅年受具不堪寒熱飢渴風雨蚊虻及以惡言若身若麁不能
堪忍又復不能持戒乃以一食若滿廿堪忍上衆事第二句言若比丘
者可知第三句年不滿下至提已未盡為犯句於犯白中文約為二初與滅年

律文若滅年受具不堪寒熱飢渴風雨蚊虻及以惡言若身若麁不能
堪忍又復不能持戒乃以一食若滿廿堪忍上衆事第二句言若比丘
者可知第三句年不滿下至提已未盡為犯句於犯白中文約為二初與滅年
受戒心境相應不相應明犯不犯想故律有十六句以使和上四心任於教
乖如知謂想不知等是心也和上了了知年不滿故名為知無任堪能無能
其相任分滿足之意名之為謂猶預豫不決名疑都无所了了稱為不知猶
緣彼境心亦乖於佛心對和上知心任四句約善事亦故總十六中初三
句和上犯提第二第四和上不犯僧十六中各初三言二无犯初句和上知言罪謂年
滅情過不輕故四皆提僧非心生情過稍微知之與疑犯之言罪謂年
知无犯其受戒人雖有此言和上定知不滿故須和上謂心知上无犯僧之言四者
罪須和上疑心提衆僧二言問和上疑心應輕所以犯提若有受戒人有
情可檢何不長詳細檢取實然後受戒今不得說
恨他麁深故制與知同　次知上不知為四无犯僧之言罪　問云受戒人事
言我尔滿而和上无犯耶答前人雖知是者知上都无所知故无犯過第二
結罪輕重律文欲比丘知年未滿受大戒之時應覓和上之言白已二問應
意之言以餘未白至集僧方便已來並犯言罪　律為不犯者為先不知作受
戒人語言若僧人證若作父母語若受戒已起疑心
一切十四日說戒以內年數滿者無犯其數法知大段廣說　發起四諍事第
六十六　　制意者凡四諍之興本理遠和恨乖僧衆僧衆僧制理須除諍事
怙懼使發起更增乖緣制將成熟得成熟之義理宜滅諍故結
一是四諍事二僧知法滅懼使發起言言了犯　此戒初四六群發諍故制
制次四餘比丘不知故發諍開隨制後乃廣制　若比丘知諍事知法滅
懼已後更發起者波逸提　此滅是戒本文約四句一犯人二諍事三滅已四
發起結罪　并相者初句可知二言諍事者律文諍有四種一者言諍二者
見諍三者犯諍四者事諍三言知法滅已者律文知法知律如法如毘尼
言滅已發起波逸提者律文若起他四諍言說了了知犯提罪說已
罪除此諍發餘開罵者言罪若發說已諍者除之衆發餘人諍至犯言罪
律文不者若見不知若觀作不觀想若事實尔語言不觀若若說若
錯並開不犯　與賊期同道行戒第六十七　　制意者新新學學之者
之法既知賊伴與同行時同賊相隨自難知無過損非無損害制
制緣有七一是賊二知是賊三共結要四同一道行五不離見聞處六无四緣
下文遂行安隱命難三難方所抑等不犯七無異伴故不犯
國民比丘與賈客期度不輸王稅為守關人所捉時至王所罪應至无
故王訶責故令歸處仍使制次四餘比丘不知為賊事不共行法乃
知是犯仍隨同者不知者无犯後廣制　若比丘知賊伴結要共同行

被王訶責故令驅遣仙使幽制次四餘比丘不知為賊事不其行淚乃
知長老仙隨聞者不知者无犯後廣制　若比丘知賊伴結要共同行
道乃至一村間波逸提　滿足本文如五句一者犯人二是賊三聽受
四同行五結犯　并相者初二兩句可知三言共結要者共要至賊處
至村四言同者律云村間處五言路也提者逸犯結罪故伴云知賊伴
同行至村間犯提者无村處共行至千里犯者村間行事道者殘殺本
里者方便欲去而不去者並犯言罪　秋文與負債人行越　十五共語
比丘斯行者故增阿含說仙不与調達同卷毛食事經惡人說偈
不犯者如上別緣中間　惡見違諫第六十八　制意者欲是
生死根本都道之原既能口說身者為之永絕生死都破出道故不聽說故
非都道但此有倚故見在家二果猶有欲事故是說令住說諫欲使
使以國執不從違法惱僧是聖故制　諍名者違理減善稱之為惡
究竟自之為見固執推僧故名違諫　共緣者並緣如上別緣有共見
惡見二作說共緣者通緣如法諫五不肯從物六二親屬竟和化解
就大此我國阿練比丘惡見故制令僧白四諫者不從彼犯　若比丘作是
論我知佛所說法行婬慾非都道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語
莫謗世尊謗者不善世尊不作是語世尊无數方便說婬欲障
是都道法彼比丘諫此比丘時堅不捨彼比丘乃至三諫捨此事故乃至
三諫捨者善不捨者求逸提　滿足本文如五一說所為事說
比丘下作諫方法三是比丘不相諫捨者善不四僧次說諫五不捨者
罪　并相者同上但利比執見者空而言此是真實餘皆虛妄以心安
故遠離諸惡是遠諫故相　闡不犯者唯聖名有異餘之同上逸諫
戒　隨順惡見被擯比丘說第六十九　制意者此人謗執說欲不能捨
諫不捨耶心成就者隨順逸提　別緣有五一是惡見擯人二知是惡見擯人
他而擯故不隨順　別緣有五一是惡見擯人二知是惡見擯人三隨順同
事四无同緣謂力勢所持及二類不犯故五隨所同事一結罪　下明擯
此戒國六群隨順利比供給所須共同相續緣故制乞初無次隨順
類知　者比丘知知是諸人未住法知是罪見而不捨供給所須共同
相續者上個言語者波逸提　滿足本文如四句一無犯人二知知是
下明沙惡見擯人未捨去解事共同食宿四結罪　并相者初句可
知第二句中文有四節一知是諸人者是惡見諸人也住知是言我聞世
尊說法行婬欲者非都道法二未住法者未故擯而生方解三知是所
見者謂惡見說欲人住知是見知世尊所說法非都道法四和不捨者
與僧別諫而不捨惡見相違僧諫第三白中初言供給所須者衣服飲食
者對言法者教誡習增上戒意知學問論經財者供給衣服飲食

見者謂惡見說欲人住知是見知世尊所說法非都道法四和不捨者
與僧別諫而不捨惡見相違僧諫第三白中初言供給所須者衣服
飲食者對言法者教誡習增上戒意知學問論經財者供給衣服飲食
若財言法者教誡習增上戒意知學問論經財者供給衣服飲食
皮褥瓶葉二言共同稱者者同一說戒門者等三言四宿言語者
所宿屋屋相成就如上言語者先後人者同人所語皆犯第四言波逸提
者逸犯句故律云者与此人同室宿隨順者地一犯提唯本本者共
事一下腎提　律開不犯者若不知若屋相不成就若病若命等難
緣雖同上宿言語一切不犯　隨順被擯沙彌戒第七十
制意者同上別緣有五一是被擯沙彌二知是三同事四宿四无同緣
去二難力勢等五隨事結犯　下明戒本此戒同六群說聽言隨順
擯沙彌故制此戒廣略制緣亦有三種　若比丘知沙彌作如是語
我從佛聞如是法者行婬欲非都道法彼比丘諫此沙彌如是言汝
莫謗諸世尊者不善世尊不作是語沙彌世尊无數方便說婬
欲是都道法彼比丘諫此沙彌時堅持不捨彼比丘應乃至三諫
令捨此事故乃至三諫而捨者善不捨者彼比丘應語此沙彌言汝自
今已去不得言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙彌得與比丘
二宿汝今已是事汝出去滅去不應住此若比丘知知是眾中被擯
沙彌而請持言養共宿者波逸提　此滿足本文如五句一犯人二
前沙彌下五明說欲不都道諫不捨即擯上諫五句一說欲不都諫所為
事二彼比丘不屏諫之執之三初諫莫說欲故言莫謗等二世尊不作
是顯仏教說都釋成諫意三彼比丘推屏諫四彼比丘下僧諫五不捨者
執見四成第三彼比丘應語下四明法治擯即離上擯治言三宿者明
相未出已還故三宿无上二宿宿事故四无是事說出去下結成擯罪
四者比丘下隨順趣過之三初重舉然犯人二知是擯治沙彌之和諸
已下同事心宿第五結犯　并相者初句比丘義如上二言沙彌說欲不
障道是所擯之人三言三宿者義如上四言者比丘知被擯沙彌擯者
僧住滅擯白四羯磨言而請特言養者律云者自言者為人言請
者自請者教人請五言波逸提者是犯句律文是為此戒故
稱同室四宿隨轉側下犯提律開不犯者若先不知若比丘先生重擯者服
至比丘不知若房相不成若惡地若癲狂乱乃至梵等難問宿
不犯　推勘學戒第七十一　制意者見行不自成就導有餘
道為犯道並故若知識者入道之良伴故以真心隨喜以
種應順本教說異來不肯承受所是內見道稱之成法若之言
除拙說是故聖制　制緣有五一衆人知住諫過二經典說者三教言不說
道四見同緣謂為知學教難問无罪五言辭了了決犯　下明法本文如

理應順奉師教異乘不情承受則是出處違情言語違教
除佛說是故皇制　制緣有五一前人知法謗道二輕與謗者三發言不從教
道四凡同妄語謂為知學故難問凡罪五言錯了已復犯　下此表中此表
問關陸不受餘比丘知法諫語故仏訶制　若比丘餘比丘知法諫時如是言
我今不學此表當難問餘智慧待律比丘者彼比丘表不解諸比丘
問　為三表中文為四一者犯人二者前人知法諫勸三不受諫語罪為
凡不受已德表學為知故應反難言之　并相可知有初句可知二言餘
比丘知法諫者律云知法者知法知律知佛所教三言我今不學當難問言是
已來是不受諫罪四言若為學故應難問者是開文故得五者犯
不受諫者犯提言錯不了犯者　律開不犯者彼比丘表不解諸比丘
知上所開非決了更學開補經若其事將尒者謂前為非理更論餘
應所以無過　毀此凡表第七十二　制意者此表第七十二年成也
原故生犯處之并起將之邪說理宜講受令彼發學使表法興隆十
數不墜令及後世人心使不謗智故令正法於閻浮提廣敷揚
所以制　制緣有五一是此凡二前比丘謗此凡時觀者來謗時謗者
犯小罪故不三作法之意四表言毀呰五言錯了已犯　已下正明表本表
因六那故制　若比丘說表時作是語大德何用說此雜碎表為
表時令人惱恨懷疑此雜碎故說故說過提　滿足表本文分三句一者犯人
二前人謗時三作是語下毀呰結犯　并相中初句可知第二句言說
時者　律云彼者自說表時者他說時者謗表時第三句中文有三句一
言何用說此雜碎表為明彼不識學律之作如是言者欲謗者當謗
事者若欲謗者當謗四事十三事餘者不須謗何以故二言說是
時令人惱恨懷疑此雜碎故說過提　滿足表本文分三句一者犯人
過提者犯過故結罪　律云若如是毀此凡者一犯提多謗者
集中一表訶言雜碎者犯一提罪如是一表皆得一提若遍言何用此
四表為正犯一提若謗表序訶言雜碎之時提罪謗表序雜表飯
時罪若序中遍說二言五表義故若訶序者即是遍訶四表是以
提人隨諸經中有此凡相貌者亦犯提罪若毀何此等及餘契經者
犯吉所以此凡重者多五有四義故重一表是仏法手足牙齒四事
長之一切仏弟子皆依表而住三是經所之初門若无表即无出家城
四是仏法興塔能莊嚴仏法具為四義故強於餘故數罪重結无此
義故以輕此謂小乘契經若毀大乘其罪極重　律開不犯者若言
先論此要後論表律先論契經後論律者有為者其源若已知法
謗律若論求方便成四沙門果後當論律不欲滅法故，若疾若夢
若獨若錯語者並皆不犯

表第七十三

謗律若論求方便成四沙門果後當論律不欲滅法故，若疾若夢
若獨若錯語者並皆不犯　不摘耳聽表第七十三
制意者凡解不能廣說要藉說解聽方能開曉心懷識達專心記相
重順教奉稱有出道之益今反廢心怠惰不肯聽法違於聽聖
教事等西墮動成邪寻莫由通經傷聖法失利遺流後世
初　別緣有四一是廣說表時二身在說表衆中坐三住不聽之意四
說過五為便犯　已下正明表本此表因六群比丘經過故制
若比丘說表時作如是語我今始知此法入是表經年月說此
經中來餘比丘知是比丘若二三說表中坐何況多彼比丘无知
无解若犯罪應知法治更重增无知罪語言長老法无利不
善得法說表時不用心念不一心而耳聽法彼无知故波逸提
滿足表本文分三句一者犯人二說表時者　律云若自說若他說若他說
罪并相者初句可知第二言說表時者　律云若自說若他說
發言語知他說者有不摘耳第三言餘比丘知不說人知自中表實法
而言始知犯意語提者也本來无知无解者无者語罪便有不摘耳聽
法罪由不聽故不識表相故曰无解以不知故過絲起過自據心行故曰犯
罪如法治不以无知得脫以識事故言應更重增无知罪者根本罪故
而不了後犯无知之罪故曰重增不能生善法已故曰法无利重增无知故
曰不善得等所言說表時不善用意一心聽法无知故重與提罪者無相
无知故犯根本罪由先不聽故此二罪之外復有不摘耳罪故言重與提
罪故說律云隨中間二或不聽小罪一切不聽提罪律云比丘受其已善
一部此凡不能者乃至當論五篇若布薩時應論五篇不生四三之者
乃論一篇及餘餘比丘不得坐禪住餘業應專心聽不者犯　律開不
犯者若未曾聞說表今始聞表說等表說者犯者
悉皆不犯　同犯應僧物與知事已後悔謗僧表第七十四
別緣者僧物共有衆物非一既許和作法賞知事人已輒使悔及謗僧
處而與既和作僧物善生許其處通相者恐不得安樂領通故制斯本
別緣有四一是僧物謂時施物二同住親屬賞知事已輒使悔及僧
隨處四言餘了使犯下明表此表同出家婆知僧事表說破壞僧謗表表
白二為三六群法悔作同制表　若比丘共鞠磨已後知是言諸比丘
犯罪與衆僧物者波逸提　此滿足表本文分三句一者犯人二同法賞
人三後悔謗僧故結罪　并相者初句可知二言同鞠磨已者表和作法
賞知事人已三言後知是語下於中文三一言說風厚　律云說風厚者謗
同意起生語同故曰二言衆僧物與者律云僧物者是僧物記物

人三後悔請僧故結罪　并相者初句可知二言明教處已教處長行
貴紅事人已三言後如是語下於中文三一言隨觀厚　律文觀厚者謂
同意起生語回故曰二言衆僧竹与者律文僧物者是僧得把物住
常住僧物者以常住物貴紅事者受与供養罪　欲文僧物者事
外物僧伽藍等十五僧應分物衣鉢針筒座具下至飲水器三言
致遠提者遠犯句文律云若貴已後請者言了犯不了言離得開不
犯者其事實尔隨觀厚以僧物与之若歡喜夢者錯說等
不與欲起去義第七十五　別意者如法僧事理宜稱遠請先
來隔今僧住法歡後猶去心不和同部事僧事理乘非法之說別
別緣有五一是小法僧事二知知法三不与欲四歡起去與執去戶後犯
下明本事此義因六群故制若比丘衆僧斷事未竟不与欲
而起去後逆提　此滿足義本文分三句一者犯人二僧住法三不与欲而去
提罪　并相者初句知第二言衆僧斷事未竟者　律文僧者一說五
鬧處事者不破僧事法非法分至說不說第三言不与欲而去後遠
提者是遠犯分齊　律云僧事未竟者謂起動乏出戶犯提乏出一
足在外欲去而不去犯吉　於法若大小行法更不成僧事也罪
十五若大小使不接見聞處不在衆中間被持見聞疑衆准如斷文義在
法不得行未有竟未竟中間暫住來者可知上說五分之屋下住法
隨出提者露處而去復尋把去、捏神通出地四指捉律中但舉六度
分事以理而一切如法僧事皆名五分出法事者之鬧為惱與欲當
不尔者隨出二提罪若不鬧為私房斷事一、在羅漢沙彌起去者
律開不犯者若為欲去若為非法鬧處者為僧塔如上開解鬧處在
擯或不与而去者一切不犯　与欲已還悔第七十六
別意者凡如法僧事理宜順可先与欲已後沒鬧住以偏袒之鬧欲使悔
反說言不成相明欲法恨衆不欲是故聖制　別緣有四一如法鬧處二
如法与欲三欲使後悔說言不成四言了即犯下明文本此義因六群
故制　若比丘與欲已後悔者破遠提　滿足義本文有三句一者
犯人二與欲已三悔而結犯并相中初句可知二言與欲已者　律文僧破
六群住衆故与如法欲三言後悔破遠提　律文言悔者住是言住等
住鬧處非鬧處不成我以彼事故与欲不以此事說而了了者提不了
者言多論者僧住非法鬧處當時力不能轉默然不可訶後言不
可犯若順法眾犯者墮王制不制吉　律文不犯者其事實尔無法
鬧處不成故悔若錯說者王制无犯　尋聽四諍文第七十七
別意者凡文言制理顯屏語善隨情令徐行宜步並聽彼語得於義
此情存鬧亂過是不輕是以聖制　別緣有五一見起四諍事二鬧人

別意者凡文言制理顯屏語善隨情令徐行宜步並聽彼語得於義
此情存鬧亂過是不輕是以聖制　別緣有五一見起四諍事二鬧人
評量三住屏亂彼意四注彼意聽不令覺知五聞語便犯　下明文本此
因六群聽諸鬧諍而由彼說令僧諍事不能除滅故仍制此
若比丘餘比丘鬧諍已聽此語向彼說者次遠提　滿足義本文有三
句一者犯人二先共鬧諍三屏聽結罪　并相中初句可知二言共鬧諍者
者諍有四種言見犯事等架廣說三言聽此語向彼說者是名聽犯
諸僧之若屏聽彼語從道至非道從非道至道從高至下從下至高注
而鬧者便犯鬧罪不待四說　問何故鬧便結罪不待四說　答意欲
住鬧亂故屏聽是故聽時結罪若說犯者即墮而去或不在此鬧
律文若二人鬧地共語陽處共語前在道行共語者不辨指麤吠鬼
者言罪　不犯者若住无緣稱處為僧塔和上鬧解親屬知識住指處
欲知而住聽者並鬧无犯　瞋心打比丘衆第七十八　別意者凡衆
文人理須忍辱堪耐恨緣今乃內懷瞋怨即打前人自懷心行惡是為先
過損非輕故須制也　別緣有四一是大比丘二瞋心三住打彼意四為作彼
下明衆本此義因六群中一比丘瞋心打十七群中一比丘故制此衆　若比丘
惡故不善打比丘者欲遠提　滿足義本文有三句一者犯人二瞋心打
并相中初句可知二言打者　律文若以手者以石杖打三言波逸提者是遠
犯罪因故律文若得者打拳杖破衆及犯重比丘者惡心犯提罪者陸
石杖以餘屋舍山鉤棒杵香爐拓柱者一切皆罪　十五如一把沙至數等
比丘頭者一頭　但生欲心打女人得殘　欲日若惡鳥馬牛羊象人畜等
覓形像塑犯罪樹得以杖打木石思怖令生不得打擲高生下令覆
諸經律无為訓治故鬧比丘行智杖者亦代注、見有鬧扶罰罪是遠法之
相故大集之若道者僧打破戒比丘者罪重尔有條仗身並何故
紙示人尖要道方至涅槃故　律開不犯者若有病須推打食噉雜
術若共語不鬧而事令鬧若睡時以身妻他上若未注經行時若捕
鼻若縛地時若杖驚怯鼻者一切无犯　手博他比丘衆第七十九
別意由前戒限約中制打罵則犯此戒除防中制手擲便犯不待打者為
罵前戒補　別緣有二是大比丘二生瞋心三作博意四手擲便犯下明衆本
此義犯緣如前　若比丘瞋恚故不善以手博觸者波逸提　滿足義本
本文有三句一者犯人已手博他三犯罪并相中初句可知二言以手博者
一手若兩手博是三言波逸提者是犯罪故律文若以面手博觸者
犯頂若以戶簾等擲者罪但五舉手四來多四五一、博提　律開不犯
者若他欲打舉手是若鳥來是蟲若惡獸來博制衆本
犯若度水若泛舟過渡舉手若為驅蚊蠅故不犯

化頗羅以戶鑰等與者罪和上舉手如象多比丘[illegible]提　律[illegible]
者若化欲打舉手並若鳥象若鐵若弩數來指刺來舉手並一切无
化若度水若泛度過相近舉手若鳥嗚嗟鉢比丘尊敬无化若敬不
手擲令開刃至候擬至開无化　无根僧殘詩第八十
制意化絲与詩戾或同味輕重有別　此第四六群無心以无根殘詩十六群
比丘故仙制戒　若比丘瞋忿故以无根僧殘詩者波逸提
滿足戒本文有五句一者犯人二瞋忿心三无根四舉殘法證人五無犯
并相中初句可知二言瞋忿者律云十惡法四緣故或隨一事生瞋者
欲令三世九世過罪惱害起瞋是名十惡四緣三言无根者律云無根
有二不見不聞不捉等是四言僧伽婆尸沙者是證人之法五言波逸
提者過犯結罪　律云若瞋故以无根殘法誘謗人言了犯婆尸沙
律開不犯者有三根說實令改悔不誘謗若錯說言一切不犯
覓人至當說第八十一　凡至者自在隨多者縱皆犯无瞋忿無人心容生除者
此懷恨經非所審又復至當集女艷色還見動亂人心容生除者
自懷心行過在道路是故聖制　別緣有五一是利利王二王如大臣
在一處三王未出未藏寶四无日諸有奏白被捕諸賊等不犯五從宮
門使犯下明戒本文云四邊陀羅制　若比丘利利水流頭種王
王未出未藏寶而入者過宮門波逸提　滿足戒本文有四句言
犯人之制利王王与夫人同在一處四宮殿人結犯　并相中初句可知二言利利
水流頭王種者　律云水流者取四大海水白牛右角收拾種子置金瓶
上使諸小王舉大婆羅門以水灌頂是利利種如是王王故名也若
婆羅門收舍守陀如是王者都名灌頂三言王未出者律云王与夫人同在
未出妹女未選本宮未藏寶者　律云未藏女在此宮未使陀衣名未藏
寶四言而入者過宮門波逸提者是逸犯結罪輕重有二若發脚入門
犯提罪若一足入者罪五外入王宮雙脚過提隨入途逸步提罪若宮
須王門捉入乘撥小王臣長者門限者罪律云不犯若有食白請喚
者王已出妹女選本宮藏寶藏舉者方等物者五分生命狀等罪犯
提遮者寶藏業公十二　制意者然寶物制意或情多貪或遠委花
事是難遠難好心拾取欲還主秘故註誘謗濁難知莫能自決又復
取此物密生疑心懸危事嶮行非高節徹根不輕是故聖制　別緣有五
一是遺落物二是寶及寶莊飾具三非蘆葦及宮殿中无主物四多
還主五捉取便犯　下明戒本初句外遺忘者比丘持是外遺忘便言金步
王斷將誕李人宮仙便略制不能捉決回收舍伽藍中遺忘
格仙聽比丘自捉故隨結聽蘆山取淺國比丘主无住者多有寶者留
竟夜不收聚失寶物故仙廣制此戒

格仙聽比丘自捉故隨結聽蘆山取淺國比丘主无住者多有寶者留
竟夜不收聚失寶物故仙廣制此戒　若比丘寶及寶莊飾自捉
教人捉除僧伽藍中不寄宿處彼處捉若在僧伽藍中不寄宿
處捉寶寶莊飾自捉教人捉當住是意若有主識者取作如
是因緣非餘　滿足戒本文有五句一犯人二所捉寶三捉者四捉
化若比丘下論前第四除護等句　并相中初句可知二言寶及寶莊飾
者明所捉遺寶律云寶者金銀等七寶言寶莊飾者銅鐵鉛錫
以諸寶莊飾三言自捉教人捉者明能捉之業四言除護及寄宿
處者明開捉无化問所以聽蘆山及寄宿處取不犯者若無不取盡
有吳人將主猶不見說謂是以無取待主說當是以息說是故主
言波逸提者明逸犯句　律云若蘆及寄宿處捉寶者應語長
語問說知多少若有來者問相意者与不相意者我不見者二人來
索言俱問者持物者前任各特主若不知準語表聲細不者看
所故者安耀非此二處捉者捉　多人若似在發兵捉者律開不
化者若二處者是供養塔寺莊嚴具句軍國取舉不犯初无淨意
開若有淨人自捉亦犯教律云若遺落物全等无人來取至三年
聽隨主實於中淨處當取用十三過五六年四方僧用五六十年
不取者集僧平價住四方僧用後來索者與僧物價
非時入聚落戒第八十三　制意者凡出家僧道理无住故時長講
命事須往反既是非時无緣而入坊巷僧道拘強說誑惑者不經所
以須制　別緣有五一是非是時二向白和尚三无居白請喚請等
因緣四不殘授五入門便犯　下明戒本此戒初因跋難陀非時入村
居士持蒲洗勝居士捉據故說無仙因緣制不聽非時入村以因僧塔
病患因緣隨屋授後乃廣制　若比丘非時入聚落不囑比者
波逸提　此滿足戒本文有五句一犯人二非時三入聚落四不囑授五無
并相中初句可知二言非時後中後至明相未出三言入聚落者聚落
種文如上釋四言不囑比丘者不行開法五言波逸提者逸制時罪
律云欲入村不囑者入村門即犯提罪若三寶事故欲入不往者无犯
可屬无罪若獨處无伴白者四僧見應白又无者發白而去不犯若無
一切白衣舍皆名聚落准此寺內淨人房院何名不白　十三若入居者
須白入處若及本處无犯　多五若先不白見異寺比丘无犯了論說白因
戒威儀者不問或非威儀不合若一足入已方便即墨吉罪　律云不犯
者遇白持過若有所啓白看喚若請皆不殘授直法者有三寶學
高緣開殘而去　過量衣戒第八十四　制意者高長開班

戒威儀者不同或非威儀不合若一足入已前使切罪高罪 律文不犯者道由村過若有所啓白者嘿若請宿不為授食直往者有三實無
商緣開嘿而去 過量床戒第八十四 制意者高床長惱理非
所成事須依法不容過限過制長貪遠返聖教故制不聽 別緣有五
一是林二為已作三過量四自作使人五成便犯 下明戒本此義由起西陀
成制 若比丘作繩床木床足高如來八指除入陰孔上截竟若過
者波逸提 滿足戒本文於三句一犯人之中法限量三截竟已來過不結罪
并相中初句可知二言作繩床木床者 律文本有五種如上所明言高如
來八指者一指二寸當一尺六寸三言截竟過者波逸提是逸犯白佛文
若自作過量床及教他作成者犯提不者言 如文僧本六犯怒絶主物
者未滿穿脚足之刃至截脚若還更脚帝犯隨坐起一得提者衍家
高床不犯若下濕處用指未更脚得 十文截竟僧中識罪上聞文脚
未用人八指量長床擬小當四比丘坐處計床過三時隆四歲共事
城不得坐律文不犯者為他八指若城若他施戒和尚長脚者罪不
犯 毘羅綿貯蓆戒第八十五 制意者以其多生細小諸蟲用損物
過期慈通所以不聽 別緣有五一是毘羅綿二貯度樹三為已者
作教人五成便犯已下四明戒本此戒四門作毘羅貯蓆居士說緣長
制戒 若比丘作毘羅綿貯純蓆未未大小穆成者波逸提
為是戒本文於三句一犯人之中得二結罪 并相中初句可知二言毘羅綿者
律文若作此貯蓆成者提不成者吉羅 十文此上二戒隨生犯罪
五如文應先奔捨然後懺過律文不犯者諸草蓆若義知貫辟邪
物用貯蓆犯 作骨牙角鍼筒戒第八十六 制意者以其小物用
功甚重事無多益勞苦筐數廢損家業招欲說過故須聖
制 別緣有五一是牙角二作針筒三為已四自作使人作五作成便犯 罪
戒本此戒四有信工師為比丘作骨牙鍼筒回此廢業无淺衣食無人
讓嫌仏便制戒 若比丘骨作牙角鍼筒判制成者波逸提
此為是戒本文於三句一者犯人之作鍼筒二者結罪 并相者可知律文
若作骨牙鍼筒及教人作成者漢不成者吉 多之意打破然後懺
五如文應奔者反還主不受者與他主生怪者入僧則非法故須奔
人之多在寺不喜莊行住之義者但犯小罪 律制不犯者若鋼鐵
似鉤白鑞竹木等舍羅等用作筒不犯若以牙角作鍼孔鍼
操纂若作金銀子升鍼鍼盂升若作銅鍼盂升若作銅刺者刃如意效
和尚鍼未鍼眼拌刺得力撥盛物挽耳擇拌鎮重鼻等筒不犯
過量尼師檀戒第八十七 制意者笠信施之物用在慈法無
處障資身便穩令過量而作長已貪求外損信物作无用之費

過量尼師檀戒第八十七 制意者笠信施之物用在慈法無
處障資身便穩令過量而作長已貪求外損信物作无用之費
經營廣道患累慈源是以聖制 別緣有五一作尼師檀二為已
三自作使人作四過量五成即犯 下明戒本此義由起西陀
後國六群過量作故仏便廣制 若比丘作尼師檀當應量作是
中量者長佛二攝手廣一攝手準更增廣長各半攝手若
過截竟波逸提 滿足戒本文於三句一者犯人之中量數之法廣數
長經三過作結罪 并相中初句可知二言應量者仏攝手五如
長二尺中長五尺廣中四尺是名應量三言過量提者律文過
手長俱長過者並犯提罪若作不成犯吉 計過明尺量理應
如是但因迦留陀增半攝戒本別增人有戒謂要須緣此戒系
律中長四尺廣三尺更增一尺此是定量 律制不犯者若應量
作及減量若從他得已成者截割如量若而重者不犯
過量覆瘡衣戒第八十八 制意因前別緣有五一是戒
瘡衣二為已三自作使人作四過量五成即犯 下明戒本初句比丘
患瘡汗僧卧具聽以大貫衣覆瘡上 舊法緣僧次因六群廣
大作故仏隨制 若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者
長仏四攝手廣二攝手者截竟過者犯提 滿足戒本文於
三句一者犯人之者尺量三過結罪 并相中初句可知二言覆瘡衣
者 律文有種種瘡病持用覆身護生言尺量者長八指
四尺三言過者波逸提 律文若作過手減自作教成者犯墮
吉羅 石作赤白瑪瑙等吉羅 十律文廣者後分至十四言者犯
提 律制不犯者如前戒 過量雨浴衣戒第八十九
制意因前 別緣亦五唯以體弱為異 下明戒本因六群故制
若比丘雨浴衣當應量作是中量長者仏六攝手廣二攝
手準過者截竟波逸提 滿足戒本文於三句一犯人之尺量三過
結罪 并相中初句可知二言雨浴衣者 律文諸比丘為在雨中洗浴
言量者長文二廣五尺三言過作波逸提者是逸犯罪名犯提
別緣如上故不煩釋 問所以此中上三下一是提犯輕過量雨衣上
僧用犯其義何也 答雨衣外用女人為飾即離裙外衣為廣長各
故用犯提餘之三戒隨身者用是好小作過未故輕 過量三
衣戒九十 制意因前 別緣有五一作三衣二為已作三自作使人
作四過量五成便犯此戒四陀戒短仏四指比丘還見謂仏手迦至乃
非各據慈悲仏制難陀為黑衣後因六群過量作衣故制量
若比丘與如來等量作衣戒過量作衣者波逸提是中如

非各懷慙愧仏制難陀著黑衣後同六群過量作衣或制寶
若比丘与如来等量作衣或過量作衣者波逸提是中如
来衣量者長佛九搩手廣六搩手是謂如来衣量
滿足成本文分二句一者犯人衣量過三犯罪是中已下論前第二句
弁相中初句可知二言如来衣量者四分云長仏九搩廣六搩是
多云仏量大六常人手之衣長廣長宿應手也　三言波逸提者
過量作故而犯提罪故　律云若廣長俱過五過悪犯提罪餘不犯
如前說　問上之三義依仏搩手定出量限此三長廣所以隨色物宜
不定者何解言餘之三義非是沙門道服外儀隨其大小皆得受用故定其
量然此三衣或是三世諸仏道服之標若依仏手定出量限者人有小大不等
條制成伏恐悪故隨之身量搩制故不以衣不定故諸与仏等量成錯之定
故更无等過之義　諸大德我已說九十波逸提法是中清淨
不三問　諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是四波羅提舍法半月半月說戒經中來
六明第四篇初標舉次随文釋後問結淨此是標舉其中五之初總說別明解釋
就初分七一明未意釋名二解篇四門三次第四相攝五相違六相不相違七五篇同異初未意者上篇雖明成伏者不能
明行四者波羅提提舍五此名如故下文言我今如說大德悔過是名悔
過法又可名為可訶責是文言我犯可訶法不應為故　第二明篇門者名篇
說過說二義為一內容為二外容為內中有二謂若私屏及以衆中初私屏
過陰与五黑服是同而男女別別躬在衆者自手取食出生法行相說過
對辯斷過故制約或者於衆中偏心指受語涉四相嫌受不訶於衆不顯聖
此過故制第二外容為中就衆為圓者三處以供說過謂學家過令他故嫌
世說無對辯此過故制第三圓者經者辯息過愈生更食故城事辯過食媒
女招說不能對辯此過故制第四地事者別有新四五　第五明次第之相者內衆
情親人是師長善知此過故在先制俗人外衆故在後說地內衆中
私屏為教衆中是希故有先後之別外中衆者善犯圓者不能須比丘
然矣　第四明過制制不同者四中第三義過陰制得罪此學家
是仏教說比丘住此鞞應然仏不自衆者諸比丘未為作學家戒應无得制可過
无罪此僧住法制不聚住更有罪此罪此僧住法而生故曰過得制得罪
不異仏制隨人異故自餘三義成過仏制可過　五明持犯方軌者此四義中之四
為義具二持犯言二持者若見正招提心而不食即是以持若見事略所嫌罪故
住法而訶大師耳心身業食而生名為住犯罪菊名住持犯之二持名離供別二犯者
見過不訶食便得罪此罪由心而生故曰心犯雖心不訶若身業不見无犯心犯
見過身業食而生名為住犯罪菊名住犯罪菊名住犯罪菊名住犯罪菊名住犯罪

見過不訶食便得罪此罪由心而生故曰心犯雖心不訶若身業不見无犯心犯
見過身業食而生名為住犯罪菊名住犯罪菊名住犯罪菊名住犯罪菊名住犯罪
可二持犯是解一名用知住法訶名為住持以其訶故雖食无過又前住犯重
非心持第四篇若心為不食名為心持若順聖教語言授經美法食素而飯
主知故後過來雖食无罪名為住持二犯者不論種經名為犯而是食食
是住犯餘之二義心制是持住使是犯　若六明自分據過者前之三義自
分行中以辨說過第四一義勝過分中以辨過　第七明二部同異者是舍
罪總是希故隨事論之至文中釋　在白衣家後非親里尼自手
受食戒第一　制意者大德上尊是下多欲上情難所有繫
皆悪惜能是不等量得使受之故說制也　別緣有五一在俗人舍二是雖
染悪相致譏嫌指摘非輕所以須制　別緣有五一在俗人舍二是雖
親屬三无因緣四自手取食五食分犯　下明義本此義總同準比丘尼
乃至三白之食重與比丘逐鉢在道而食法此俗人譏嫌制法同譏
及病緣不取從受仏隨順三緣後乃廣制　若比丘入村中非親里比
丘尼者无病自手取食者是比丘應悔過言大德我犯
可訶法所不應為我今向大德悔過　滿足文本文如四句一者犯人言
後非親屋二无病自食三四是比丘下過教結罪　弁相中初句為可知事上言
无病自手取食者律文病者不能一重飽及至卿摩訶所以廣制
病者者上共坐同鉢等外相不使說處无殊故說無病人皆悔不容生過為
教相不絶無說故聽言食者正非正三種知上四言是比丘乃至名悔過
制過故結罪隱其相名純淨辨結罪故曰悔過法故律云若自手受食犯
大乞去在巷中化家內不犯若尼從僧取者尼得波逸提者
義指故受非教故但言羅及下二衆非者　律開不犯者若尼親者僧
病者置地与使人受若藍中若村外與受但不犯　在白衣舍偏心
指授食戒第二　制意者凡衆貴清美不容偏受故令此尼以偏指之
情公於衆中越次授似成曲私污辱清衆大衆既親其過還受不訶即衆
衆心不淨容隱惡人故制舉衆並不聽食　別緣有四一是白衣舍偏心
越次授食三大衆嗔受不訶四嗔人給罪　下明義本此義同六群為衆多聚
白衣家食時六群尼常食越次與六群比丘故制　若比丘至白衣家過食
是中有比丘尼指示與某甲美與某甲餘比丘尼如是言大
姊甘心須語比丘食者者是比丘應悔過言大德我犯可訶法所不善
今向大德悔過是名悔過法　滿足文本文如四句一者犯人二白衣舍偏次
指授三比丘應語下仏教比丘住法訶四四比丘下不訶結罪　弁相類如
問所以不嗔親及故者者既是衆中偏四授食過无殊故親與為無害今可

今白大德悔過是名悔過法　滿足戒本文如四白一者犯人二白未舍戒次
指授三比丘應請下仏教比丘作法訶四四一比丘下本訶結罪　行相類如
問所以不開親及病者者既是衆中偏四授食相過先殊故親友与病皆合可
訶今嘆受不訶舉衆情過故不開　四如去者不訶而食喝之犯　五如去事
一上座應訶不用語者乃至新受戒者亦得然三訶不上食者无犯
十六者二處僧別坐別食必須別問已約勅未之者不得食　後坐比丘亦未
比丘尼吉羅者大僧指授与尼義佛教受不數又復下衆訶四義辨情過是
微故得輕罪律開不犯者者訶四者尼自乃種種為白衣令尼當分若不故
作偏乃彼此者一利不犯　學家受食戒第三　制意者受犯之法
學自限量不容過分令此學家見諸弟子於三寶所乃至身實不惜於此
比丘受不等量前人有无取受无節令彼諸鳩槃茶鬼不不得又
現受者貪取過度心无慈愍令僧制處諸故受事是无理是故聖制
別緣有五一是夫妻俱得見諸手得不犯二僧衆与住學家鳩摩羅
住故三无因緣除病請等不犯四自手取除置地使人与乃來教相不絕故
五食噉之犯　下明戒本此戒制約有三初明信樂見諸居士凡狀貴
比丘故令其貧窮衣食乏盡白衣譏嫌故仏令白二法制諸比丘不得受
食後留更解故明略制次有比丘先受學家請不敢往受病比丘不敢受
又置地及与使人並不敢受仏臨開聽受无理後乃廣制
若先作學家鳩摩若比丘於如學家先不請无病自手受食
者是應向餘比丘悔過言大德我犯可訶法所不能為我今向大德悔
過是名悔過法　滿足戒本文如四白一先明學家僧住鳩摩羅
犯人三於如是下正明无緣自手受食四是比丘下是故結罪　行相中初
言先住學家鳩摩者律文證二果者名曰學人學者有男女是言住
鳩摩者僧与住白二鳩摩秋律云夫婦互有凡聖不得為住鳩摩羅
於三果中或供是或是時与住鳩摩羅互相此說之言若比丘者如
如上三言於如是家先不請无病自手受食者此明制緣　律文若无緣者
聽往病者應取此家食若彼置地与及使人与並明受及上不應受
四言是比丘應向餘比丘悔過律云若无緣往是家取食者犯
四如文彼家財物還多者應往解白二鳩摩　五如去若其家財物減少者
有因緣与之使單家限餘以自供若无僧有異供養時令并家住僧
遣餘若復无者乞得食時就其家食与其所餘若不尔父子妻妾比丘尼
婦女迦且左寺給其方舍卧具及可如衣意所与　律文左取此家食者合但
左是下衆或彼情薄少无傾竭之性故所以教　制不犯者若有請者二鳩摩
僧白二住解法意皆不犯　四如但言財物還多无解僧和仏如鳩摩羅律文
學家財物減損不增者若乞不乞不增長財物增多者若乞不乞皆應捨法

僧白二住解法意皆不犯　四如但言財物還多无解僧和仏如鳩摩羅律文
學家財物減損不增者若乞不乞不增長財物增多者若乞不乞皆應捨法乞
財物不增不減者若乞應捨不乞不應捨若住法竟五衆供不得取若捨事法應
衆隨意取　蘭若安坐受食戒第四　制意者比丘在蘭若事法應
懃有乃安坐受食非進道之宜又復迦嶮多有賊難送食往返間絕
辱恼煩其心招世譏過是故聖制　別緣有五一是蘭若檀
不請種種無病難因緣四白手取食除置地使人与不犯五食時噉之犯　上下
西聞戒本此戒因信心女人持食送与蘭若比丘時賊伺道路燒殺
諸彼女等莫送食來道路有賊若以出城廛莫令至蘭若故佛制
越見知而故送食至蘭若比丘不敢受又病等并置地仏通開使制　後人貪利
若比丘在阿蘭若迦遠有怖恐怖處若比丘在如是阿蘭若處住
先不請種種若僧伽藍外不受食在僧伽藍內无病自手受食者
應向餘比丘悔過言大德我犯可訶法所不應為今向大德悔
過法　滿足戒本文如四白一見犯人二出城請食三先不請四自手受食
安坐受食五應向餘比丘悔過　律文若如上是食噉者犯罪
家　律文去村五百弓遊學羅國時置法故名蘭若事有經忍佛
處者路迦遠有賊盜恐怖處者比丘在如是阿蘭若處住
送食二若彼乞出城請食莫伽藍中無有賊故五若故持食來者聽受
受四若病者乞食置地及故人与此等四緣並見開除若无四事即犯
第四句言應向餘比丘悔過　律文若如上是食噉者犯罪　四如文若
而清淨受故戒本云先不請種種及無病並地六開故增長手受食
而在蘭內受食雖可護內病緣不犯故言无病置地六開故增長手受食
五如文者軍行遊過與食若賊來自持与受不犯若送食人多是僧房比
尼不知者仏言聽一人僧受自出餘行与僧以已食分往僧中一人貪食不
犯若遊食時賊見不清去應觀与衆法衆者者故不得去者應捨法
者法服送令去　律文左吉者名无蘭若但有赤經　制不犯者如上論髮
私食无犯　諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸大德是
清淨不三說　諸大德是中清淨默然故是事如是持　諸大德此衆學法半月半月說戒經中來
此明第五篇就自第七總分為三門標舉依衆陳本文後舉前後
問清淨此當標白於中有二初住總制薄次分通文解釋初中有二節
名行意二約身口分別三就持犯解衆初言釋名者五文無量左法此
文應當學問直言衆多不利益者何　若此名威儀遠失乃有无量不
可以限數往局故但言衆若就所陳事自應言衆若言應言衆若
就解治受解故名為學言衆者意者此學者通上四種作為此所以名為

*

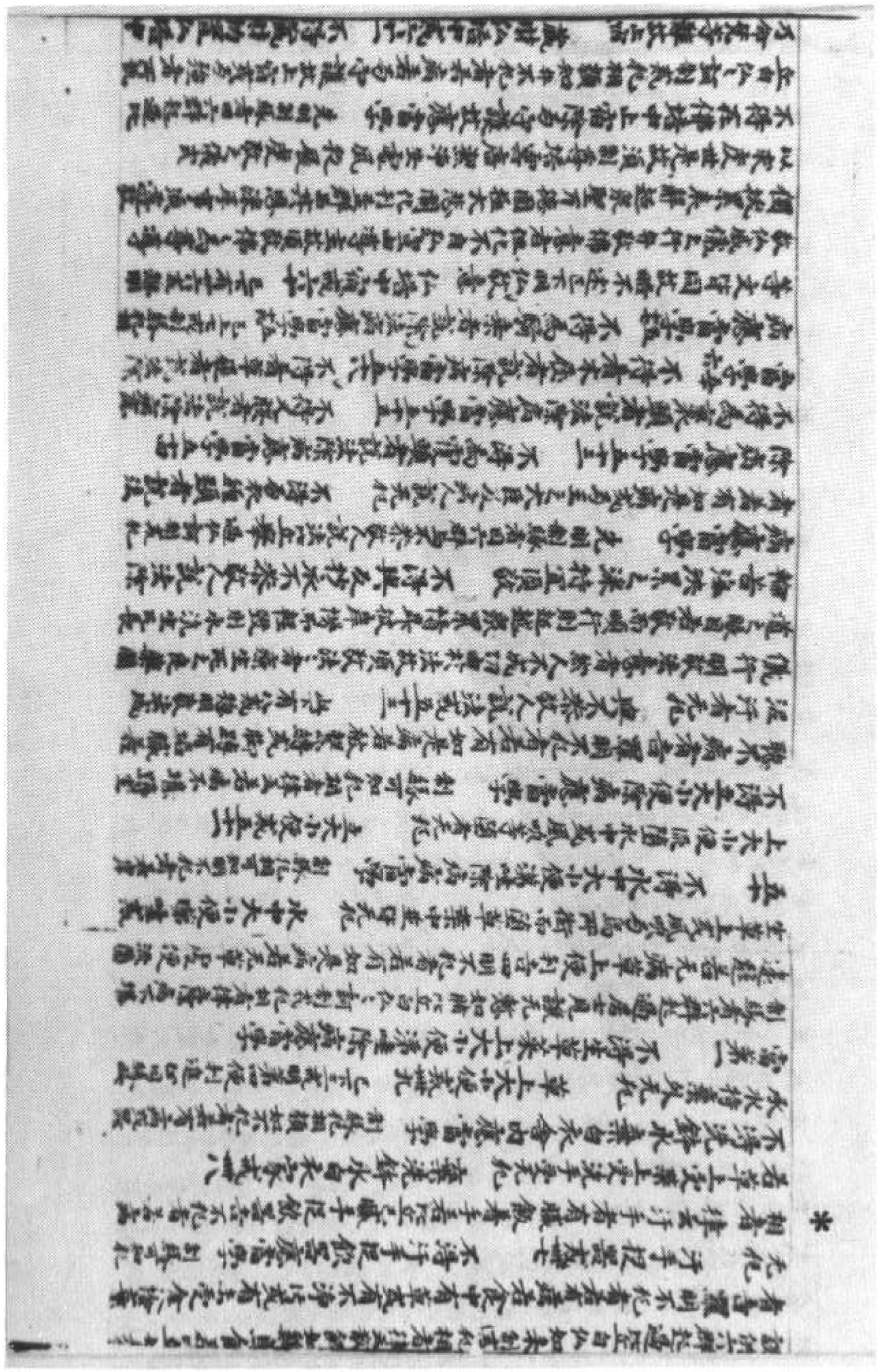
又應當學問其言其義不列数者何　答此若威儀違失乃有无量不
可以限数往局故但言衆多舉所隨其目應言衆多置言今隨所隨
就能治受稱故名爲學言舜意者此學實通上四非唯局此所以偏言學
然此篇威儀微細自非專執在心慇懃護持其行難成故加勤學之目
又復能持具足无数學行之綵能學初義顯故偏受學稱其威儀事
乃衆多今且條要百戒重而喜犯輕心易犯集在此明能者難成儀
中弁　第三約身口別者於中有廿式自口作業假他身犯如指使人
說法等飲應身犯其相可知　第五就持犯解義者并就應學以弁其三
持犯謂起心循習名爲作持望不住爲下者衣等事即是四持无心寂
爲止犯而住爲下者衣等事名爲作犯已下隨文解釋　齊整
著涅槃僧戒第一　從此已下就隨文料四初有五十一戒敬僧威儀行
不恭敬人不淨乃說法下有八戒敬法威儀行三不淨已留　仏塔中下有
廿六戒敬仏威儀行四人坐已上下有十五戒能敬之人於四威儀雖明敬
上三寶之義先敬僧者攝住持三寶故爾可以須明敬僧行者然衣覆
眼銷行坐座及飲食出入皆是僧之威儀齊整致敬護寮動意
執勢已內有道法之心外親信敬生長在善光顯仏法益利僧
衆遠則自護心行外長他意於彼僧寶情生輕薄汚辱不少故須制
彼敬僧威儀就中文四初有二戒正明教誡比丘者衣裳法使齊整端
嚴應法无失自行成立外生物善遠則制罪　第二從不淨乃抄
衣下說不淨敵笑坐亦如是有廿三戒入村受請行來進止　第三從明
意受食已下訖洗鉢水有廿三戒食上方軌　第四生草上大小便下有
便利進止四緣廣抄留於威儀違失之過唯就本中偏勸論治之
行舉以勸學不明可防護業故尔　當齊整著涅槃僧應當學
此明敬僧中初著衣儀式於中文三一制緣二犯相三明不犯初言制緣
者此戒因六群不齊整著涅槃僧故居士譏嫌仏便制戒二言犯相
者　律文或時下垂或作象鼻或作多羅樹葉或時細攝言下著者
繫帶在下高者褰齊膝象鼻者垂一角多羅樹葉者垂前兩
角細攝者遶腰攝皺者不齊整故作故犯非威儀者若不故作犯吉羅
言故者故違聖教作不齊整著衣犯根本吉羅　土經對爭一說僧眾
犯之篇義妨今解責心非威儀吉羅者不應故違聖教非但犯根
本之罪復得不應作而作失威儀罪此亦責心悔諸家犯相皆同至
罪非局此篇如上好樹不應故斫而斫犯壞生種復違非威儀吉如上
生舉此與出門提復得非威儀吉未知一切若不故作者此諸事作故
然不住故違聖教之意猶犯根本責心小懺无走威儀吉羅斯之妄
雖有根難威責心悔篇中可攝此一戒既在下者或同[illegible]

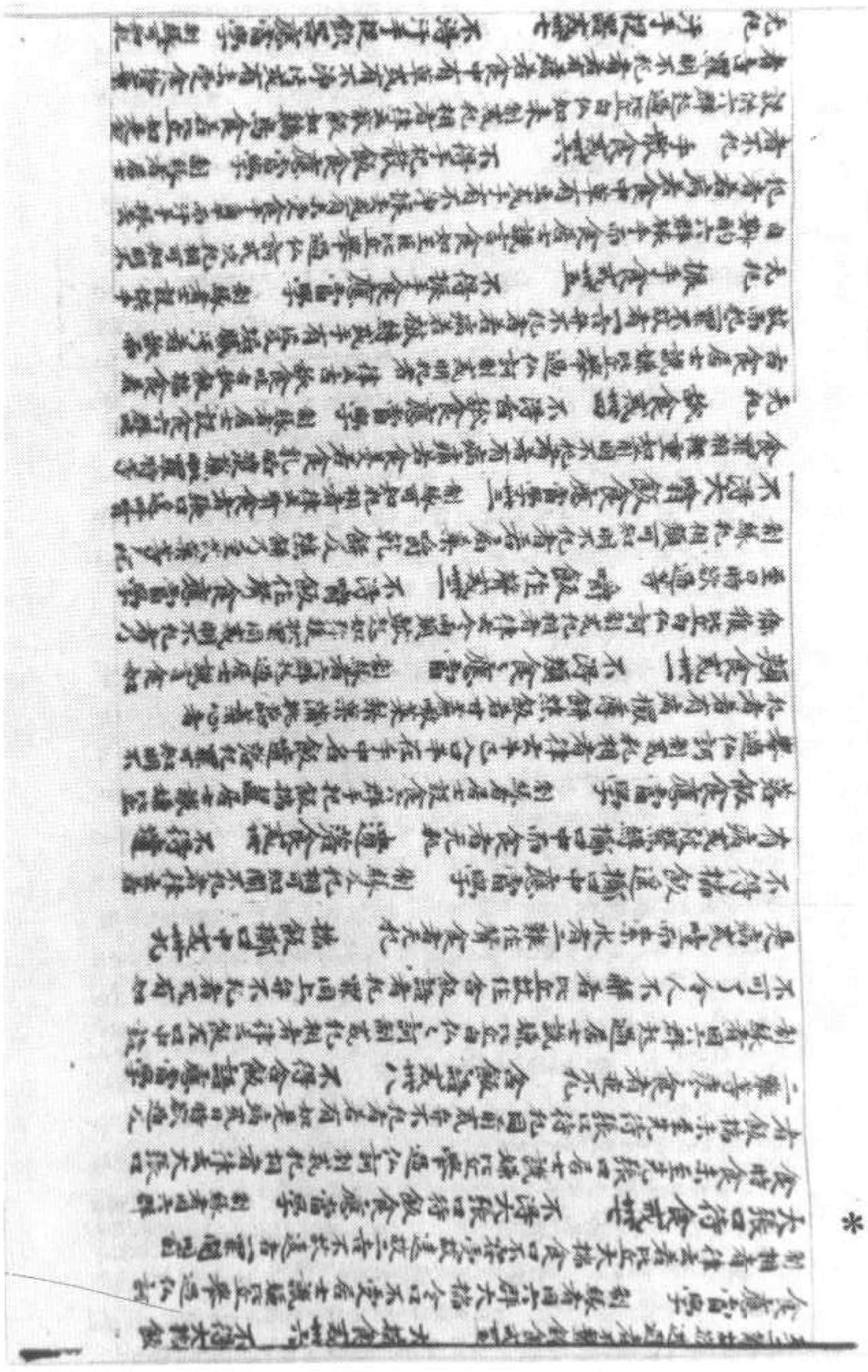
*

[illegible]
然不住故違聖教之意猶犯根本責心小懺无走威儀吉羅斯之妄
雖有根難威責心悔篇中可攝此一戒既在下諸戒同然　三明不犯者
律云或齊中生瘡下著膝時有瘡高著若道內若村外若作時若
行道者无犯　齊整著三衣戒第二　當齊整著三衣應當
學　此明著三衣儀飾於中有三初同六群不齊整著三衣故居士譏
言如俗无異比丘白仏仏觀三世而制此戒二明犯相　律文云不得想著下垂過
式高或下或作象鼻或作多羅樹葉或時細攝下垂者下垂過
肘露腕高者衣者過腳時上象鼻者下垂一角多羅樹葉者垂前兩角
後褰高也細攝已是緣若著如上衣故作故犯根本吉羅不應故違
得失威儀罪三開不犯者　律文或有時有瘡下著或脅時有瘡若
著道內若村外若道行若作時一切不犯　又披衣入白衣舍戒第三
從此已下至不得歎笑白衣舍坐已來廿三戒總明　第二入村受請
來進止儀式之義相似故下略弁戒本　不得反抄衣入白衣舍應
當學　制緣如前犯者或左右反抄衣著肩上　律中著肩上如上著衣入白衣
舍故作故犯二罪不故作者唯犯一吉不犯者或脇邊有瘡等不得抄
衣白衣舍坐應當學　不得衣纏頸入白衣舍應當學　制緣者因六群以衣纏頸入白衣舍
不得衣纏頸白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學七　制緣者因六群以衣覆頭入白衣舍
士譏言何有沙門覆頭如盜賊比丘白仏仏訶制戒犯相者若以樹葉若碎
物若以覆故作故犯二罪不故作者但犯一罪　不犯者或有如是病或患
寒或頭上有瘡或命難梵行難覆頭而行悉留不犯　不得覆頭白衣舍
坐應當學第八化緣犯相並同前戒　不得跳行入白衣舍應當學
第九　制緣者因六群跳行入舍居士譏言如似鳥雀比丘白仏仏訶制戒犯
律文若雙腳跳行入白衣舍故作故犯二罪不故作者但犯根本吉羅不犯
者若有如是病若打若有賊若惡獸若有棘刺若渡溝渠若渡泥跳過
者无犯　不得跳行白衣舍坐應當學第十　亦同前戒　不得白衣舍內
蹲坐應當學十一　制緣者因居士請僧就舍設食六群在坐比座
卻倒露形居士譏言不慚愧如似保形之類比丘白仏便制此戒犯相者若
上來上尻至地如此坐者故作故犯二罪若不住故違聖教意故犯者得根本
吉羅而无失威儀吉羅不犯者若承邊生瘡若有所与若禮若懺悔若受教
戒等緣雖蹲坐而无違罪　不得叉腰入白衣舍應當學十二
犯緣者与前戒相類　不得叉腰白衣舍坐應當學十三　以手叉腰
婧比丘也　不得搖身行入白衣舍應當學十四　制緣者因六群比
[illegible]

化緣者與前式相類　不得入聚落內請白衣舍生應當學結　以手連臂
持此立也　不得搖身行入白衣舍應當學十七　制緣者四六群比
丘白仏仏制此戒　犯相者左右搖身行
身入白衣舍居士譏言行如王臣此立白仏仏制此戒　不得搖肩行入白衣舍應當學十八
得罪如上不犯者同跳行戒　不得搖肩行入白衣舍應當學十九
制緣如前犯相者若左肩前却而行並犯者罪不犯者若病被打舉手戈機
刺人來舉手者身戒浮流繫以手招喚伴等一切不犯　不得群行入白衣
舍生應當學廿　露身白衣舍戒十八　好覆身入白衣舍
應當學　制緣者四六群不好覆身者入白衣舍居士譏言所為衣服如婆
羅門无異比丘白仏仏制使制犯者　律云不好覆身者摩訶僧祇
衣不好覆身入村犯遠教言罪及失威儀罪不犯者若有病若被蚊
蚤風吹衣離身者皆无犯　好覆身入白衣舍生應當學廿
顧視入白衣舍戒廿　制緣者四六群左右顧視入白衣舍居士譏言如
盜賊人比丘以過白仏仏制戒犯相者若入村落舍宅多者故而犯罪者皆
不犯者或有病時日時節或命犯等難故左右看之伺求使者等
者一切无犯　不得左右顧視白衣舍生應當學廿一
高聲入白衣舍戒廿二　靜默入白衣舍應當學
初制緣者四六群聲喚入俗舍居士嫌言沙門釋子无有慙愧高聲大喚
如婆羅門聚會比丘白仏仏制此戒次第犯相者律云比丘當學大德入白
衣舍故作故犯法犯本言罪犯法失威儀者若非故犯但犯本一言法犯
不犯者　律云若有如是病若聲不閑須高聲喚呼者高聲
犯使若犯等難高聲而之者皆无犯　靜默入白衣舍生應當
學廿二　戲笑入白衣舍戒廿三　不得戲笑行入白衣舍應當學
初制緣四六群戲笑行居士嫌言沙門釋子无有慙愧高聲大喚
如制此戒次第犯相律云若比丘當莊嚴戲笑入白衣舍故作故犯者　不得戲笑行入白衣舍應當學
犯一罪後明不犯者律云若有如是病或有痛不能忍念法歡喜故犯
者无犯　不得戲笑白衣舍生應當學廿四　不得意受食戒廿四
比丘戒經明第三　制意受食應當學廿五　制緣者四六群不
六群不用意受食損業費財居士嫌言沙門无慈食心多受如殺者時比丘
仏仏制此戒用意受食損業費財故作故犯根本為不淨受主受者
但犯根本言言滿後明不犯者律云若有如是病若餅小食時者無犯
上皆无犯　落餅受食戒廿七　當平餅受食應當學　制緣者
盛餅受食戒廿八　平餅受食應當學　不等受食戒
當受食餅等食應當學　初制緣者四六群大德食戒廿九　不等受食戒
人內取美食取美食遲食飯已盡時與美已後遲取飯代美食主受仏
仏制此戒用意受食損業費財故作故犯根本為不淨受主受者

而明制緣者四居士設手自行食六群受食當挑餅中食應當學
擲比丘白仏仏制此戒次第犯相　律云若挑餅中者直四指挑行中央至餅
者如是食犯同前戒後明不犯者準上戒　為己索人食戒廿二
若比丘不病不得自為己索美飯應當學　制緣者四居士設供
群自為索食如飢餓時居士嫌言受取无厭比丘白仏仏制此戒次第犯相
者律云除病自為己索食犯者罪不犯者若病若為他人為己者不索者
飯復美戒廿三　不得以飯復美更望得應當學
設供六群受美居居士慢次取美比丘於後以飯復美居士
制戒犯相者　律云若比丘如是食故作故犯根本失威儀二言不犯者一
罪後明不犯律云若有病若心須美戒心須飯无犯　嫌棄粗產戒廿四
不得棄比產餅中食應當學　制緣者四居士設食六群得美食
語居士言汝今請僧白施多少居士有受飯言我平等與比丘白仏仏制
戒　弃犯相者　律云是中棄者謂多棄少若比丘故棄犯根本為不淨
失威儀言明不犯者若比丘眼閑及病為者得不淨受主受者
有病者无犯　當觀餅想食應當學　制緣者四居士設食
群受已左右顧視不觀比丘取餅食之比丘白仏仏制此戒犯相者律云若
不計餅想故犯故清之言不故者一弃不犯者若比產眼閑及自為或者
戒二罪故從遲遲者不觀餅食戒廿六　大揣食戒廿六　不得大揣飯
食應當學　制緣者四六群大揣食口不安居士譏嫌比丘舉過仏仏制
制相者律云若比丘大揣食口不安故遲故二言不故遲者一罪後明





不得在佛塔中止宿除為守護故應當學　先明制戒者謂六群比丘
並白佛言訶制惡化相類知弁不化者若病者為守護故上宿或為經者而就
乃命先等雖故上宿　藏財佛塔中惡六十一　不得藏財物置佛塔中
除為堅牢應當學　制緣化相　若草屣入塔惡六十二　不得著草屣
入佛塔中應當學　制緣化相可知不化者惡有惡見多種　不得手捉草屣入
塔中應當學六十三　不得著草屣遶塔行應當學六十四　不得著草屣
入佛塔中應當學六十五　不得手捉宿羅入佛塔中應當學六十六
上五惡制緣化相文義不別故略不述　塔下食汙地惡六十七　不得塔下食
汙地應當學　初明制緣四六群塔下生食而食久草汙地而去佛制不
聽更作塔等緣開令食不應汙地明化相律去者陸並故遠故化之文
故者一弁不化故者一弁不化者一坐食久病比丘聽聚者聊遠一處食
待乘之　藉死屍塔下過惡六十八　不得憍死屍塔下過應當
學　制緣者四六群憍屍塔下過護塔神瞋比丘舉過佛訶制惡化相
同前不化者惡有病惡況須出行乃至塔乃時去死化　不得塔下埋死
應當學六十九　不得在塔下燒死屍應當學七十　不得向塔地死屍惡
當學七十一　不得遠佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學七十二
不得持死人衣及牀從塔下過除洗染壞重應當學七十三
不得向佛塔大小便應當學七十四　不得向佛塔大小便應當學七十五
不得遠佛塔四邊大小便臭氣來入應當學七十六　不得持佛像來
小便重應當學七十七　不得在佛塔下嚼楊枝應當學七十八
不得向佛塔嚼楊枝應當學七十九　不得在佛塔邊棄楊枝應當學八十
不得在佛塔下洗唾應當學八十一　不得向佛塔洗唾應當學八十二
不得佛塔四邊洗唾應八十三　不得向佛塔弁御坐應當學八十四
不得安佛在下房已在上房住應當學八十五上諸事制緣化相與上惡況文義為別故略不述
四邊惡況上三重緣惡　化相可知　人坐已上不得為說法除病應當學八十六
人坐已上不得為說法除病應當學八十七　人在高座已在卑座不得為說法除
應當學八十八　人在高座已在卑座不得為說法除病應當學八十九
人在前已在後不得為說法除病應當學九十　人在道經行者已在下經行
者不應為說除病應當學九十一　人在道已在非道不應為說法除病
應當學九十二　捉男手道行惡九十三　不得捉男手在道應當學
初明制緣四六群捉男手道行惡遶他男女居士說言沙門釋子如是惡惡

者不應為說除病應當學九十四　先明制緣者謂六群捉男
應當學九十五　捉男手通行惡九十三　不得捉男手在道應當學
初明制緣四六群捉男手道行惡遶他男女居士說言沙門釋子如是惡惡
長者比丘白佛訶制惡　化相可知不化者若有如是病惡惡相開及非病
者無化　上樹過人惡九十四　不得上樹過人除時因緣應當學
制緣者因比丘樹上夏安居於上大小便神瞋伺便欲新命殺比丘舉過佛
訶制惡化相者可知　不化者若有如是病惡命終者難得上過人頭及上行化
擔扶給裹惡九十五　不得給裹臧錢寶物應當學九十六
當學　制緣者四六群給裹臧錢寶物肩上而行惡
惡行者所過惡故擔惡行者見難者無化　化相可知　不化者無有如是病
惡當學九十七　人持杖不恭敬不應為說法除病應當學九十八　人持刀不應為說法除病應當學九十九　人持矛不應為
說法除病應當學一百　人持劍不應為說法除病應當學一百一　諸大德我已說多學法
人持蓋不應為說法除病應當學一百二　諸大德是中清淨不如是說諸大德是中清淨然故是事
如是持　制緣者三問前說多淨法是淨持　諸大德是中清淨然故是事
中來　此明第八段七聚尼法能中文多為三一從七滅生次經中來除舉說
二民若有諸事下至應除滅來明物學滅諸法之從應為已下別明七聚中
此前初段當來一言七聚尼者是法之起之諸故說所滅為是故生滅諸法上
來百或約自行成像以說應學此緣學法除諸滅諸法以說應學十二種滅
並不舉所消直言應當學　若比丘有諸事起即應除滅
此當來之諸學滅諸法於中文之初明諸事後弁除滅有法說初化之別說
釋名弁外　言別數者諸有四種言覓他事諸事　言釋名者諸中之言諸者
若於十八事法非法乃至說非說等比丘共相鬪諸諍言拔化事後或此
覓四言說事和合諸諍言覓諸者無以上事故說諸諍言覓諸者無以
經相覓比丘共諍不去共作諸力安樂共住故名為覓諸三言化諸者以化方說事共住故諸諍名為化諸
安此事不應不說名為覓諸三言化諸者以化方說事共住故諸諍名為化諸
四言事諸者因前之諸事和合共諍言作諸者得之名諸通十多解　說諸
諸度第二言應除滅者前四諸以七法能除故七滅法得之言諸以現前多
人說二毗尼法滅次覓諸以現前憶念不癡罪處毗尼法滅次化諸以諸
自言如草覆地三毗尼法滅後事諸以七毗尼法滅次化諸以諸
九種以事諸一種應上三諸滅以九品應滅現前中三種五種滅中下品等

*

自言如草覆地三毗尼法滅後事諍以比毗尼通滅其三諍各分上中下三品合成
九種以事諍一種應上三諍隨分九品應隨現前中三根五種滅中下品對
病說藥應善觀解　應與現前毗尼當與現前毗尼　第三之下制對
七滅此當第一就中分四一制緣曰比留陀夷與六群共浴錯著彼衣而去彼謂
彼盜身不現前使住滅殯羯磨比留陀聞已白仏仏訶制法二釋名三法五
法初非過去未來不相對故可現前諍情消殄故名毗尼三弁相律云言現
前者謂三法五法三法者法毗尼人五法者法毗尼人僧界等言法現前者所
持法滅諍者是言毗尼現前者所持毗尼滅諍者是言人現前者言語往
反是言僧現前者應來者來應與欲者與欲應訶者訶不是律文者僧
衆對面心以三種現前或者四人已上僧法若住羯磨應心須五法現前以羯
磨所起為在住法界故唯除結界在自然處　四明開律文應與毗尼界
与者如言羅　應与憶念毗尼當与憶念毗尼　制緣者沓婆摩羅子人謗
毗罪外出為他所舉而欲忘覺衆僧思害如其不犯故言我從生來乃
至夢中不況於覺梓僧住羯磨證彼清淨故言憶念滅諍故曰毗尼
罪相同前　應与不癡毗尼當与不癡毗尼　制緣者因難提比丘
癡狂病行来出入不順威儀多犯衆罪差後不憶比丘詰問故所舉
而欲忘覺僧如此人病時實往不癡已来不犯諸過便得白四羯磨證彼病
癡已来无有實犯故曰不癡毗尼如前解釋犯相亦可　應与自言治
當与自言治　制緣者因仏說戒時有比丘犯過陳義不說可違懺罪
恐遮清衆仏所不許要令自說名種有行治罰即无忘覺故曰自言治
解義如上　應与多人語當与多人語　制緣者因諍比丘於十八
事諍覺不息遂至僧中斷不了仏言應与多覓罪相法諍非法法
同在一處差使比丘令行舍羅若上座擇首智人如上閑解住如法比處識
要行舍羅者住非法比應覆藏耳語兩種行舍羅若非法語人多
彼應住礼起又律文應多求覓羅開多人知法者言為不以諍罪為罰
人現前求能滅殄要須集僧諍儀把籌取知法者多久為定故曰應
与多人語　應与罪處所當与罪處所　制緣者因象力比丘在衆
道論諍待切問時前後語相違僧中舉仏令衆僧住白四与彼羯
磨治取本罪集卅五事差伏首本罪者應知法為解散文此法又
文實犯三根為他所舉前引法違須与住法令自覓罪由衆乞故曰當覓
罪相　應与如草覆地當与如草覆地　制緣者因衆僧共諍經

*

文實犯三根為他所舉前引法違須与住法令自覓罪由衆乞故曰當覓
罪相　應与如草覆地當与如草覆地　制緣者因衆僧共諍經
年離滅仏令二衆相對共懺耳与發露不說名種遮相懺謝如草掩泥
不污其足故曰草覆地故律文若有四諍令僧不知處即應用七毗尼
滅諍若僻息不滅淨吉羅恶心不滅得偸蘭罪各如律說
諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持　此總問前七滅中清淨以結
前文　始從四重終至七滅八段之文總明廣教正宗謂犯略制廣攝實
教行者有當職之主又无閒衆言五篇以衆學与七滅同為一篇但以衆對
有殊故分二聞上来百戒明自行威儀以戒為學七滅被衆除諍故異以
顯應學故知同篇　諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已
說十三僧伽婆尸沙法已說二不定法已說卅尼薩耆波逸提法已
說九十波逸提法已說四波羅提提舍尼法已說衆學法已說七滅
諍法此是仏所說戒經半月半月說戒經中来
此即廣教流通之文恐情疑感故標彼聖教不傳季世是故重叙諸具經
以示之勸令不斷故曰流通　若更有餘仏法是中皆共和合應當學
此明略教別序然廣教五篇唯論身口二往闕无制意為此教七仏通制說
之三佛創化利鈍未殊康顯直舉對要闕留會道故須發起之從聖
制教然後涉解利根之士唯架略聞令欲備利鈍二徒故陳廣略二教故言
至應當學　已上明略教分說　忍辱第一道　佛說無為最　出家惱他人
不名為沙門　此是毗婆尸如来無所著等正覺說是戒經
於中文三初偈明所制之教後明教主說前偈中先偈身忍行次明涅槃教說
過非故經說言忍辱出世罔涅槃戒仏果若人不依此非是為沙門又譬
出家深忍辱遠離諸煩惱不久證无為是真沙門行是故勸行此二門
次明教主賢劫前九十一劫出興於世百年中為无事故略此偈以教弟子學
廣說　譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人　能遠離諸惡
此中文二初偈引兩句前況後末偈合前明眼智慧能避此三途世人有明眼不
果濟險路出家有智慧常避恶律儀善修三善法速能證涅槃　第二所聖
此是尸棄如来无所著等正覺說是戒經　此是賢劫前卅一劫
出興於世八十年中常說一偈略教後乃廣說法門　不能者不繕

果頌偈宗有智慧常近忍辱佛菩薩三昧法遠離諸煩惱 第一明發
此是尸羅如來无所着等正覺說是戒經　此是賢劫前一千佛
出興於世八十年中常說一偈略教後乃廣說法門　不謗佛不嫉
當奉行於戒　飯食知止足　常樂在空閑　心定樂精進
是名諸佛教　此一偈半總明三善限初兩句防惡修善行次兩句除貪行
次一句廣行　後一句以教初人非舍六度及三學但以文句略而義通皆有
是故說此教令彼貪聖果　此是明菩薩如來无着等正覺說
是戒經　明教主此佛出世与前因初人等七万歲七十年前略說偈
後乃廣分別　譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去　聖人
聚然　不違處他事　不觀作不作　但自觀身行　若作善惡花
此偈總明雖識自善行前三句喻況後五句合喻知非雖不壞色但取
其味成彼蜜比丘住城依正念但次地食纏緣脫初句合第四第三合第
五第三合第二　此是拘樓孫如來无所着等正覺說是戒經
第二明教主此佛賢劫初興人壽六万歲六十年前常說略偈後乃
廣分別　心莫作惡　心莫作惡　聖法當勤學　如是无憂怨
心定入涅槃　此一偈總明三德初句止惡次句修善後二句義成經言以
雜諸惡遠斷德義成統攝諸聖法故智德悲德圓滿安意覺證密故
恩德皆圓通以證斷德故法身義具足智德具足故報身悲德具
恩德圓通故化身能示現菩薩常於此三處何況凡小不依行
此是拘那含牟尼如來无所着等正覺說是戒經
第三明教主此佛賢劫前人壽四万歲時出興於世一百年前常說一偈略
乃廣說　一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意
是則諸佛教　此一偈文初句總明三業淨次句三業於善次一句別
明意業後一句結教歸人故經說言諸佛同勸淨三業若人能依如
是行名奉從諸佛教此教能攝一切行
所着等正覺說是戒經　此明教主此佛賢劫中名第三人壽
二万歲時出興世一百年前常說此偈已後廣乃開說教
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨
能得如是行　是大仙人道
此一偈半初句勸淨口次句令淨意此教身離過次句結三善道讚淨業行
後兩句以教獲人若能淨三業是名依佛教故日大仙道

能得如是行　是大仙人道
此一偈半初句勸淨口次句令淨意此教身離過次句結三善道讚淨業行
後兩句以教獲人若能淨三業是名依佛教故日大仙道
此是釋迦牟尼如來无所着等正覺於十二年中為无事僧說是戒
經後是已後廣分別說　此明教主七佛初興佛略教能接利機无
弟利故不第　制後日鉢提有漏過招世譏嫌即為廣制釋迦門諸
弟子多生犯過自心不說即与廣略二教付弟子說故經云諸佛世尊
淨三業由此三業證善提雖有无量百千行皆入身口等四中是故須
明略教宗　諸比丘自有樂法樂沙門有慙有愧樂學戒者當
於中學　此頌略教之法通也　已下十三偈之所法讚尊者所樂多明廣教之
教相流通初兩偶弃讚戒利益　明人能護戒　能得三種樂
名譽及利養　死得生天上　當觀如是處　有智勤護戒
戒淨有智慧　便得第一道　能中分初偶明世間利益次句明出
世利益初中言明人能護戒者通弃讚戒利益如頌了論述戒讚多
種且略引之諸在心者名之為護在身口者之為戒有護不必有戒其
必是護諸經廣明仏讚護戒今乃略述六八一者如王生子為民所敬護
戒亦尔必得聖果如轉王位二者如月光新新圓滿護戒亦能時增長
諸善功德乃至知見為得圓滿三者如海廣度深密戒
亦尔欲生人天乃至菩提必定能得四者如三子受胎紹位護戒亦尔
能護戒故必得成聖王者如人一國受之恭重護戒亦尔由護戒故
雖生死得至涅槃六者如貧遠行愛少財報護戒亦尔守護戒故使
得慧命　七者如國具三事為王受此國護戒亦尔體具衆德是菩
薩受　八者如病得醫動護而不捨護戒亦尔由戒報諸患失故應勤
護諸經皆說戒　能說禪定因定有智慧智得者因滿便成於仏
道　知過去諸仏　及以未來者　現在諸世尊　能滅一切苦
皆共尊敬戒　此是諸仏法　此一偈半讚前護戒之文三世諸如來
偏尊於戒法何況聲聞而不護修戒諸仏因戒得修定修戒得慧
常尊敬一切聖道由戒得故言是諸仏法如彼多論廣分別戒是仏
法平正地一切万善由戒增長諸仏弟子依戒住因戒能趣涅槃城戒
能庇蔭衆賢聖是故日尊戒律法　已上明三世諸仏共尊敬戒是真
法故　若自為身　欲求於仏道　當尊重戒法　此是諸仏教

*

[illegible]嚴宗賢聖是故四尊戒律法　已上明三世諸佛共尊敬戒是真
法故　若自為身　欲求於佛道　當尊重正法　此是諸佛教
此一偈文勸凡尊敬戒佛道同戒得戒由護持存若讓戒行者不名護法
故僧祇云厥湯五利當持戒建立正法及久住心无疑悔令失慧花
諸方而无闕是故勸令尊重戒　七佛為世尊　滅除諸結使　言是
此戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戒永滅盡
此一偶半引七佛父略教勸證七佛說偈同讚戒勸諸弟子護三業令於
凡聖俱濟道諸縛永盡證涅槃　尊行天仙說　聖賢稱奉戒
弟子之所行　入於滅涅槃　此偈勸尊行迦牟尼佛說七佛證者稱同
彼七佛諸弟子尊重師教不違犯名能入於滅涅槃一切聖賢皆
持戒之行修業故仏密意偏為僧說齊修教遠離
世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘衆　興如是教戒　莫謂
我涅槃　淨行者无護　我今說戒經　亦為說教戒　我雖滅
涅槃　當視如世尊　此兩句半文引仏遺教勸持禁戒故經說
言仏滅度後世間無師阿難請仏言若弟子犯戒如何仏言若弟子犯
在世无異此之要仏言我不滅度半月一夜又言仏有三師是者阿
去身在世者敬戒法即是法身若能護戒便是敬仏如飲水經
前又文系經是同此說偏知持戒行者為聖王福　此經文引
仏法滅後人是魔說修行者為聖王福　此經文引
仏語阿難我滅度後有五種法令正法久住一者此尼是佛大師
三者下至五人持律在世三者中間十人遍地五人知法是名戒
世法滅　如法出罪五者乃至守護禁戒　此五句令法住世五
十年故知持戒因緣仏法滅後法得久住
前智法師　華嚴宗陶業　世法滅戒之法
了諸乃明戒法久住世　智者禪師說戒之人有不敬其安知法之人
非近知天魔之雖拔業之爭故等業非近五常懷怖畏之心仏說
佛法有五種過失者二智者之行三惡名聲布四戒終生墮五死墮惡
道　嚴持禁戒如猫牛愛毛　若一毛壞　如仏之所說　皆悉勤持
七寶皇帝論流若不大乘盛廣學持禁戒是為能幸出家之所要
乃令四天御主遠涉无邊趣无礙不能捨若護持禁戒
涉涅槃路又云戒如明日月亦如陸路戒日若沒持佛家多走
開是故應護戒如法廣遺教　我已流戒經　永傳示後學
我今說戒經　亦能諸功德　施一切衆生　必共成仏道　此偶明法
主四句功德能護尊者能戒之多四此句為大乘菩薩
能二乘人根性而是菩薩種行能功德廣四施令發法界共
成佛

四分戒本疏卷第四　沙門[illegible]撰

▼伯二三二一號　四分律比丘含注戒本（擬）

伽梨持異鉢中著油見不見著去不見。卿行作如是語去彼處提

※。爾於意云何　又問見房主婆羅門　著伽黃衣執无威物去耶　答云不見

細觀行不見人行但見脚行蹤多少異語去彼處提　先不入異語數去

異語突吉羅　若獵師起獵數來問云見不見比丘答彼可不突吉羅。

大德不不飯且噉飯渴多渴且噉水云我不飯不渴且適來過去見不見者

指甲云我不見天若人又問即云一切[illegible]法中是為所生作如是

令報云不見犯　。乘繩床木床戒　仏在舍衛國爾時長者婦

即去世尊不去為二家　一為看病婦　二為聞學戒法比丘聽論長者婦

婦起迎屋住為比丘敷地鋪氈天上坐令兩跏下世尊所臥具處持在裏邊

把頭處頭抽處令兩住在屋空不不世尊為收臥具一切收了後是教主人出家打掃

抽處兩即便下世尊為說比丘打掃聞學戒法　衆僧臥具遍四方僧物

繩床木凳　土坯床凳　臥具處長為二種　氈即是單　褥即是氈

氈褥氈被　枕頭長戒　褥長為尊小者是　教未自教看教人教遍地教

教地者長為遍處是　天比丘起時不自舉不教人舉雖所住處地上

風之花彼處提　天去時先打不舉行三四十步道上遇所住處廣令以舉

之自用掃帚天遍所住處所掃帚撒天不遍所住處所掃帚撒天不思撒出去時為人令舉為人

不收即花彼處提　為五種人不得囑付　一為僧　二為塔　三為師　四名親

特得　五不為我來　比丘尼問祇陀去氈褥花門外經宿不收者而上犯所

犯突吉羅　天於風吹氈動即花彼處提　若高處一重去兩重之花墮處提

天是一界僧物當者僧物自己物雖行著之花突吉羅　天兩人共坐一氈

起住起去復收氈去問坐者小所下坐收　戒驢馬去兩人同收之得一合

收氈收之得住餘時彼處提　。僧房中敷臥具住餘時戒

世尊在舍衛國為二比丘人者作僧房房敷臥具敷草作敷具

得即具僧房不得即臥具僧見敷草而生所得即臥具之時如即起一重同草而

坐處移別處不自舉草使去其上處　為一居士請世尊及徒眾世尊不受

作僧住處為風吹草汙地又為下雨生世尊自掃處即得此草新打地

作即處世尊側或住處別其上臥具或同出草被即收草被即收被褥鋪下坐處所住收

處提　天問居士客婦去時主人令其收拾不收者　天花頭陀客問尊坐處

時頭陀向下草問上著令尊動損天不安處花突吉羅　天為聽事不聽去者花

。噴他比丘尼出戒　世尊在舍衛國是時諸比丘多白月別僧尊子處行說

處所得去戒法自為名問切鞞彼問法不說處提

云有一俗緣比丘與婦世尊者言非親里比丘居邊可與衣尚難若言與
*世尊恐惟知比丘有成過失因此制學戒所以云與非親比丘尼衣者波
提　知非親里與浣染　知非親里與染色　非親里與捶擣　知非親里與授與
者親作親想與無犯　比丘與非親里比丘尼作衣戒　仍在舍衛國比
婦地處與比丘居處　婦地夷以衣於法衣上編作人狀像以手觸犯
項　[illegible]裝　[illegible]人言此等處也裝裝身送至路多此比丘故比丘尼
等得展看見之形像驚怪生疑疑因此世尊制學戒從此已後比丘與非
親里比丘尼作衣戒違犯者波逸提　親里非親里與上同
比丘與比丘尼同道行戒　世尊在舍衛國大眾比丘尚量弗於毛衣往
可到處一宿所至道上乃至有來等者比丘比丘尼所之眾比丘
比丘尼居處我伽諸雜去後有所須可報伽諸十二眾
比丘尼居處汝等去者不在孤獨國中無行無不得免能有事相與
等無當同去者比丘與等同行被世人去者猶是婦者猶是
男女比丘便報世人去窮思此實是我婦婦等
我男女因此諸比丘白世尊制學戒　與比丘尼多者即是半為制
令同道行非等地犯突吉羅　等者地即犯波逸提　何名陳餘
當世尊制戒不許比丘僧與比丘尼同行後比丘尼往至舍衛國
伴與大僧同行恐怖人見無智伏逐比丘僧後來被賊劫世尊知此
事又許有疑恐怖同道行　尚是天道　無是賊怖等
但當行有疑恐怖等無賊等　怖等者即有賊來所以知有賊來
有此恐怖等比丘與尼同道行無犯　與諸俗等同行無犯
與比丘尼同一船戒　世尊在舍衛國大眾比丘尚量世尊不許
同道行乘船隨水下逐與十二眾比丘尼共期尚量同船隨流下船
人等又云者猶是婦犯是男女等為有此事諸比丘白佛
制戒　為比丘與尼同乘船上水下水乘著地犯突吉羅　[illegible]
如水浪及岸等不穩渡過等乃令自過船人不會語向下去後
向前火難賊等如斯等例隨流不見犯　何名隨直度者無犯
*世尊有施主請比丘尼居處不許與尼同船過因尼在後乘船直
渡比丘尼僧時已過比丘尼一日不得食突吉羅以世尊許直渡同船
前雖制後即許　比丘與女人在屏處坐戒　世尊在舍衛國
時婦地夷已婦在俗便向婦家去即到婦地夷所入屏中住
其婦出門露出身有一比丘到來婦地夷與以手抱比丘
此婦不須比丘來婦地夷問與誰與者有一比丘食比丘來與婦
地夷語其與我是物將來有一比僧不能布施新迴比者與物去
其婦地夷能食說出婦舍衛國問比丘食比丘決定何處得食
言向汝婦處比丘得食婦地夷云比時我在房中比丘報言比
女人獨在屏處比丘得食婦地夷報云汝向我家中比丘得食者不思
聽汝自世尊比丘者云向汝有何所推我今即白世尊制戒
若比丘與女人獨在屏處不處法中說說一人處有一所比丘尼
即女人是婦者有婦沈洋洲相去一舍地語語且即地沈
免犯　如女人見婦往來有人在門內一在門外互語語要犯
比丘與比丘尼同一舍住戒　世尊在舍衛國婦地夷婦出家
差兒維犯後比丘尼出奮去　難羅犯獨在後時汝婦地夷
又尼與所互語其與休婦地共說在俗細緣有一病尼遂見
語語聽得諸比丘尼來云維犯且今不婦沈作何且病尼云婦
地夷到有語語且因此諸比丘白世尊制學戒
同不限比丘無犯但與犯　許無犯與犯同船　比丘尼不
請讀歌得食戒　世尊在舍衛國是時十二眾比丘請不有
比丘僧食不是者云不是免喫又云不是者云明日共喫後
日共喫又云明日後日共不之十二眾比丘尼居問云如何是有一眾者
居士長夜養羅漢僧常地婦婦與犯其只有比丘令居士通向供養我所喜見
令十二眾比丘請歌只有比丘令居士通向供養我所喜見

居士長供養羅漢僧常如福嬰記其六事空請老羅漢僧
令十二事比丘居讚歎六事比丘令居士迴向供養我所當見之
十三事居士備辦施設六事比丘功能居士遍迴向六事比丘
為作施主不供養羅漢僧因此請比丘自士尊不制學戒
有施主先排比與比丘食亦喫閑若比丘居制施主家閑為雖無施
主居為為某甲比丘排比如比丘居請施主云施簡是頻來某甲

*

復果老飲食不如法更好排比後施主請比丘院笑知比丘居讚歎
功能若喫即施收免提　如實有功能請隨意無垂記　如施主是
比丘居觀里令排比無比無垂記　何名隨施主先意者有一先食比丘
施已受請說十二事比丘居內一人又至居士家讚歎功能令好排比
至齋時比丘至施主家其居內前迎來大德所有功能已於施主讚
歎其比丘心生慢若比丘居讚歎得食喫免提　其比丘無卑
過日不食士尊知若施主先請比丘居讚歎喫垂記　先不請比丘為
比丘居讚歎食即犯　展轉食戒　世尊夜舍衛國當此事時
世尊夜請徒眾有一居士名伽[illegible]稱請佛養今在宿請至明日只有比
丘遠近村落聽故來遊展轉時仙及諸眾依請赴居士家六事比
丘巡村乞食羅漢有喫者無有將至居士家來者為先食者
羅漢不能食既見不食居士心中不悅世尊知因此制戒
展轉食者於一施主邊食不限多少不名展轉緣未有檀心
平等有施主別有時施主別不名展轉隨食過此食者犯
一喫食提　受請食請施主云有諸異味為請眾僧
喫多少不犯展轉除餘時者病時為病時食不限少多犯
來無不犯作時者或是於三實前稱一佛地或堂牛糞塗地
養但作一依食堂食垂犯　遍行時者少行出自展轉食多
犯作衣作衣時者施主堂若有衣或有衣價前所食多少
不犯前施主邊受請垂犯後施主無衣垂衣僧受食犯喫食提
若飢饉時展轉食無犯　若有福德師僧施主請多將餘比丘

不犯前施主邊受請垂犯後施主無衣垂衣僧受食犯喫食提
若飢饉時展轉食無犯　若有福德師僧施主請多將餘比丘
展轉與食若至施主家先自當少多即進餘僧復食至界後犯
主家即自之食　施食處應食戒　仙若舍衛國長者請五百
士遍一請食設大會之願外道先意及仙眾等法中出家者
等通此往時有六十課彼外道在其中住思於此食第二人住飯
者盡去六事比丘出到彼會思於中食之處恒他外道遣至本家提六事發
心不善飯之外通遣報論徒眾其課外道遣至本家提六事發
踏打六事比丘去不相告言但說其課餘家但打頭面若碎持瓦
鉢比丘惶怖喝說我等課形外道至國不能打侵被六事比
丘即打命如魚線世尊知因此制戒　一食處者施食無病許一宿
共無住若過宿者犯　展轉者犯家食羅過一食處過提　若過一處別住
同食無義食犯波逸提若共宿別住食犯無犯二家食羅　若舍衛
出家義宿義食犯波逸提若共宿別住食犯無犯二家食羅　若舍衛
比丘至白衣家請比丘與餅麨飯戒　佛在舍衛國是時六事
比丘乞食去有一居士為婦女正饌造飯食比丘至此家居士家
言所畏飯食不限多少任意將去比丘見許恣意而取喫客
不與施主不慎世尊知因此制戒　比丘知上自長者信根越長比
丘至施主家令任意將去須依量受不得過量受依量者犯
上中下鉢何者是從仙乘一鉢或乘施主女新別著乘多少
比丘乞食去有一居士為婦女正饌造飯食比丘至此家居士家
比丘犯多少為大量鉢中國名摩訶山國中最勝乾陀羅米作
飯并羹菜等是受餘可不滿名大量　中量者盛勝米擬米作飯
及羹菜等餘可不滿名為中量　小量者盛勝擬米作飯羹菜等
是餘可不滿名為小量三鉢共計盛勝米擬米作飯羹菜等犯
波逸提　大備小量鉢是比丘所大量鉢　粗糙量信心人物說有三種　粗糙事
且解是人物迴供養不具足者是一粗貴　供養持戒具足之物迴供養不

波逸提　大僧小量鉢是比丘大量鉢　於破戒信心人持鉢有三種　[illegible]
見解具足人物迴供養不具足者是一破戒　供養持戒具足人物迴供養不
持戒者是二破戒　乞食比丘受食之時過量餘殘棄却是三破戒　若受三
鉢竟離施主家至僧伽藍中須與諸比丘共食若不分與諸比丘食者波逸提
比丘足食竟不作餘食法戒　佛在舍衛國勅諸比丘我受一食甚安樂少
緣少作汝等亦須一食々次有和尚及善知識來赴為世尊制戒不許再食
便即不食比丘疲極世尊知因此制諸比丘如來足食竟縱有師僧和尚
來亦不許越　足食竟者　心裏要口云不要不名足食々足心捨名為食
有五種成捨　飲食在現前　行食人亦在前　喫飲食次第　亦言足　足遮受越
具此五種成捨闕此五種不成捨制戒已後六群比丘言捨亦捨不捨亦從更
索食因此制戒　又有五種不成捨　若行食人莫令言語斷　豈時足
且能進行　豈時飽　豈時不要五種語中道但一種即不成捨　實有五種
噉有五種　若先食噉者五種後不許食噉者五種　若先食噉者[illegible]
比丘足食竟見別味更食者波逸提　五種噉者種米飯麦飯餅麨糗
五種噉者根莖花葉子　世尊前制足食竟不許更更食波逸提[illegible]
時比丘衛看病比丘亦去便請病僧飯持來病僧不能食他家足食竟
物作此噉啗制難自言餘病僧不能食諸比丘足食竟是以棄却出鳥爭食
逆兵在空閑處出鳥為爭飲食聲音諠叫世尊聞制難言出鳥爭[illegible]
前為過足過被施主飲食今許作餘食法受若不作餘食法食者波逸提
心捨食竟作餘食法者向住持僧前他已食次或喫食了未起取餘食處
向鉢中比丘前對手一手承一手遶說言長老一心念比丘某甲足食已作餘[illegible]
此飲食要與請作餘食法　若比丘食次更取食三兩口此是餘食餘餘食法
了汝取食如從比丘食竟更取言此是餘食法汝食從比丘作餘食法竟請
比丘無疑取食若離坐處不成餘食法有五種　一在界內一在界外作餘食法[illegible]
過坐作亦不成　背菜作亦不成　不具威儀人邊作不成制此五種成餘食法

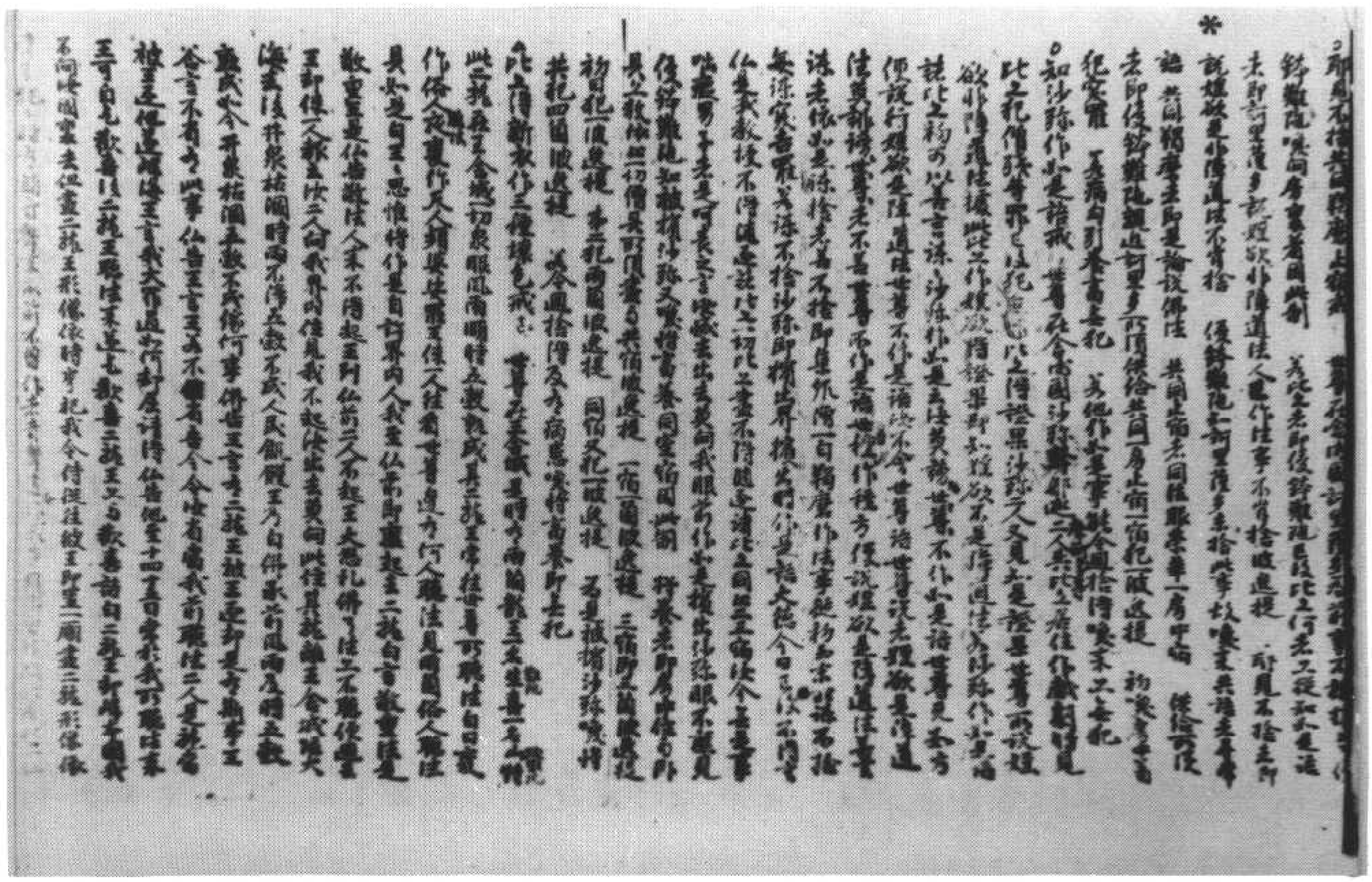
了汝取食如從比丘食竟更取言此是餘食法汝食從比丘作餘食法竟請
比丘無疑取食若離坐處不成餘食法有五種　一在界內一在界外作餘食法[illegible]
過坐作亦不成　背菜作亦不成　不具威儀人邊作不成制此五種成餘食法

教勅請白食戒　世尊在舍衛國有一老居士[illegible]
老婆[illegible]不勝經求居士言今年老不能求覓當欲出家有一乞食比
丘未諳新有出家者言我今未滿十夏不合度人可於我和尚請[illegible]
諸和上自言此老人覓出家請為度[illegible]和上教弟子五戒[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
食法[illegible]不作法耶　答言我許作餘食法[illegible]不作[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
法世尊[illegible]作餘食法[illegible]
[illegible]　○別衆食法戒時戒　世尊在[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

作時若或持地僧伽梨時名作何等夫務別食長老 若過行乞手實受
四人食與長老 若取不與別食長老 大家施食時若或施主多為自恣奉食
或三或五為至多人為別食長老 何等為門施食 佛言沙門之從外道入法但食
一處 ○非時受食戒 世尊在舍衛國是時十七群比丘齋時已食不得食
却坐數為平少思飢不得美非時食因此制戒 非時食有三種 一早起明星出
受非時 二過中食是非時中間是時許食 若過中心為疑食即犯波逸提
時未過心為疑作非時想食即犯突吉羅 時未過心為疑作時想食犯
如病須食不得非時食之長老 若為食人多與不得不與即飢因此長病是
非時食長老 ○殘宿食戒 世尊在舍衛國是時異比丘天暖時已食棄
曝乾來時即不乾取水灌與因此制戒 何等殘宿前飯受而留至明受
至過午即名殘食受而經日即名殘宿食 若受取新五人受已未與人過去
彼波提提 若殘宿食作殘宿想與食犯波逸提 若不洗手抓臘
麨不嚼口不洗抓臘為殘宿食與即犯波逸提 若不受食自受故著不淨處
子受並為殘宿食與即犯波逸提 若病人與殘宿食犯
○不受食若離為口中戒 世尊在舍衛國是一大眾比丘居住塚間乞食無中飯
食粗為給乞食不為求早晚比丘人為送去多即食飽暖肥充若不即飯
來復得犯誑世人皆言大眾比丘噉死人肉為不受食世人譏嫌言與人同世尊
聞比丘受食為證不受食即犯波逸提 若比丘受食不不受食不通位者
何等為受食 佛說不受食 若為受食 若為受食 若為受食 若為受食
何等為非受食 佛說不受食即犯波逸提 若為受食 若為受食 若為受食
受食法 若食法 若為受食 若為受食 若為受食 若為受食
界外受食 不應受食受 佛為受 若為受 若為受 若為受
何等為界外受食 如經不平 若為受食 若為受食 若為受食
隔宿受食 若為受食不通 若為受食 若為受食 若為受食
若比丘非家出家行乞食 若為受食 若為受食 若為受食
若行食時若為受食 若為受食 若為受食 若為受食
病人若不受食 若為受食 若為受食 若為受食
若為受食 若為受食 若為受食 若為受食
世尊在舍衛國是時 若為受食 若為受食 若為受食
六群比丘語居士婦 世尊徒眾在今不知世尊 若為受食 若為受食
世尊徒眾却坐在六群比丘言與我飯與長老問居士婦 其夫問居士婦 我
食與所為殘食飯盡得自六群比丘為飯食不 佛言 若為受食

不審看飯食者無即為白飯即多白好飯者是為女色我即日夕時即日多飯向
世為意作法振回此制戒　美比丘者為前國　外道男外道女即俗家外道
不生信敬於去處或於鄰邊行是外道男女此行　美如是外道男女自手
與食者波逸提　美欲過外道法合法者是自行親情者是病人自手白於
者犯　美比丘乞犯一國飯出者多食外道男女欲過向白飯者犯　所說戒經
是白前問　比丘住親軍陣戒　世尊在舍衛國是時彼新長王與舍
衛國者鬥衛過六羅比丘問彼長王與舍衛法者向行是法事為人皆殺我等雖
欲割截六羅比丘為言彼等長王與舍衛國藏得等得此弱者是不必得結說信
行不敬者世尊在舍衛國此制戒　長王與舍衛國軍或住經寺或住經寺衣甲或鬪軍或住經寺衣甲
彼比丘行步犯一突吉羅到軍即犯一波逸提　美親戰兵行步犯一突吉羅　說法者
者犯　美親戰兵行步犯一突吉羅　說法者者犯　美食者者犯　無為者
美者門前者大道者長王與過之長王與過之者者
者者犯　彼逸提突吉羅犯教國長王與過之者者
者者犯　世尊在舍衛國此制戒　○美比丘為國作使者
者者犯　世尊在舍衛國此制戒　○美比丘為國作使者
向他者者犯　世尊在舍衛國此制戒　美比丘為國作使者
王與國王大臣等留比丘住經二宿三宿乃至長住波逸提　如比丘為國作使者
是無犯所說波逸提　二突吉羅　美為國作使者　比丘二宿三宿住
住者犯　世尊在舍衛國此制戒　世尊在舍衛國
六羅比丘還至軍中六羅比丘說法所作事已了其兵馬臨發
陣六羅比丘說法作事已了其兵馬臨發
丘有四種　長馬　象馬　車兵　步兵　種種兵馬擬亂世尊知四此制戒
呼者　象馬　數　羅兵　步兵　排陣為四種　教令調伏
假月陣　車形陣　金翅鳥陣　美排陣作此陣者比丘者犯
兩國突吉羅　兩波逸提　○時長王與舍衛國
軍陣者者比丘作不作者者　○時長王與舍衛
一時與作何事為一國被打時我等被被打而共與世尊此國此制戒
時長王與作　長王不者口即長王　時長王與舍衛國
長打比丘打犯波逸提　摘一下五國指頭者犯　波逸提　美
石一塵法其一國者者者犯　波逸提　美隨來打一塵來犯　波逸提　美

長打比丘打犯波逸提　摘一下五國指頭者犯　美隨來打一塵來犯　波逸提　美
石一塵法其一國者者者犯　波逸提　美
兩比丘拳腕等打一國紅一波逸提　美打長長
時長王與舍衛國長王與舍衛
長者　世尊在舍衛國此制戒　前長打比丘者者
長者前問　○知俗比丘為長長者者者
世尊在舍衛國長時後鬪難陀與六羅比丘後鬪難陀
一長陀中者二女子來後鬪難陀長王一下被難陀長者
鬪此等長陀與人說長王與舍衛國長王與長者
世尊在舍衛國此制戒　長王與舍衛國長王與長者
鬪難陀長王與舍衛國長王與長者
長者長者長者



不向世間出家出俗盡二乘無生彼佛依時有比丘名曰我今待彼往彼王即至二頭盡三乘無生佛依
時有比丘名曰我今待彼往彼王即至二頭盡三乘無生佛依時有比丘名曰我今待彼往彼王即至二頭盡三乘無生佛依
出現時作何音樂種種伎作六萬比丘不肯教主窮思世樂
獻六萬比丘不教主於十二萬比丘屋邊去事教主依他指示作種種法樂於夜布施供養
去諸主歡喜其音聲主以信仙法人見法樂皆以信歡歡喜不住法樂人間行作
一行主逆往者中有比丘作何事勤施歡喜飯多時少飯食往看經逆處令作飯食法
喫既作法多勤陸歡喜百切日能堂逆此作飯食法多法喫者聲即是飯作法者聲之
堂是音聲人作種歡二作聲能之間一時見堂著床上多弟子上物
白聲能逆去大德此是飯食作飯食法喫百聲能逆那邪聲
頭上獲此是飯食法喫功人者喫六萬比丘以生真無生此離不教六萬比丘作法
人樂果頭盡切不見人所未曾見音樂種種時作飯為法作飯食法
作飯食法喫者聲人食去者見時飯食已逆者聲
者聲多法為得人去逆法者聲者是何人
聲法為得人去逆法者聲者是何人
聲法為得人去逆法者聲者是何人

擊鼓國人特作賊來逆怕懼因此制戒　何名為寶金銀瑠璃馬瑙硨磲
赤珠真珠等寶若比丘把者比丘把吹逆提　應是事器及音聲樂器
寶如是等物若數持即犯吹逆提　應銷壞老者即犯吹逆提　如不壞
破者即犯突吉羅　琵琶箜篌等如金銀等獻等者數持即犯吹逆提
數持破者即犯突吉羅　一切事器皆用者比丘數持犯吹逆提　如不壞
即犯突吉羅　是絃等作伎樂具把即犯突吉羅人作伎樂
[illegible]　是漫荼城者中礼世尊來為聽經礼仏起世人我逆寫新
今聞者門前把為坐逆失財雖給阿難給得四天所命若取來即制戒不得
不取得失財取者為白世尊應清白世尊、告言善知我意若得如是
中是寶宿受給得寶識主即與如不識主尊問與　若界山或曠處
以寶並是推物尊問與比丘莫取如語主不得即取取若衆得尊山或曠處
因物為尊比丘衆僧與取法如語主得即取不得即分付除僧如是
寶宿是前制法即許　當取主時有主來分付與比丘衆僧
法戒　世尊在王舍城當此之時頻婆娑羅王白世尊從今已後比丘僧
行等洗浴池中洗浴比丘行等洗浴池中洗浴大德等洗浴時衆比丘
洗浴之時大德等須得已後心看比丘洗浴之人在得直出日後已來洗浴之
相心即去世尊聞因此制戒　說比丘從今已後不得洗浴法說比丘身垢
臭衣衆僧聞人臭逆尊尊者不用者洗浴不得逆除餘時吹逆
提餘時者從夏至物夏者為熱時此是時病時作時塗塗之是作時得
衆浴風吹動即是風時　雨時雨點衆浴即名為時已上是是時
比丘浴時代流水井水衆水並得　浴時若不逆此是時水從流出
時即犯吹逆提　若人水聞濕若水即犯突吉羅若是雨即犯吹逆提
若從橋湯水作等水想若逆水衆生被漂時為救衆生故逆水等浴等
犯　若制戒時洗浴無犯不制洗浴即洗手足若救死人衣裳盡洗洗足
是是時洗浴無犯　若國王洗浴是無犯　比丘救衆者是命戒
佛在舍衛國比丘難陀與諸學處法說學處法法學處不
[illegible]

擊鼓國人特作賊來逆怕懼因此制戒　何名為寶金銀瑠璃馬瑙硨磲
赤珠真珠等寶若比丘把者比丘把吹逆提　應是事器及音聲樂器
寶如是等物若數持即犯吹逆提　應銷壞老者即犯吹逆提　如不壞
破者即犯突吉羅　琵琶箜篌等如金銀等獻等者數持即犯吹逆提
數持破者即犯突吉羅　一切事器皆用者比丘數持犯吹逆提　如不壞
即犯突吉羅　是絃等作伎樂具把即犯突吉羅人作伎樂具
[illegible]　是漫荼城者中礼世尊來為聽經礼仏起世人我逆寫新
今聞者門前把為坐逆失財雖給阿難給得四天所命若取來即制戒不得
不取得失財取者為白世尊應清白世尊、告言善知我意若得如是
中是寶宿受給得寶識主即與如不識主尊問與　若界山或曠處
以寶並是推物尊問與比丘莫取如語主不得即取取若衆得尊山或曠處
因物為尊比丘衆僧與取法如語主得即取不得即分付除僧如是
寶宿是前制法即許　當取主時有主來分付與比丘衆僧
法戒　世尊在王舍城當此之時頻婆娑羅王白世尊從今已後比丘僧
行等洗浴池中洗浴比丘行等洗浴池中洗浴大德等洗浴時衆比丘
洗浴之時大德等須得已後心看比丘洗浴之人在得直出日後已來洗浴之
相心即去世尊聞因此制戒　說比丘從今已後不得洗浴法說比丘身垢
臭衣衆僧聞人臭逆尊尊者不用者洗浴不得逆除餘時吹逆
提餘時者從夏至物夏者為熱時此是時病時作時塗塗之是作時得
衆浴風吹動即是風時　雨時雨點衆浴即名為時已上是是時
比丘浴時代流水井水衆水並得　浴時若不逆此是時水從流出
時即犯吹逆提　若人水聞濕若水即犯突吉羅若是雨即犯吹逆提
若從橋湯水作等水想若逆水衆生被漂時為救衆生故逆水等浴等
犯　若制戒時洗浴無犯不制洗浴即洗手足若救死人衣裳盡洗洗足
是是時洗浴無犯　若國王洗浴是無犯　比丘救衆者是命戒
佛在舍衛國比丘難陀與諸學處法說學處法法學處不
[illegible]

中比丘明了大人法來若比丘不起即犯波逸提　若比丘下至畜生共語同
宿者犯突吉羅　比丘怖畏下至蚊虻　世尊在舍衛國比丘聽畜比丘
坐十七摩比丘著僧伽梨入聚落受十七摩比丘不往何有問經問法及說問法
不能依止處作別問法句一房中可容數坐十七摩於其中或睡眠或問法或說問法
至其所人房中翻被褥城壍壞壍曰至鬼壍從此比丘怖畏諸制戒　若比丘怖畏比丘
教怖畏下至教笑如犯是比丘怖畏比丘怖畏不從不怖畏從便犯波逸提　若比丘怖
他比丘法及眾僧法來求是犯波逸提　若比丘怖他比丘醜惡形相
令他怖出惡聲是惡聲或是或是或是嗚咽咽咽若人物是作波
逸提　若比丘說大小便微若吐　世尊在舍衛國比丘與人摩比同人來中極沒常時多十七摩比丘人來即生
比丘語言若知識沒不以戒知識來中受長嗟沒十七摩比丘敷坐人來中便
與長來中不出入摩比丘在來無便聚他表衆表為林中主主十七衆摩比丘
表衆主表人摩比丘表衆表為林中主主十七衆摩比丘
表衆主表人摩比丘表衆表為林中主主十七衆摩比丘
著戒即他計乞主請與戒或提　如不應畜過畜餅不與他作相表
以某即他計乞主與戒或提　若與上風表聽著知是惡甲比丘行惡或訶
作餅說或說不與他作相同法知上是人先與比丘表法說法
作餅說或說不與他作相同法知上是人先與比丘表法說法
作餅說或說不與他作相同法知上是人先與比丘表法說法

*

[illegible]
生經六年未滿即不得受戒即令沙彌行中坐若教不得戒但於衆
中坐經一兩夜布薩即名然住　若年十四十五受戒他四衆若疑過二十
一二坐戒名得戒　自手掘地教人掘地戒　世尊在舍衛國六
群比丘種田作渠時世諸比丘所作者欲令誦經坐禪種田與作
共俗人有何殊異所以物不令人布施田此制戒　若比丘自手
掘地教人掘地者波逸提　地有二種　死土　生土　若掘死土即
犯突羅　若掘生土即犯波逸提　死土經兩三箇月即是生
土　兩少經六月始名生土　若比丘鑿掘地與座教即犯突吉羅
鋤者土即犯波逸提　若比丘釘地打杙着沙地若盡地畫地着丹
墻捌壁並犯波逸提　若先有破壞墻壁石着打杙等物畫
犯突吉羅若有義說法立喻畫地無犯若欲行經動
即犯突吉羅如無拾心不犯無土石磚及沙等若燒無犯若
看時日出建造寺舍無俗人比丘立標記入地四指等未無犯
四月与藥戒　世尊在迦毗羅釋夫名請衆僧四箇月供養
一夏中之受供養訖過夏不住因此制戒若比丘夏中四箇月受請
或請一月或請一年不依時限住所是食他与東少不又[illegible]提
与[illegible]之常好者又見實之時犯突吉羅若不犯波逸提
以施主奉請時所要盡常供給當不犯若請比丘自一施主
家更内施主請來無犯更請去大費若有比丘合住更有比丘
來不肯食即之食之施主俱由此食之無犯常請者合於四
箇月受請四月滿我不受請作如是思惟施主更請依實所
名常請盡形請者一生間受請是不[illegible]其之無犯
二不學此戒言難問餘智慧戒　世尊在王舍城是時比丘比
丘尼等世尊与制同學戒制時比丘不集而聲者比丘名
[illegible]利使令諸比丘學世尊制同學戒諸比丘於上達六群比丘報言世尊制聖
戒汝等說持修學六群比丘言我當問持律餘智慧比丘此所道我不能明制
持經者明經是　持律者精明德品律　解者能持是經　[illegible]

*

戒汝等說持修學六群比丘言我當問持律餘智慧比丘此所道我不能明制
持經者明經是　持律者精明德品律　解者能持是經　[illegible]
羅注　疲鈍者不解其經律　不分明者律義不明　不解者不解義理　疲者不
解論三部藏　不分明者不解說　不解者不解經旨不知法不學作誑戒　疲者不解
律　不分明者是不解經　[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
四往情閑[illegible]
[illegible]
[illegible]

＊

[illegible]淨蓋犯波逸提　若施主國王大臣[illegible]

波逸提　若比丘[illegible]俗人[illegible]犯波逸提

[illegible]犯波逸提　○故飲酒戒　世尊在舍衛國比丘[illegible]

一[illegible]飲[illegible]酒比丘[illegible]道上倒去世人譏嫌因此制戒　何[illegible]

一切[illegible]子酒若比丘飲如是酒並犯波逸提　飲酒有三種

色似酒　味似酒　香似酒　若色似酒無犯　若香味似酒犯波逸提　[illegible]

令人醉波逸提　[illegible]令人醉並犯波逸提　[illegible]犯突吉羅　[illegible]

[illegible]無犯　若比丘在俗時[illegible]不得酒[illegible]

[illegible]無犯　[illegible]酒[illegible]無犯　[illegible]

[illegible]不屬餘比丘戒　世尊在舍衛國[illegible]

[illegible]因此制戒　所以佛[illegible]非時入村[illegible]

不屬餘比丘去波逸提　非時有三種　明相未動時　過中時　若比丘非時[illegible]入村

[illegible]

即犯波逸提　[illegible]

[illegible]二[illegible]犯

○前食後食不囑授餘比丘戒　世尊在舍衛國[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]因此制戒

[illegible]

[illegible]犯突吉羅

[illegible]

[illegible]

[illegible]因此制戒

[illegible]

[illegible]犯突吉羅

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

＊

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

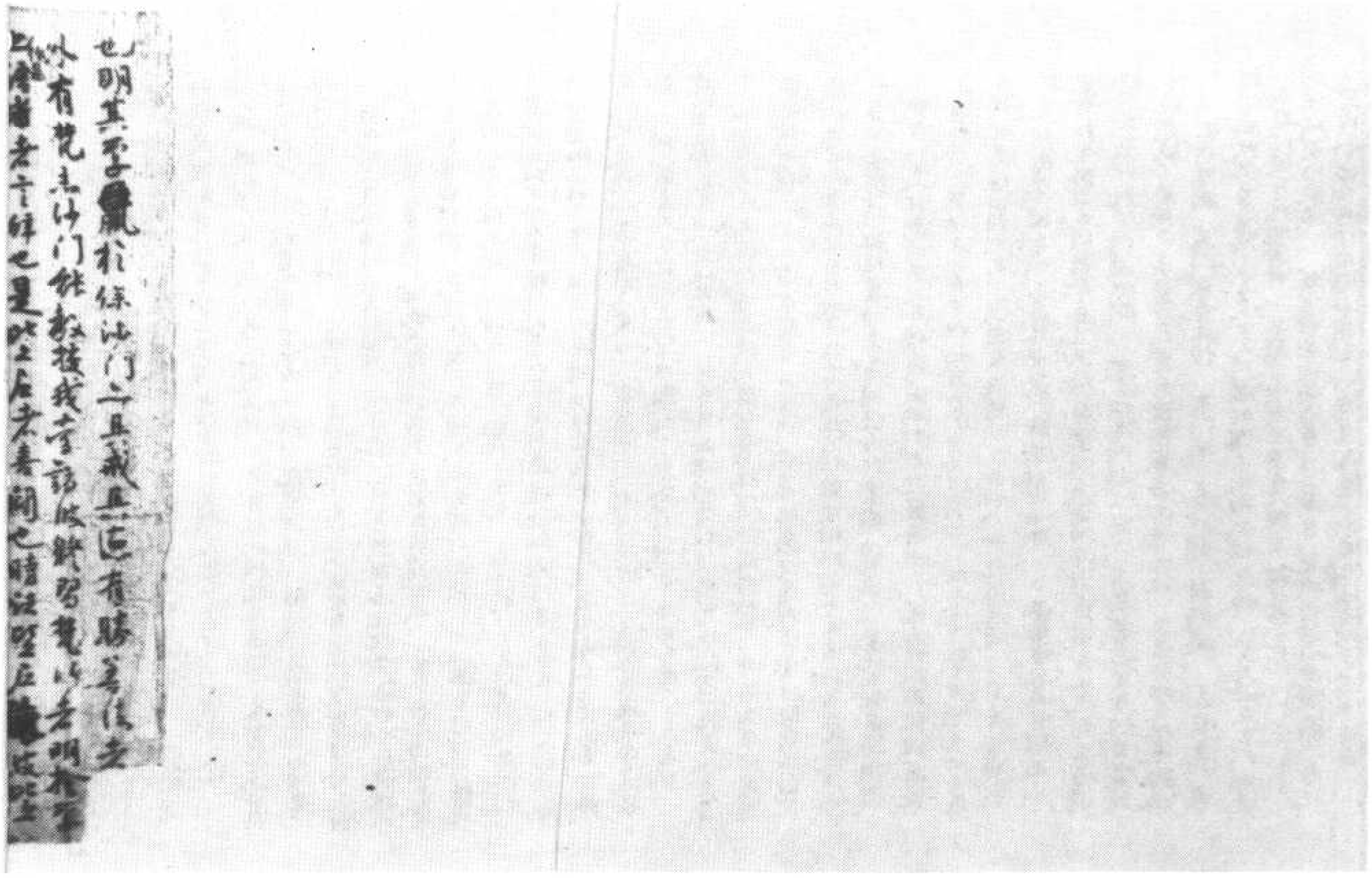
[illegible]

[illegible]

[illegible]

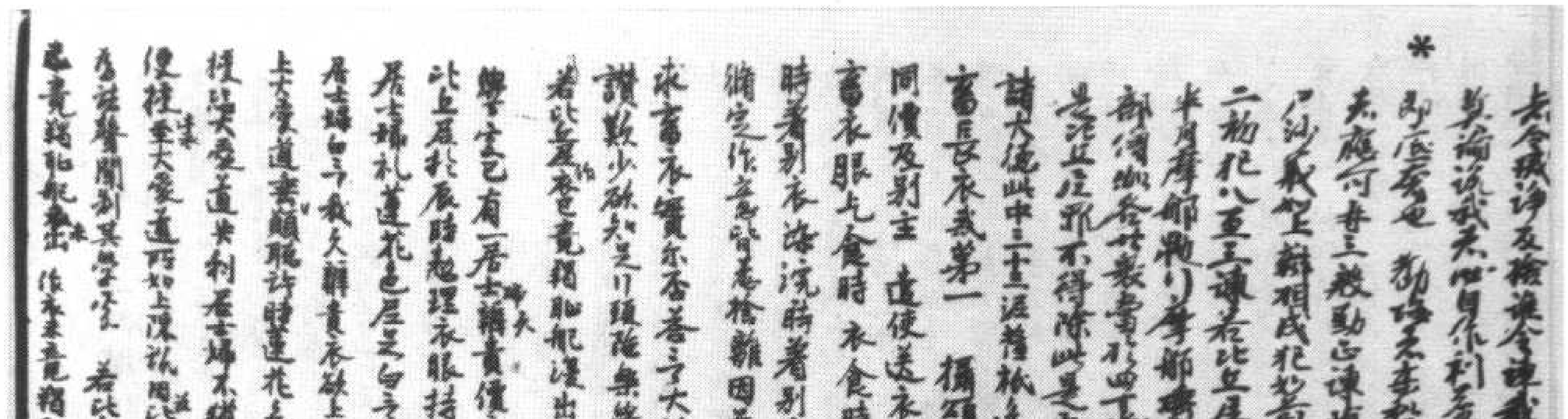
[illegible]

[illegible]

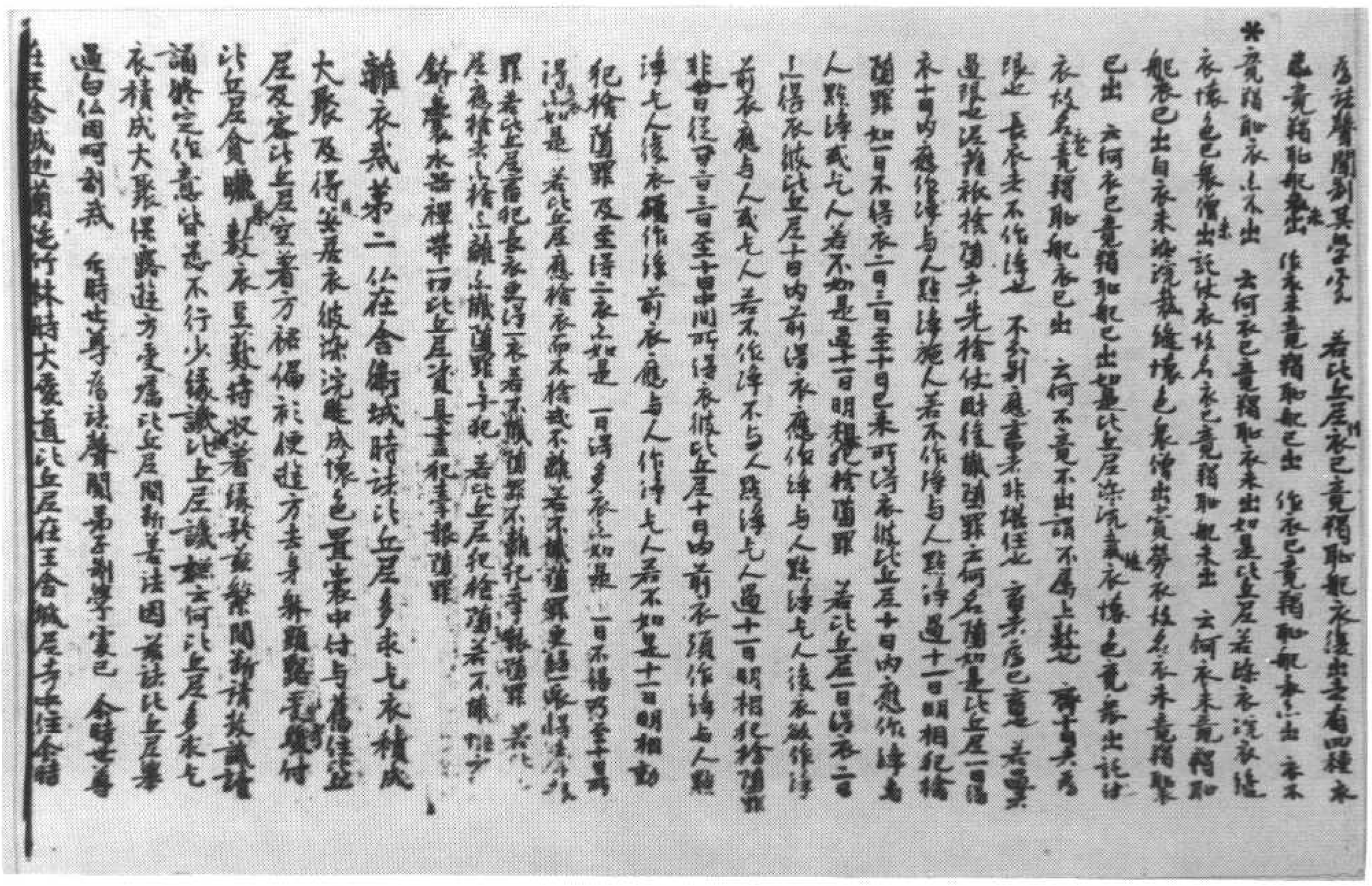


伯二三二一號　背　面　二十僧伽伐尸沙法

惡性詎諫戒第廿



伯二三二一號　背　面　三十三泥薩祇波逸底迦法



過白仏間可剃髮　佛時世尊舍衛城聲聞弟子剃髮已　令時諸比丘

在王舍城迦蘭陀竹林時大愛道比丘尼在王舍城尼寺中住令時

大愛道比丘尼十五日布薩時於比丘尼衆中說戒比丘尼衆中說戒已於

路邊水渠被濕法衣聽聚間眠僧伽梨白佛言聽比丘尼輕白作動法比丘尼與法

若病比丘尼聽作不聽作何方便用說戒比丘尼與法

施比丘尼作不失衣鞋屐應集衆乃至四比丘尼在自然界中應如是

作比丘尼持衣至衆中具威儀應七不失衣鞋屐七已衆僧與

不失衣鞋屐時世尊勅諸比丘尼初是創制此則隨問處說

聞不得制其學處　若比丘尼衣已竟四縫能衣復出去界外

於上衣中著大衣覆裙衣編衫　編衫不出衣　至一年未一日至　雖三宿界

外宿未離近界也　除衆作法者　衆法不失衣界也　捨墮義如上

去何成犯　犯頭陀　一舍并二舍　如是衆多法舍也　舉耕墾塹村

并四種　塹堆如輪　外道市肆及市舍　衆舍場處及倉庫　祇陀園

及木室　墓木園苑及當路　界相異處下　一室村　二室村　多室

村　塹圍村　車圍村　塹圍村　村名　同一處　異處　衆多村同一處　衆多村

非一處　移住村同一處　塹堆村非一處　衆多移同一處　衆多移非一處

如車輪行同一處　如車輪行非一處　外道移同一處　外道移非一處　衆多

外道移同一處　衆多外道移非一處　市肆同一處　市肆非一處　衆多

市肆同一處　衆多市肆非一處　空室空同一處　空室非一處　衆多空室

同一處　衆多空室非一處　塹界同一處　塹界非一處　衆多塹界同一處

衆多塹界非一處　倉界同一處　倉界非一處　衆多倉同一處　衆多倉

非一處　都界同一處　都界非一處　衆多都界同一處　衆多都界非一處

車界同一處　車界非一處　衆多車界同一處　衆多車界非一處

樹同一界　樹非一界　衆多樹同一處　衆多樹非一處　園中同一處

園非一處　衆多園同一處　衆多園非一處　三行一宿村如是村人種作

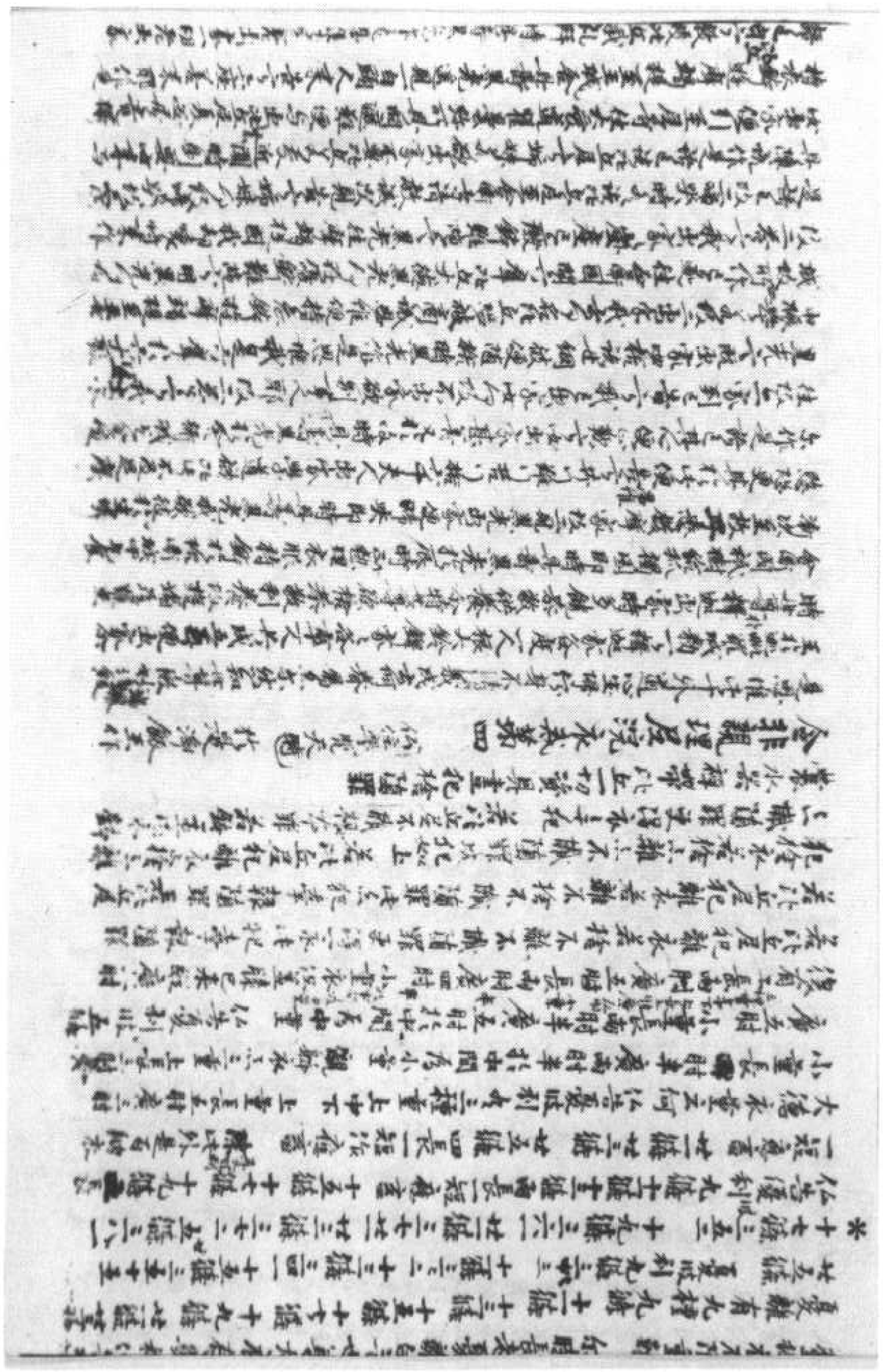
衆會戶族隨意義　一界地為界或衆會食飲食食飲食同一處

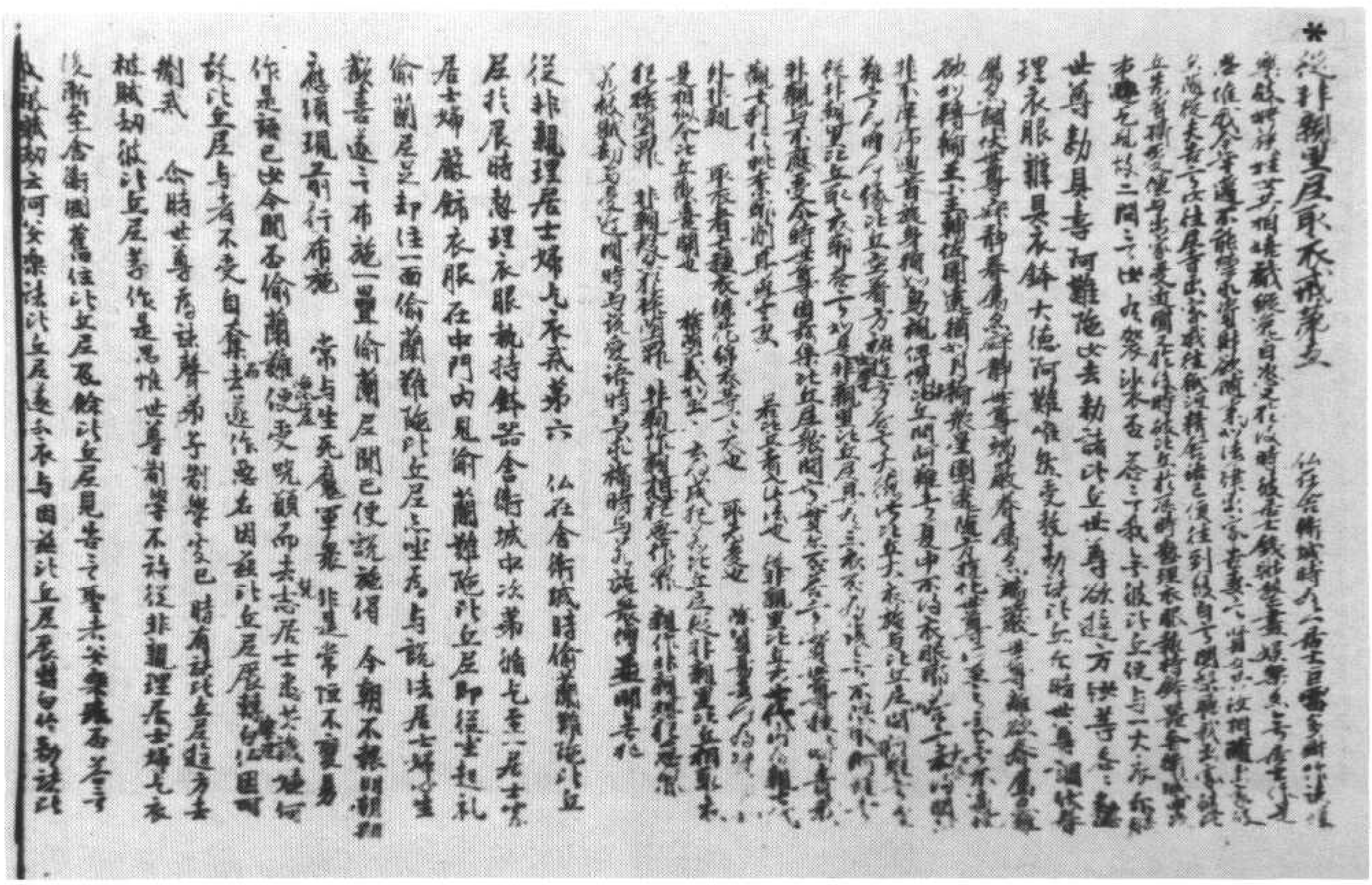
義隨之凡衣在界內身在界外過明相不犯無衣乃外身在內過明

相不犯無衣或衣在內外身在中間過明相不犯無衣在界內身

越界外過明相犯捨墮罪據一村二村多村乃至四村

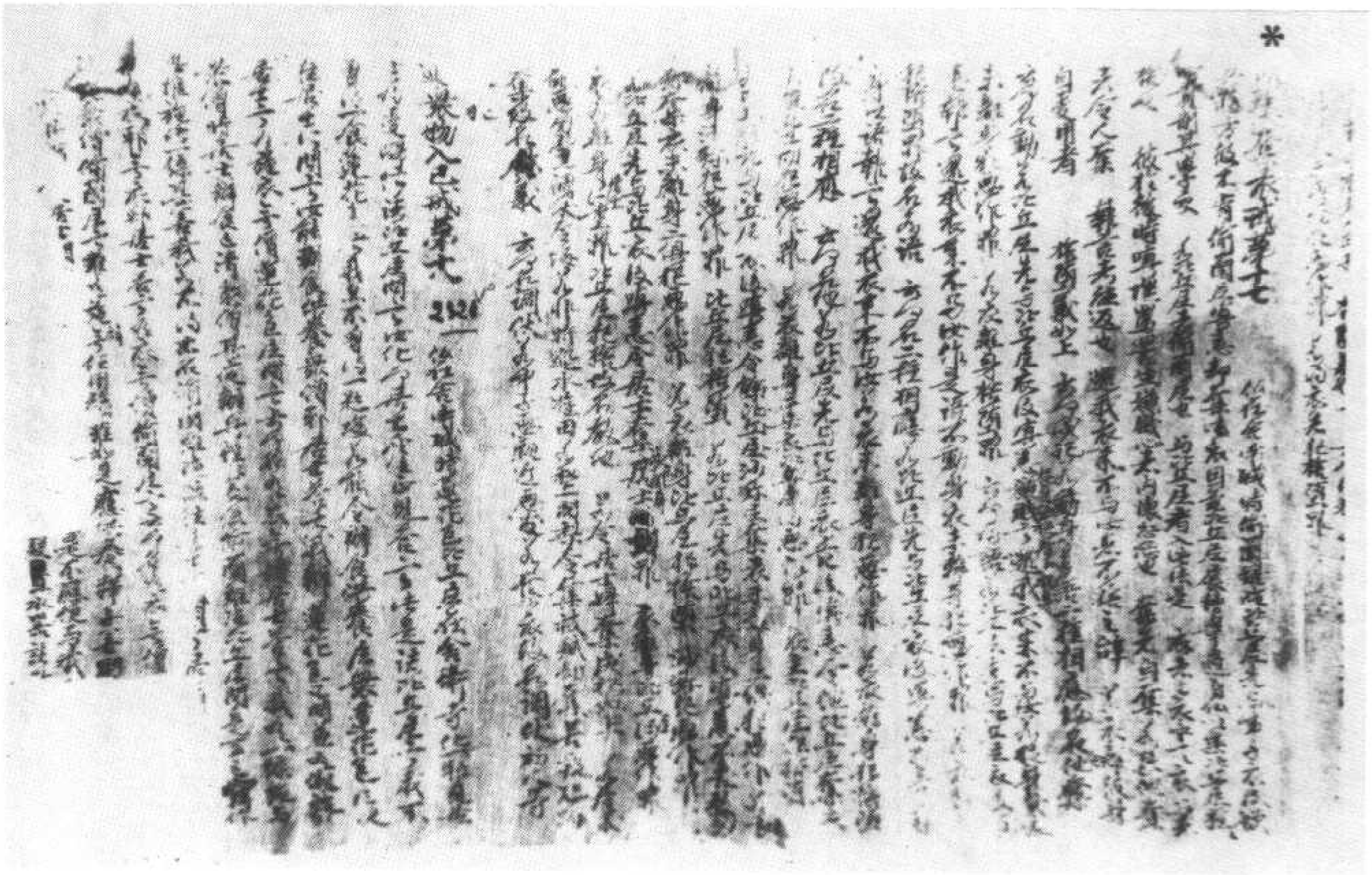
或衣在界內身在界外過明相犯捨墮罪



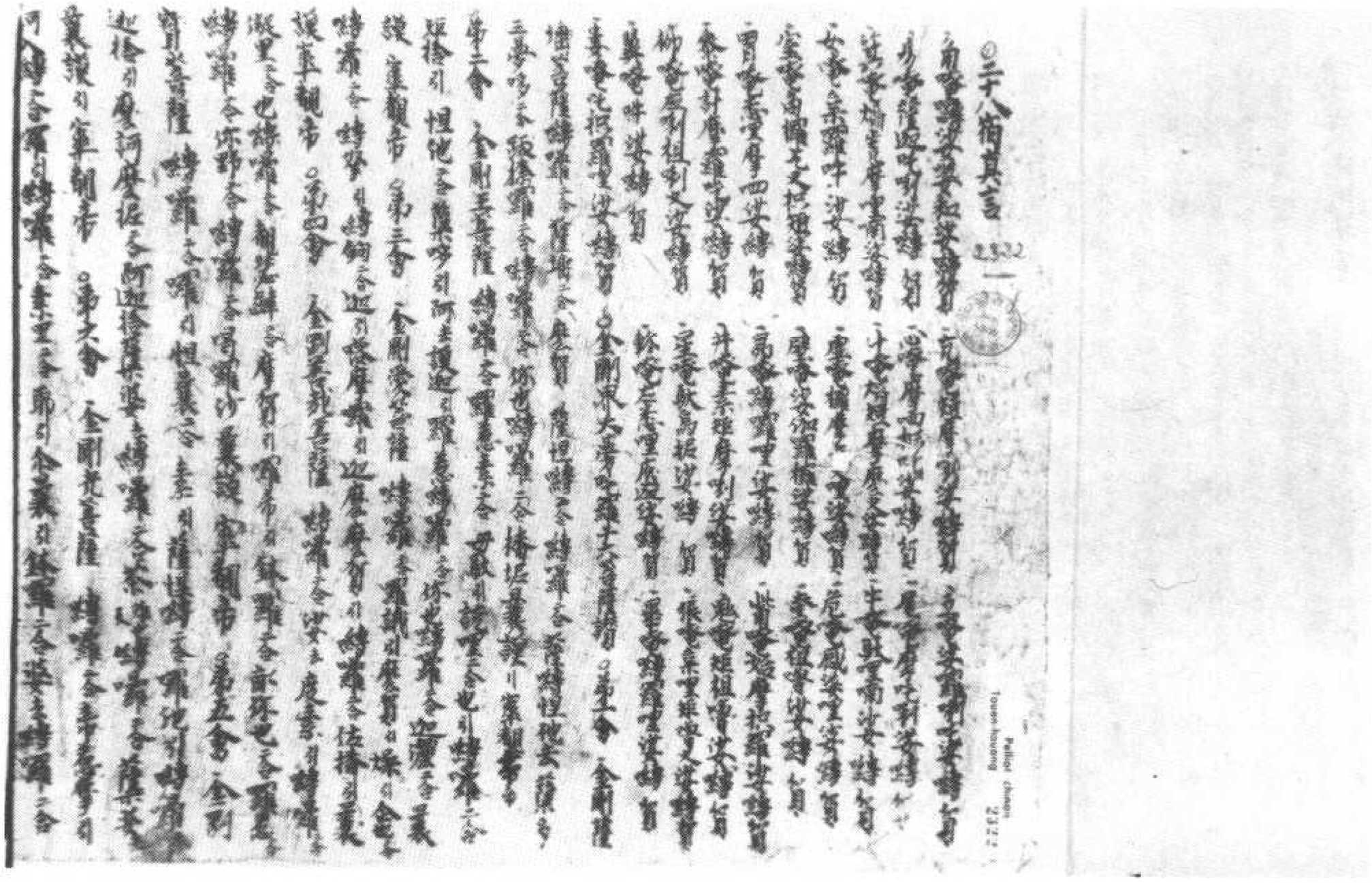


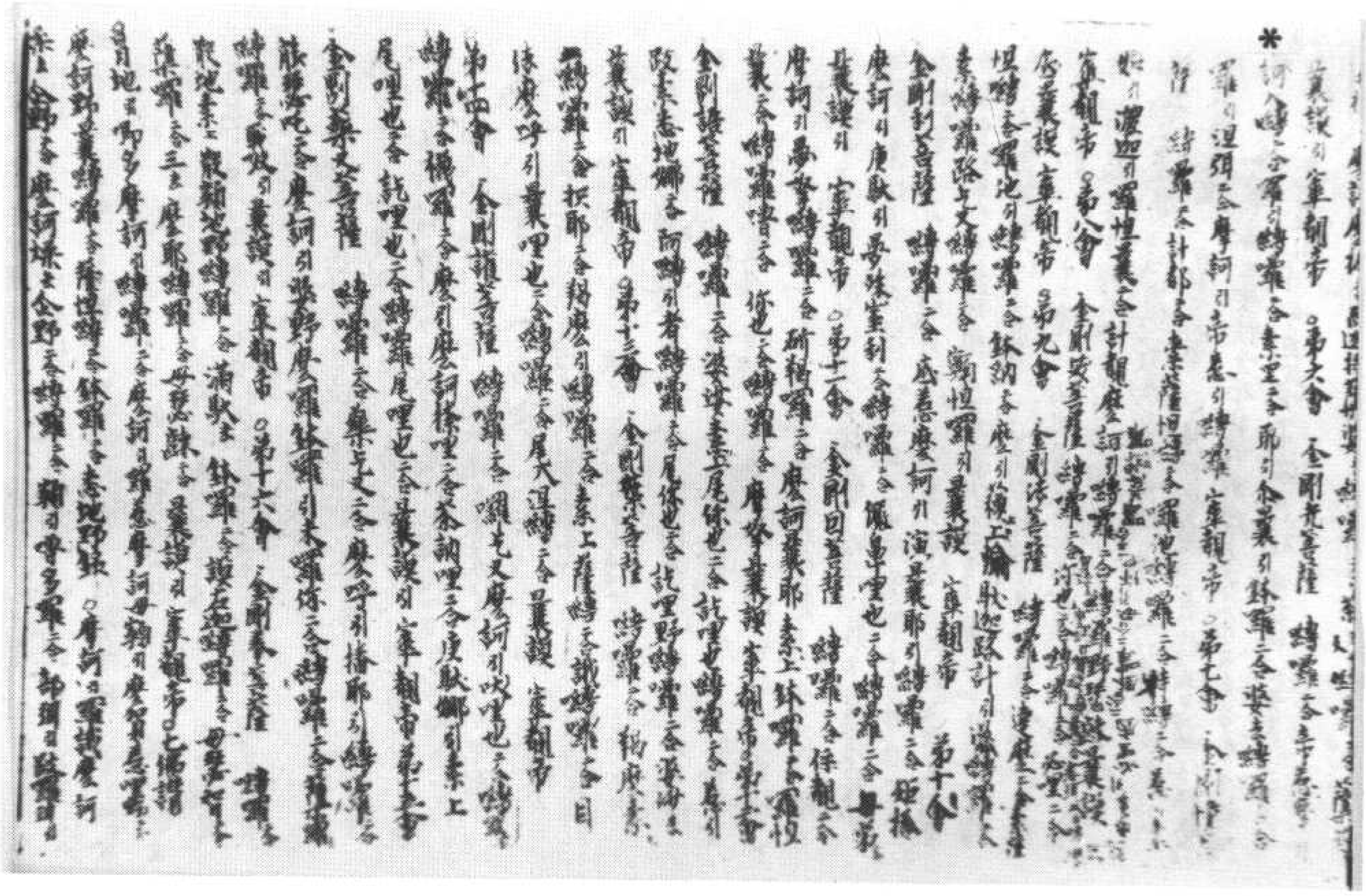
裝飾送衣領式第十

裝飾送衣領式第十一



▼伯二三二二號　二十八宿真言、金剛界大曼吒羅十六菩薩讚



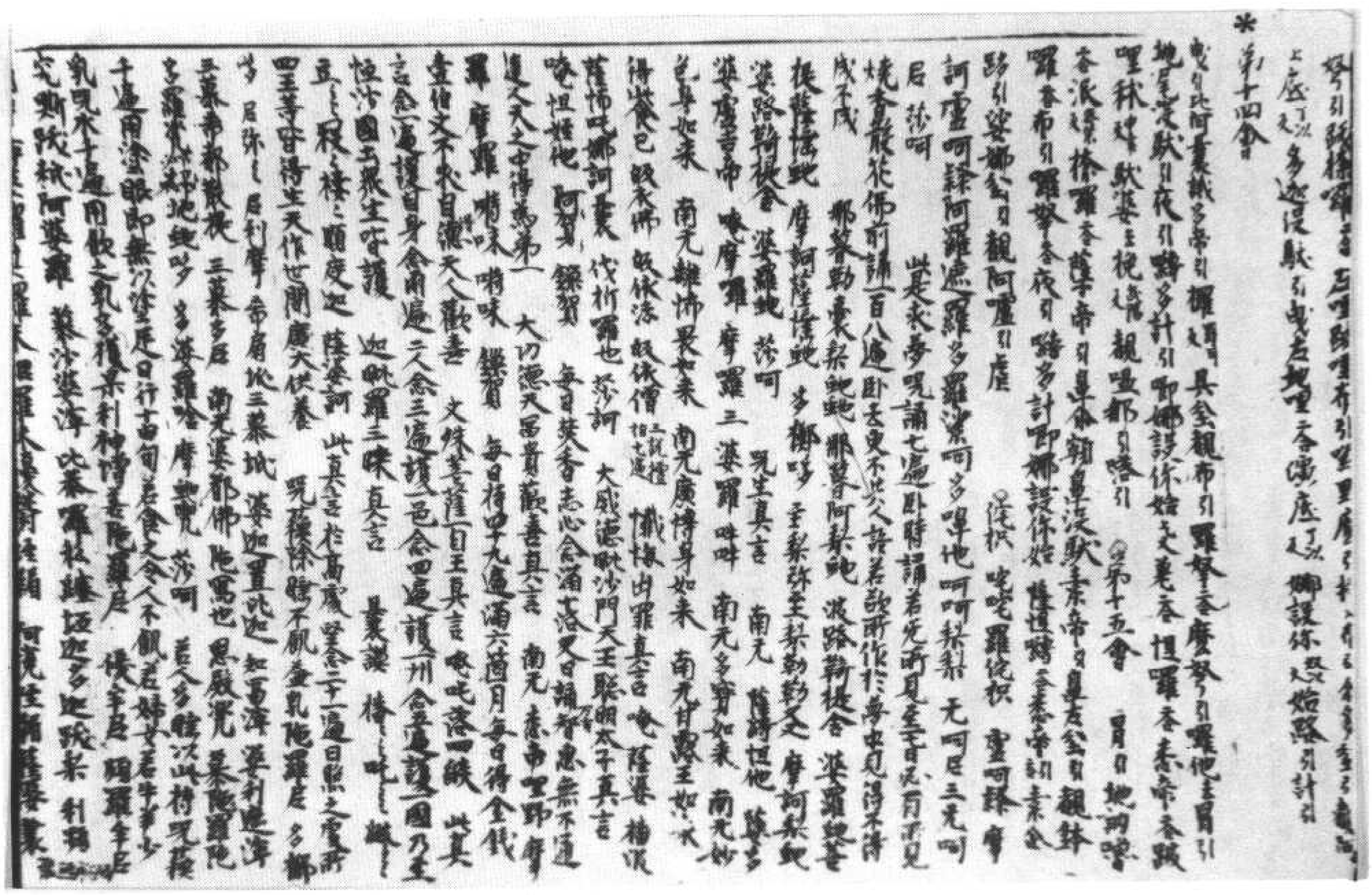


伯二三二二號　七佛讚

▼伯二三二二號　三寶讚、毗盧讚、爾時妙吉祥菩薩從東方來以微妙梵音讚嘆普賢

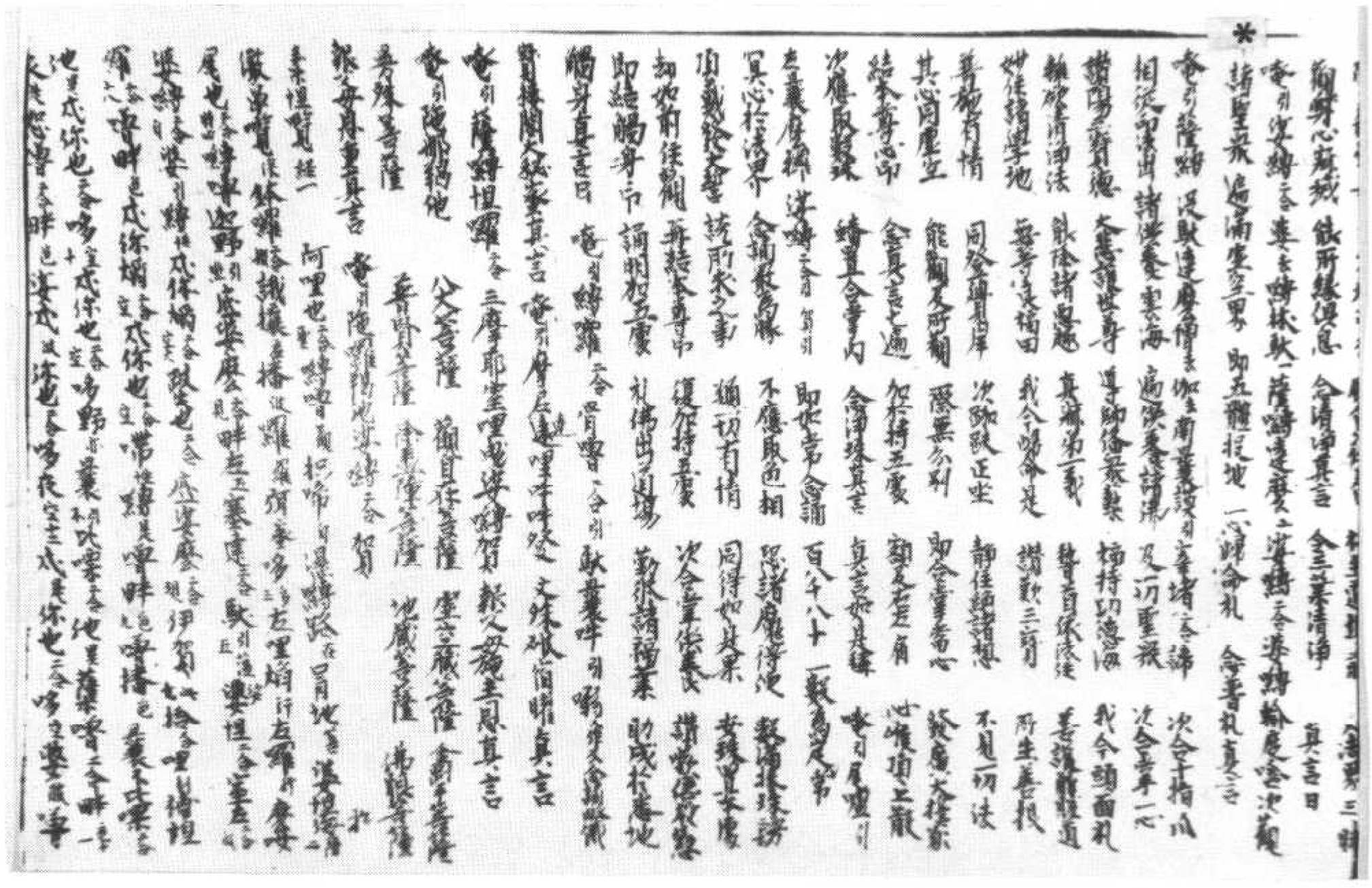
經願行行所

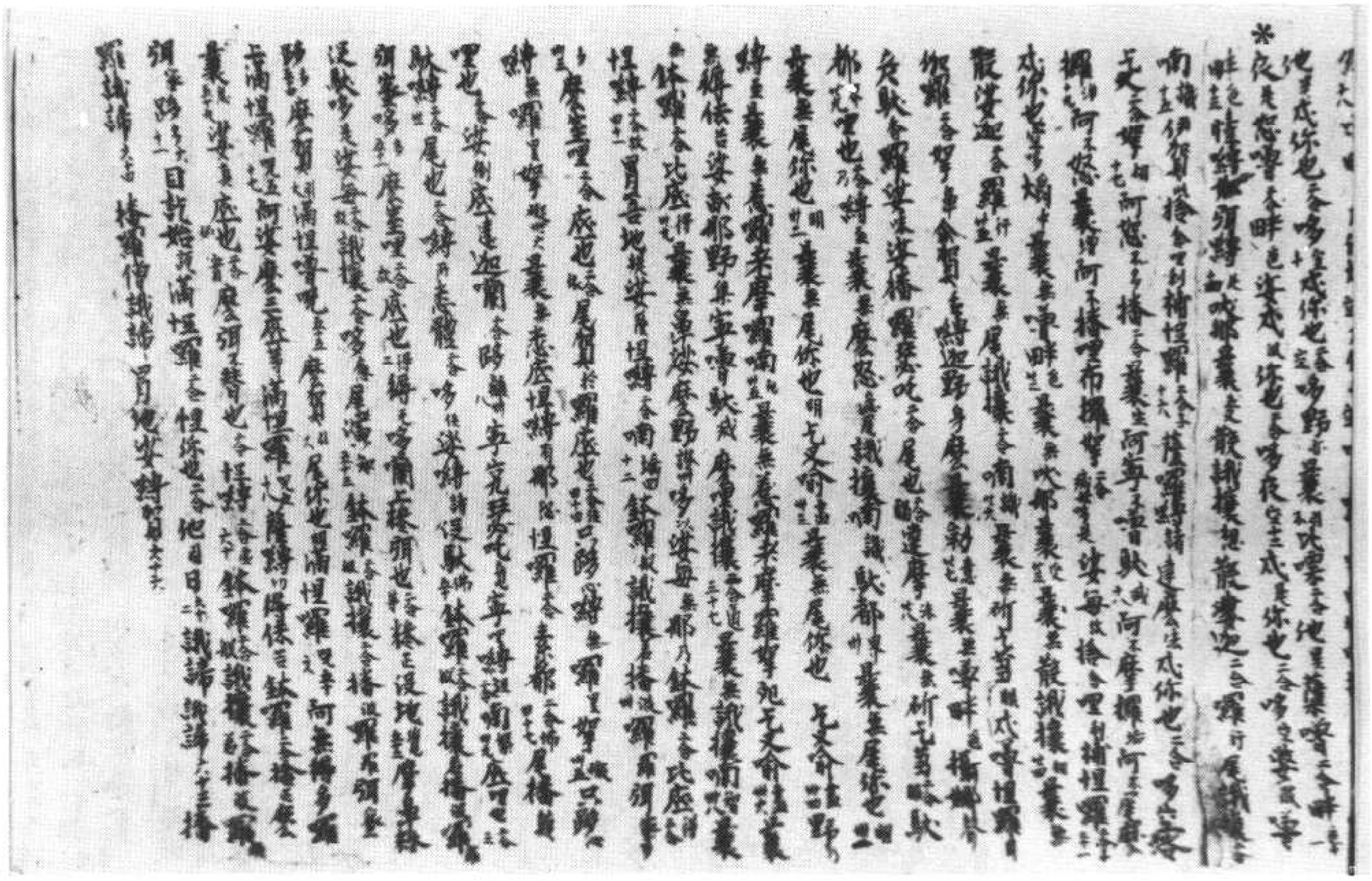
▼伯二三二二號　求夢呪、呪生真言、懺悔出罪真言、大威德毗沙門天王聰明太子真言、大功德天富貴歡喜真言、文殊菩薩一字王真言等



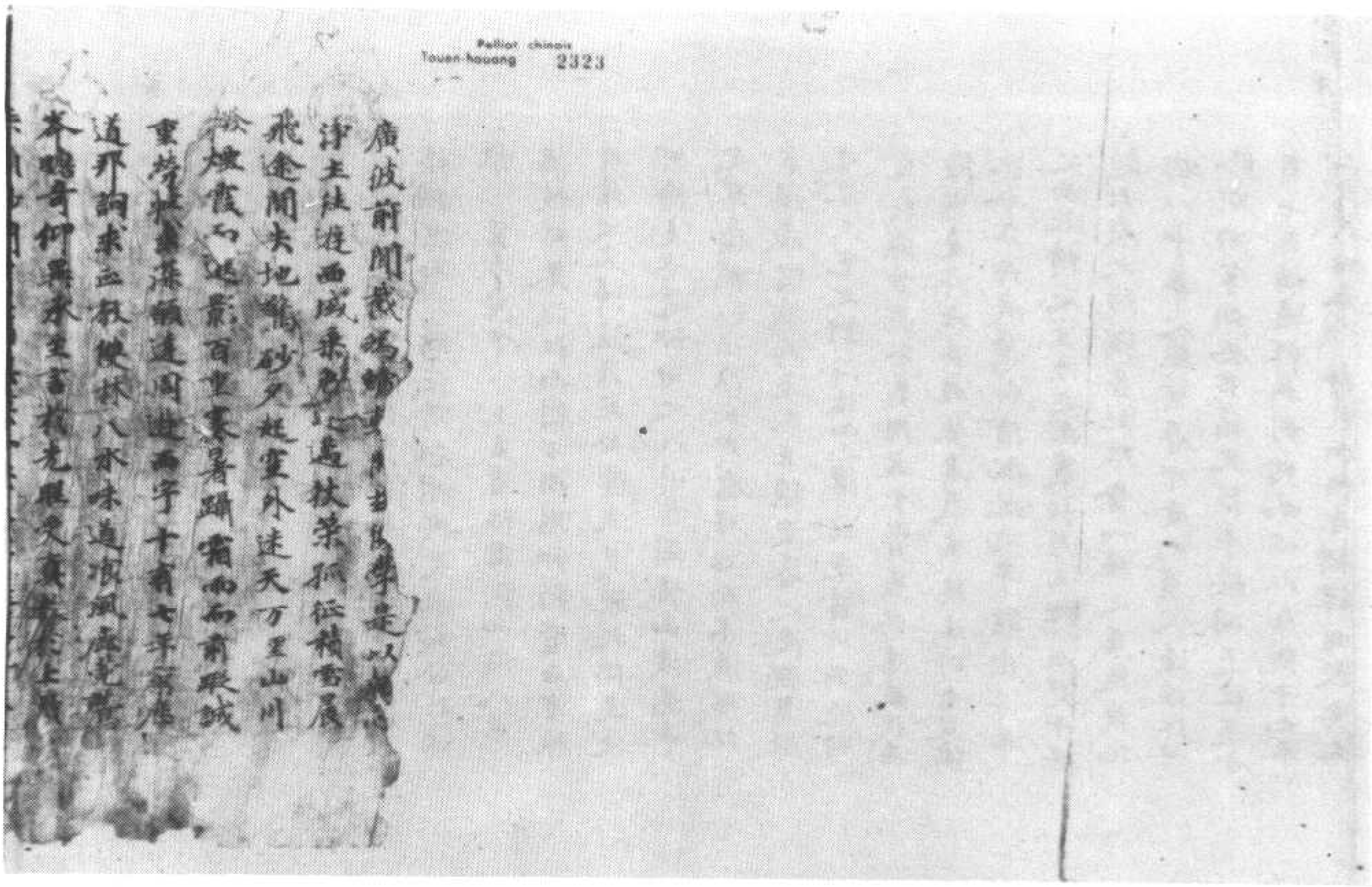
伯二三二二號　香供養真言、龍樹菩薩陀羅尼、聖觀自在千轉滅罪陀羅尼、金剛解脫真言、念供養真言、念誦真言觀行修習略儀等

▼伯二三二二號　寶樓閣大秘蜜真言、文殊破宿曜真言、報父母施主恩真言、梵本多心經等

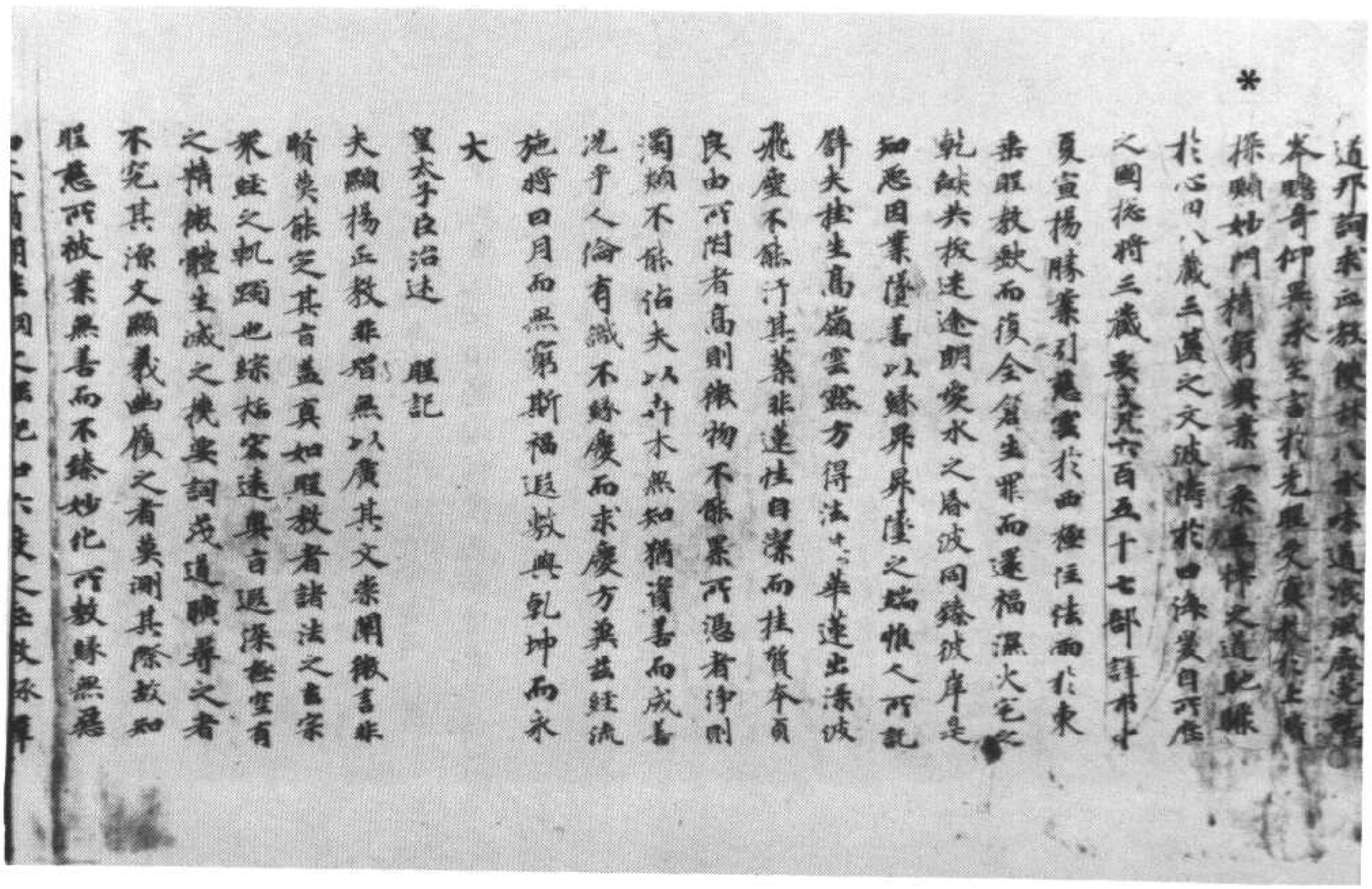




Pelliot chinois
Touen-houang 2323



伯二三二三號　大唐三藏教序能斷金剛般若波羅蜜多經一卷



不能其淵文明教此傾之者業測其隙故知
服慈所被業無善而不臻妙化所敎緣無惡
而不翦開法網之經紀和六度之正教拯羣
有之塗炭俗三藏之秘扁是以名無異而長
飛道無根而永固道名流慶塵遠古而鎮常
赴感應身經塵劫而不朽晨鐘夕梵交二音
於鷲峯慈日法流轉樓林於鹿苑徘空寶蓋
接翔雲而共飛莊野春林與天華而合彩伏
惟 皇帝陛下 上玄資福垂拱而治八表
德被黔黎緻祉而朝萬國恩加朽骨石室開
貝葉之文澤及昆蟲金牘流梵說之偈遂決
河將達水通神甸之八川者闇崛山接高華
之羣嶺稱以法住凝舒靡歸心而不通稽地
吉興感懇誠而遂願豈謂垂暮之庇燭慧燈
之光大宅之朝降法而之渾於是百川異流同
會於海萬區分義根成于實宣與陽武投其
陵劣竟辯此其聖德者哉玄奘法師者見像
聽令立志夫簡神清邈邈之年體拔浮華
之世淡情定室遠遠幽巖抑思三禪迴遊十地
超六塵之境獨步迦毘會一乘之旨隨機化
物以十華之無質尋印度之真文遠涉江河
終斯滿字頻登雪嶺天猴辛辣問道往還十
有七載備通釋典利物為心以貞觀十九年
二月六日奉 勅於弘福寺翻譯聖教妙文

*

凡六百五十七部大乘之法流洗慶勞
而不竭佛燈之長燄照幽闇而恒明自非
人抱勝緣何以顯揚斯旨所謂法相常住
齊三光之明 我皇福孫同二儀之用伏見
御製衆經論序照古騰今理合金石之聲
文抱風雲之潤治輙以輕塵之垂潛霖流
略舉大綱以為斯記

佛說金剛般若波羅蜜多經卷

慧法師筆受 玄奘譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住祇多
林給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱尒
時世尊於日初分整理衆服執持衣鉢入室
羅筏大城乞食時薄伽梵於其城中行乞
食已出還本處飯食訖收衣鉢洗足已於食後
時敷如常座跏趺坐端身正願住對面念
時諸苾芻來詣佛所到已頂礼世尊繞之右
繞三帀退坐一面具壽善現亦於如是衆會
中坐
尒時衆中具壽善現從座而起偏袒一肩右
膝著地合掌恭敬而白佛言希有世尊乃至
如來應正等覺能以家勝攝受攝受諸善薩
身訶薩乃至如來應正等覺能以家勝付囑

有七載備通釋典利物為心以貞觀十九年
二月六日奉 勅於弘福寺翻譯聖教妙文

如來應正等覺能以家勝攝受攝受諸菩薩摩訶薩乃至如來應正等覺能以家勝付囑

※ 付囑諸菩薩摩訶薩世尊諸有發趣菩薩乘者應云何住云何攝行云何攝伏其心作是語已

尒時世尊告具壽善現曰善哉善哉善現如是如是如汝所說乃至如來應正等覺能以家勝攝受攝受諸菩薩摩訶薩乃至如來應正等覺能以家勝付囑付囑諸菩薩摩訶薩是故善現汝應諦聽極善作意吾當為汝分別解說諸有發趣菩薩乘者應如是住如是脩行如是攝伏其心具壽善現白佛言如是世尊願樂欲聞

佛言善現諸有發趣菩薩乘者應當發起如是之心所有諸有情類卵生若胎生若濕生若化生若有色若无色若有想若无想若非有想非非想乃至有情界施設所施設如是一切我當皆令於无餘依妙涅槃界而般涅槃雖度如是无量有情令滅度已而无有情得滅度者何以故善現若諸菩薩摩訶薩有情想轉不應說名菩薩摩訶薩所以者何善現若諸菩薩摩訶薩不應說言有情想轉如是命者想士夫想補特伽羅

所以者何善現若諸菩薩摩訶薩不應說言有情想轉如是命者想士夫想補特伽羅

※ 想無生想摩納婆想作者想受者想轉當知亦何以故善現无有少法名為發趣菩薩乘者

復次善現菩薩摩訶薩不住於事應行布施都无所住應行布施不住於色應行布施不住聲香味觸法應行布施善現如是菩薩摩訶薩如不住相想應行布施何以故善現若菩薩摩訶薩都无所住而行布施其福德聚不可取量佛告善現於汝意云何東方虛空可取量不善現答言不也世尊善現如是南西北方四維上下周遍十方一切世界虛空可取量不善現答言不也世尊佛言善現如是如是若菩薩摩訶薩都无所住而行布施其福德聚不可取量然復如是善現菩薩如是如不住相想應行布施

佛告善現於汝意云何可以諸相具足觀如來不善現答言不也世尊不應以諸相具足觀於如來何以故如來說諸相具足即非諸相具足乃至諸相具足皆是虛妄乃至非相具足皆非虛妄如是以相非相應觀如來說是語已具壽善現復白佛言世尊頗有有情於當來世後時後分後五百歲正法將滅時分轉時

新善現復白佛言世尊頗有有情於當來
世後時後分後五百歲正法將滅時分轉時
聞說如是色經典句生實想不佛告善現勿
作是說頗有有情於當來世後時後分後五
百歲正法將滅時分轉時聞說如是色經典
句生實想不然復善現有善薩摩訶薩於
當來世後時後分後五百歲正法將滅時分轉
時具足尸羅具德具慧復次善現彼善薩
摩訶薩非於一佛所承事供養非於一佛所
種諸善根然復善現彼善薩摩訶薩於其
非一百千佛所承事供養於其非一百千佛所
種諸善根乃能聞說如是色經典句當得一
淨信心善現如來以其佛智悉已知彼如來
以其佛眼悉已見彼善現如來悉已覺彼一
切有情當生无量无數福聚當攝无量无數
福聚何以故善現彼善薩摩訶薩无我想轉
无有情想无命者想无士夫想无補特伽羅
想无意生想无摩納婆想无作者想无受者
想轉善現彼善薩摩訶薩无法想轉无非法
想轉无想想轉亦无非想轉所以者何善現若
善薩摩訶薩有法想轉彼即應有我執有情
執命者執補特伽羅等執若有非法想轉彼
亦應有我執有情執命者執補特伽羅等執
何以故善現不應取法不應取非法是故

亦應有我執有情執命者執補特伽羅等執
何以故善現不應取法不應取非法是故如
來密意而說筏喻法門諸有習者法尚應斷
何況非法
佛復告具壽善現言善現於汝意云何頗有
少法如來應正等覺證得阿耨多羅三藐三
菩提耶頗有少法如來應正等覺是所說耶
善現答言世尊如我解佛所說義者无有少
法如來應正等覺證得阿耨多羅三藐三菩
提亦无有少法是如來應正等覺所說何以
故世尊如來應正等覺所證所說所思惟法
皆不可取不可宣說非法非非法何以故以
諸賢聖補特伽羅皆是无為之所顯故
佛告善現於汝意云何若善男子或善女人
以此三千大千世界盛滿七寶持用布施是
善男子或善女人由此因緣所生福聚寧為
多不善現答言甚多世尊甚多善逝是善男
子或善女人由此因緣所生福聚甚量甚多
何以故世尊福德聚福德聚者如來說為非
福德聚是故如來說名福德聚福德聚
佛復告善現言善現若善男子或善女人以
此三千大千世界盛滿七寶持用布施若善
男子或善女人於此法門乃至四句伽他受
持讀誦究竟通利及廣為他宣說開示如經

男子或善女人於此法門乃至四句偈他受
持讀誦究竟通利及廣為他宣說開示如理
作意由是因緣所生福聚甚多於前无量无
數何以故一切如來應正等覺何謂多聚三
藐三菩提皆從此經出諸佛世尊皆從此經
生所以者何善現諸佛法諸佛法者如來說
為非諸佛法是故如來說名諸佛法諸佛法
佛告善現於意云何諸預流者頗作是念
我能證得預流果不善現答言不也世尊諸
預流者不作是念我能證得預流之果何以
故世尊諸預流者无少所預故名預流不預
色聲香味觸法故名預流世尊若預流者作
如是念我能證得預流之果即為執我有情
命者士夫補特伽羅善佛告善現於意
云何諸一來者頗作是念我能證得一來果
不善現答言不也世尊諸一來者不作是念
我能證得一來之果何以故世尊以无少法
證一來性故名一來佛告善現於意云何
諸不還者頗作是念我能證得不還果不善
現答言不也世尊諸不還者不作是念我能證
得不還之果何以故世尊以无少法證不還
性故名不還佛告善現於意云何諸阿羅
漢頗作是念我能證得阿羅漢不善現答言
不也世尊諸阿羅漢不作是念我能證得何

漢頗作是念我能證得阿羅漢不善現答言
不也世尊諸阿羅漢不作是念我能證得何
羅漢性何以故世尊以无少法名阿羅漢由
是因緣名阿羅漢世尊若阿羅漢作如是念
我能證得阿羅漢性即為執我有情命者士
夫補特伽羅等所以者何世尊如來應正等
覺說我得无諍住寂為第一世尊我雖是阿
羅漢永離貪欲而我未嘗作如是念我得阿
羅漢永離貪欲世尊我若作如是念我得阿
羅漢永離貪欲者如來不應記說我言善現
善男子得无諍住最為第一以都无所住
是故如來說名无諍住无諍住
佛告善現於意云何如來昔在然燈如來
應正等覺所頗於少法有所取不善現答言
不也世尊如來昔在然燈如來應正等覺所
都无少法而有所取佛告善現若有菩薩作
如是言我當成辦佛土功德莊嚴如是菩薩
非真實語何以故善現佛土功德莊嚴佛土
功德莊嚴者如來說非莊嚴是故如來說名
佛土功德莊嚴佛土功德莊嚴是故善現若
菩薩如是都无所住應生其心不住於色應生
其心不住非色應生其心不住聲香味觸法應
生其心不住非聲香味觸法應生其心

應生其心不住非聲香味觸法應生其心都
无所住應生其心
佛告善現如有士夫身大身其色自體淨
淨譬如妙高山王善現於汝意云何彼之自
體為廣大不善現答言彼之自體廣大世尊
廣大者謂何以故世尊彼之自體如來說非
彼體故名自體非以彼體故名自體
佛告善現於汝意云何乃至殑伽河中所有
沙數假使有如是沙等殑伽河是諸殑伽河
沙寧為多不善現答言甚多世尊甚多善逝
諸殑伽河尚多无數何況其沙佛言善現吾
今告汝開覺於汝假使若善男子或善女人
以妙七寶盛滿爾所殑伽河沙等世界奉施
如來應正等覺善現於汝意云何是善男子
或善女人由此因緣所生福聚寧為多不善
現答言甚多世尊甚多善逝是善男子或善
女人由此因緣所生福聚其量甚多佛復告
善現若以七寶盛滿爾所沙等世界奉施如
來應正等覺若善男子或善女人於此法門
乃至四句伽他受持讀誦究竟通利及廣為
他宣說開示如理作意由此因緣所生福聚
甚多於前无量无數
復次善現若地方所於此法門乃至為他宣
說開示四句伽他此地方所尚為世間諸天
及人阿素洛等之所供養如佛靈廟何況有
能於此法門具足究竟書寫受持讀誦究竟
通利及廣為他宣說開示如理作意如是有
情或統軍勝帝有功德此地方所大師所
住或隨一一尊重處所若諸有智同梵行者
說是語已
具壽善現復白佛言世尊當何名此法門
我當云何奉持作是語已佛告善現言具壽
令此法門名為般若波羅蜜多如是名字汝
當奉持何以故善現如是般若波羅蜜多如
來說為非波羅蜜多是故如來說名般若波
羅蜜多
佛告善現於汝意云何頗有少法如來可說
不善現答言不也世尊无有少法如來可說
佛告善現乃至三千大千世界大地微塵寧
為多不善現答言此地微塵甚多世尊甚多
善逝佛言善現大地微塵如來說非微塵是
故如來說名大地微塵諸世界如來說非世
界是故如來說名世界
佛告善現於汝意云何應以三十二大士夫
相觀於如來應正等覺不善現答言不也

佛告善現於汝意云何應以三十二大士夫
相觀於如來應正等覺不善現答言不也
世尊不應以三十二大士夫相觀於如來應正
等覺何以故世尊三十二大士夫相如來說
為非相是故如來說名三十二大士夫相
佛復告善現言假使若有善男子或善女人
於日日分捨施殑伽河沙等內能如是殑殑
伽河沙等劫數捨施自能復有善男子或善
女人於此法門乃至四句伽他受持讀誦究
竟通利及廣為他宣說開示如理作意由是
因緣所生福聚甚多於前先量先數
尒時具壽善現聞法威力悲泣墮淚俛仰
捫淚而白佛言甚奇希有世尊我極希有善
逝如來令者所說法門善為發起軍上乘者
作諸義利善為發起軍勝乘者作諸義利世
尊我昔生來以來未嘗得聞如是法門世尊若
諸有情聞說如是甚深經典生真實想當知
成就軍勝希有何以故世尊諸真實想真實
想者如來說為非想是故如來說名真實想
真實想世尊我今聞說如是法門領悟信解
未為希有若諸有情於當來世後時後分後
五百歲正法將滅時分時當於如是甚深
法門領悟信解受持讀誦究竟通利及廣為

法門領悟信解受持讀誦究竟通利及廣為
他宣說開示如理作意當知成就軍勝希有
何以故世尊彼諸有情先我想轉先我想轉
先命者想先士夫想先補特伽羅想先意生
想先摩納婆想先作者想先受者想轉所以
者何世尊諸我想即是非想諸有情想命者
想士夫想補特伽羅想意生想摩納婆想作
者想受者想即是非想何以故佛世尊離
一切想作是語已
尒時世尊告具壽善現言如是如是善現若
諸有情聞說如是甚深經典不驚不懼不怖
怖長當知成就軍勝希有何以故善現如來
說軍勝波羅蜜多諸菩薩摩訶薩波羅蜜多善現如
來所說軍勝波羅蜜多先量諸佛世尊所共
宣說故名軍勝波羅蜜多如來說為波羅
蜜多即非波羅蜜多是故如來說名軍勝波
羅蜜多
復次善現如來說忍辱波羅蜜多即非波羅
蜜多是故如來說名忍辱波羅蜜多何以故
善現我昔過去世尊為獨利王斷支節肉我
於尒時都無我想或有情想或命者想或士
夫想或補特伽羅想或意生想或摩納婆想
或作者想或受者想我於尒時都無有想亦
非無想何以故善現我於尒時若有我想即

或作者想或受者想我於今時都无有想亦非无想何以故善現我於今時若有我想即於今時應有衆想我於今時若有有情想命者想士夫想補特伽羅想意生想摩納婆想作者想受者想即於今時應有衆想何以故善現憶過去五百生中嘗為自号忍辱仙人我於今時都无我想无有情想无命者想无士夫想无補特伽羅想无意生想无摩納婆想无作者想无受者想我於今時都无有想亦非无想是故善現菩薩摩訶薩遠離一切想應發阿耨多羅三藐三菩提心不住於色應生其心不住非色應生其心不住於聲香味觸法應生其心不住非聲香味觸法應生其心都无所住應生其心何以故善現諸有所住則為非住是故如來說諸菩薩應无所住而行布施不應住色聲香味觸法而行布施

復次善現菩薩摩訶薩為諸有情作義利故應當如是棄捨布施何以故善現諸有情想即是非想一切有情如來即說為非有情善現如來是實語者諦語者如語者不異語者復次善現如來現前等正證法或正說法或正思法即於其中非誑非妄善現譬如士夫

正思法即於其中非誑非妄善現譬如士夫入於闇室都无所見當知菩薩若住於事謂住於事而行布施亦復如是善現譬如明眼士夫過夜曉已日光出時見種種色當知菩薩不住於事謂不住事而行布施亦復如是復次善現若善男子或善女人於此法門受持讀誦究竟通利及廣為他宣說開示如理作意則為如來以其佛眼悉知是人則為如來以其佛眼悉見是人則為如來以其佛眼悉覺是人如是有情一切當生无量福聚

復次善現假使善男子或善女人日初時分以殑伽河沙等身施日中時分復以殑伽河沙等身施日後時分亦以殑伽河沙等身施如此異門經於俱胝那庾百千劫以身施若有聞說如是法門不生誹謗由此因緣所生福聚尚多於前无量无數何況能於如是法門具之平等書寫受持讀誦究竟通利及廣為他宣說開示如理作意

復次善現如是法門不可思議不可稱量應當怖畏不可思議所感異熟善現如來宣說如是法門為欲銳益趣求上乘諸有情故為欲銳益趣求勝乘諸有情故善現若有於此法門受持讀誦究竟通利及廣為他宣說開

欲、餘善趣來勝善諸有情故善現若有於此
法門受持讀誦究竟通利及廣為他宣說開
示如理作意即為如來以其佛智悉知是人
即為如來以其佛眼悉見是人則為如來悉
覺是人如是有情一切成就无量福聚皆當
成就不可思議不可稱量无邊福聚善現如
是一切有情其肩荷擔如來无上正等菩提
何以故善現如是法門非諸下劣信解有情
所能聽聞非諸我見非諸有情見非諸命者
見非諸士夫見非諸補特伽羅見非諸意生
見非諸摩納婆見非諸作者見非諸受者見
所能聽聞此等若能受持讀誦究竟通利
及廣為他宣說開示如理作意无有是處
復次善現若地方所聞此經典此地方所當
為世間諸天及人阿素洛等之所供養礼敬
右繞如佛靈廟
復次善現若善男子或善女人於此經典受
持讀誦究竟通利及廣為他宣說開示如理
作意若遭輕毀極遭輕毀所以者何善現是
諸有情宿生所造諸不淨業應感惡趣以現
法中遭輕毀故宿生所造諸不淨業皆悉消
盡當得无上正等菩提何以故善現我憶過
去於无數劫復過无數佛出現世間如來應正等
覺光復過光音值八十四俱胝那庾多百千

去於无數劫復過无數於然燈如來應正等
覺光復過光音值八十四俱胝那庾多百千
諸佛我皆承事既承事已皆无違犯善現我
於如是諸佛世尊皆得承事既承事已皆无
違犯若諸有情後時後分後五百歲正法將
滅時分轉時於此經典受持讀誦究竟通利
及廣為他宣說開示如理作意善現我无福
聚於此福聚百分計之所不能及如是千分
若百千分若俱胝百千分若俱胝那庾多百
千分若數分若計分若算分若喻分若鄔波
尼敦曇分亦不能及善現我若具說當於分
時是善男子或善女人所生福聚乃至是善
男子是善女人所攝福聚有諸有情則便迷
悶心或狂亂是故善現如來宣說如是法門
不可思議不可稱量應當怖畏不可思議所
感異熟
尒時具壽善現復白佛言世尊諸有發起菩
薩乘者應云何住云何脩行云何攝伏其心
佛告善現諸有發起菩薩乘者應當發起如
是之心我當皆令一切有情於无餘依妙涅
槃界而般涅槃雖度如是一切有情令滅度
已而无有情得滅度者何以故善現若諸菩薩
摩訶薩有情想轉不應說名菩薩摩訶薩所

已滅無有情得滅度者何以故善現若諸菩薩摩訶薩有情想轉不應說名菩薩摩訶薩所以者何若諸菩薩摩訶薩不應說言有情想轉如是命者想士夫想補特伽羅想意生想摩納婆想作者想受者想轉當知亦尒何以故善現若有少法名為發趣菩薩乘者佛告善現於汝意云何如來者於然燈如來應正等覺所頗有少法能證阿耨多羅三藐三菩提不作是語已具壽善現白佛言世尊如我解佛所說義者如來者於然燈如來應正等覺所無有少法能證阿耨多羅三藐三菩提說是語已佛告具壽善現言如是如是善現如來者於然燈如來應正等覺所無有少法能證阿耨多羅三藐三菩提何以故善現如來者於然燈如來應正等覺所若有少法能證阿耨多羅三藐三菩提者然燈如來應正等覺不應授我記言汝摩納婆於當來世名釋迦牟尼如來應正等覺善現以如來無有少法能證阿耨多羅三藐三菩提是故然燈如來應正等覺授我記言汝摩納婆於當來世名釋迦牟尼如來應正等覺所以者何善現言如來者即是真實真如增語如來者即是無生法性增語言如來者即是永斷道路增語言如來者即是畢竟不生增語可人故善現若實無生即永斷善現若

*

斷道路增語言如來者即是畢竟不生增語何以故善現若如來者於然燈如來所有少法能證阿耨多羅三藐三菩提者然燈如來應正等覺不授我記言汝摩納婆於當來世名釋迦牟尼如來應正等覺所以者何善現若諸菩薩作如是言我當成辦佛土功德莊嚴者如是說何以故善現佛土功德莊嚴者如來說非莊嚴是故如來說名佛土功德莊嚴善現

*

是說如來應正等覺能證阿耨多羅三藐三菩提者當知亦尒何以故善現若有少法如來應正等覺能證阿耨多羅三藐三菩提如來說名一切法一切法者如來說非一切法是故如來說名一切法一切法佛告善現譬如士夫具身大身具壽善現即白佛言世尊如來所說士夫具身大身如來說為非身是故說名具身大身佛言善現如是如是若諸菩薩作如是言我當滅度無量有情是則不應說名菩薩何以故善現頗有少法名為菩薩佛告善現有情有情者如來說為非有情故名有情是故如來說一切法無有有情無有命者無有士夫無有補特伽羅善現若諸菩薩作如是言我當成辦佛土功德莊嚴亦如是說何以故善現佛土功德莊嚴者如來說非莊嚴是故如來說名佛土功德莊嚴善現

嚴佛土功德莊嚴者如來說非莊嚴是故如
來說名佛土功德莊嚴佛土功德莊嚴善現
若諸菩薩於无我法深信解者如來
應正等覺說為菩薩菩薩
佛告善現於汝意云何如來等現有肉眼不
善現答言如是世尊如來等現有肉眼佛言
善現於汝意云何如來等現有天眼不善現
答言如是世尊如來等現有天眼佛言善現
於汝意云何如來等現有慧眼不善現答言
如是世尊如來等現有慧眼佛言善現於汝
意云何如來等現有法眼不善現答言如是
世尊如來等現有法眼佛言善現於汝意云
何如來等現有佛眼不善現答言如是世尊
如來等現有佛眼
佛告善現於汝意云何乃至殑伽河中所有
諸沙如來說是沙不善現答言如是世尊如
是善逝如來說是沙佛言善現於汝意云何
乃至殑伽河中所有沙數假使有如是等殑
伽河乃至是諸殑伽河中所有沙數假使有
如是等世界是諸世界寧為多不善現答言
如是世尊如是善逝是諸世界其數甚多佛
言善現乃至今所諸世界中所有有情彼諸
有情各有種種其心流注我悉能知何以故
善現心流注心流注者如來說非流注是故

有情各有種種其心流注我悉能知何以故
善現心流注心流注者如來說非流注是故
如來說名心流注心流注所以者何善現過
去心不可得未來心不可得現在心不可得
佛告善現於汝意云何若善男子或善女人
以此三千大千世界盛滿七寶奉施如來應
正等覺是善男子或善女人由是因緣所生
福聚寧為多不善現答言甚多世尊甚多善
逝佛言善現如是如是彼善男子或善女人
由此因緣所生福聚其量甚多何以故善現
若有福聚如來不說福聚福聚
佛告善現於汝意云何可以色身圓實觀如
來不善現答言不也世尊不可以色身圓實
觀於如來何以故世尊色身圓實色身圓實
者如來說非圓實是故如來說名色身圓實
色身圓實
佛告善現於汝意云何可以諸相具足觀如
來不善現答言不也世尊不可以諸相具足
觀於如來何以故世尊諸相具足諸相具足
者如來說為非相具足是故如來說名諸相
具足諸相具足
佛告善現於汝意云何如來頗作是念我當
有所說法邪善現於今勿當作如是觀何以
故善現若有人言如來有所說法即為謗我為

佛告善現汝意云何如來頗作是念我當
有所說法邪善現汝今勿當作如是觀何以
故善現若言如來有所說法即為謗我為非
善取何以故善現說法說法者无法可得故
名說法

尒時具壽善現白佛言世尊於當來世後時
後尒後五百歲正法將滅時尒時頗有有
情聞說如是色類法已能深信不佛言善現
彼非有情非不有情何以故善現一切有情
者如來說非有情故名一切有情

佛告善現於意云何頗有少法如來應正
等覺現證无上正等菩提邪具壽善現白佛
言世尊如我解佛所說義者无有少法如來
應正等覚現證无上正等菩提佛言善現如
是如是於中少法无有无得故名无上正等
菩提復次善現是法平等於其中間无不平
等故名无上正等菩提以无我性无有情性
无命者性无士夫性无補特伽羅等性平等
故名无上正等菩提一切善法无不現證一
切善法无不妙覚善現善法善法者如來一
切說為非法是故如來說名善法善法

復次善現若善男子或善女人集七寶聚量
等三千大千世界其中所有妙高山王持用
布施若善男子或善女人於此般若波羅蜜

布施若善男子或善女人於此般若波羅蜜
多經中乃至四句伽他受持讀誦究竟通利
及廣為他宣說開示如理作意善現前說福
聚於此福聚百分計之所不能及如是千分
若百千分若俱胝百千分若俱胝那庾多百
千分若數分若計分若筭分若喻分若鄔波
尼殺曇分亦不能及

佛告善現於意云何如來頗作是念我當
度脫諸有情邪善現汝今勿當作如是觀何
以故善現无少有情如來度者善現若有有
情如來度者如來即應有其我執有有情執
有命者執有士夫執有補特伽羅等執善現
我等執者如來說為非執故名我等執而諸
愚夫異生强有此執善現愚夫異生者如來
說為非生故名愚夫異生

佛告善現於意云何可以諸相具足觀如
來不善現答言如我解佛所說義者不應以
諸相具足觀於如來佛言善現善哉善哉如
是如是如汝所說不應以諸相具足觀於如
來善現若以諸相具足觀如來者特輪聖王
應是如來是故不應以諸相具足觀於如來
如是應以諸相非相觀於如來尒時世尊而
說頌曰

說頌曰

諸以色觀我　以音聲求我　彼生履邪斷　不能覩
應觀佛法性　勝導師法身　法性非所識　故彼不能了

佛告善現於汝意云何如來應正等覺以諸
相具足現證无上正等菩提

復次善現如是發趣菩薩乘者頗施設少法
若壞若斷滅善現汝今勿當作如是觀諸有
發趣菩薩乘者終不施設少法若壞若斷
滅

復次善現若善男子或善女人以殑伽河沙
等世界盛滿七寶奉施如來應正等覺若有
菩薩於諸无我无生法中獲得堪忍由是因
緣所生福聚甚多於彼

復次善現菩薩不應攝受福聚具壽善現即
白佛言世尊云何菩薩不應攝受福聚佛言
善現所應攝受不應攝受是故說名所應攝
受

復次善現若有說言如來若去若來若住若
坐若臥是人不解我所說義何以故善現言
如來者即是真實真如增語都无所去无所
從來故名如來應正等覺

復次善現若善男子或善女人乃至三千大

從來故名如來應正等覺

復次善現若善男子或善女人乃至三千大
千世界大地極微塵量等世界即以如是无
數世界色像為墨如極微聚善現於汝意
云何是極微聚寧為多不善現答言是極
微聚甚多世尊甚多善逝何以故世尊若極
微聚是實有者佛不應說為極微聚所以
者何如來說極微聚即為非聚故名極微聚
如來說三千大千世界即非世界故名三千大千
世界何以故世尊若世界是實有者即為一合
執如來說一合執即為非執故名一合執佛
言善現此一合執不可言說不可戲論然汝
一切愚夫異生猶執是法何以故善現若作
是言如來宣說我見有情見命者見士夫見
補特伽羅見意生見摩納婆見作者見受
者見於彼意云何如是所說為正諸不善現
答言不也世尊不也善逝如是所說非為正
語所以者何如來所說我見有情見命者
見士夫見補特伽羅見意生見摩納婆見作
者見受者見即為非見故名我見乃至受者
見

佛告善現諸有發趣菩薩乘者於一切法應
如是知應如是見應如是信解如不住法想
何以故善現諸有發趣菩薩乘者如來說為非想是

仏善善現諸有發起菩薩乘者於一切法應
如是知應如是見應如是信解如不住法想
何以故善現法想法想者如來說為非想是
故如來說名法想法想
復次善現若菩薩摩訶薩以无量无數世界
盛滿七寶奉施如來應正等覺若善男子或
善女人於此般若波羅蜜多經中乃至四句
伽他受持讀誦究竟通利如理作意及廣為
他宣說開示由此因緣所生福聚甚多於前
无量无數云何為他宣說開示如不為他宣
說開示故名為他宣說開示尒時世尊而說
頌曰
諸和合所為　如星翳燈幻　露泡夢電雲　應作如是觀
時薄伽梵說是經已尊者善現及諸苾芻
苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦并諸世間天人
阿素洛健達縛等聞薄伽梵所說皆大
歡喜信受奉行

能斷金剛般若波羅蜜多經一卷

貞觀二十二年月日於弘福寺翻經院譯
直中書長安往行飯筆受
知佛寺沙門玄謹證義
大慈恩寺沙門翻經文

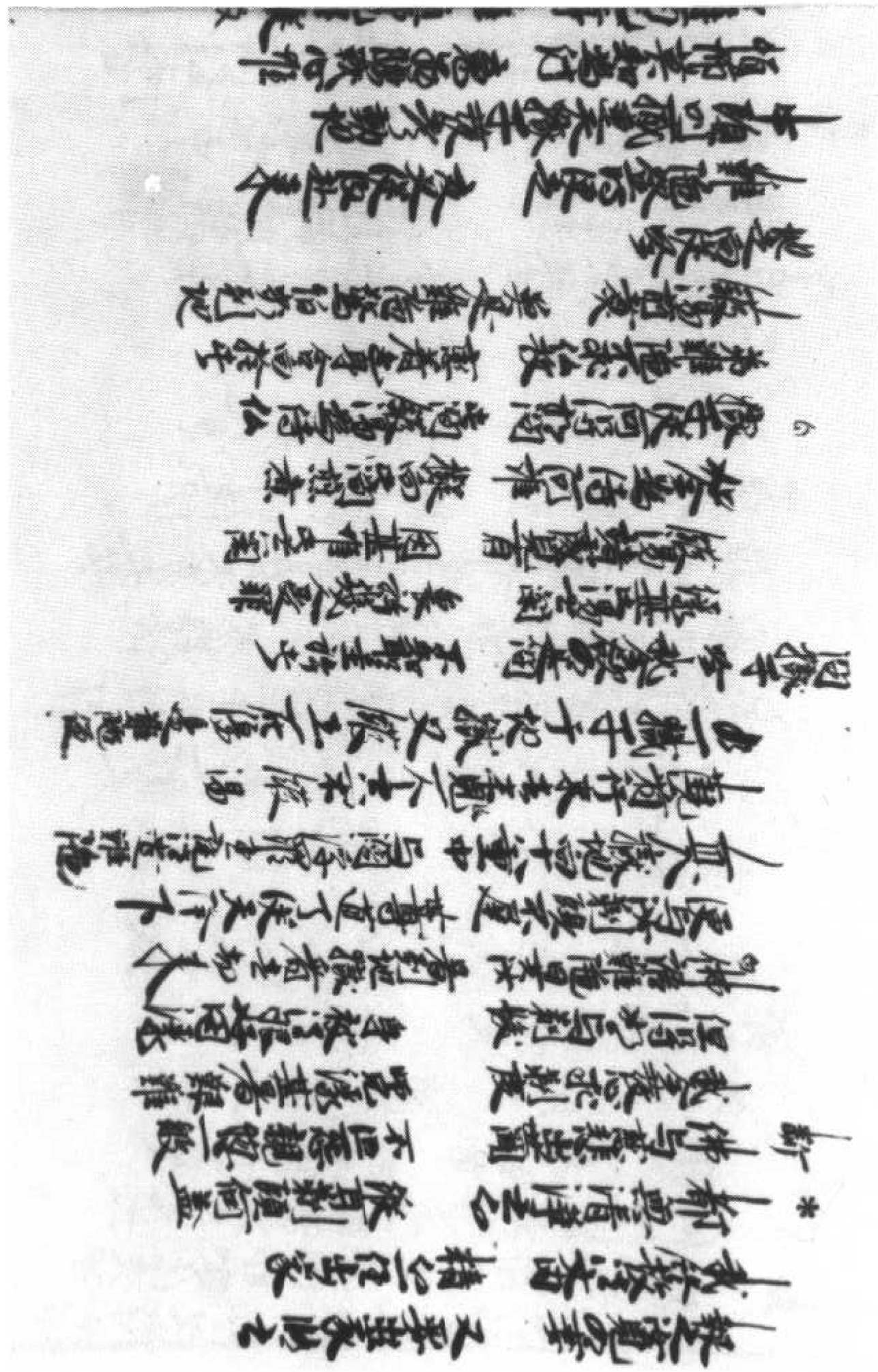
能斷金剛經一卷

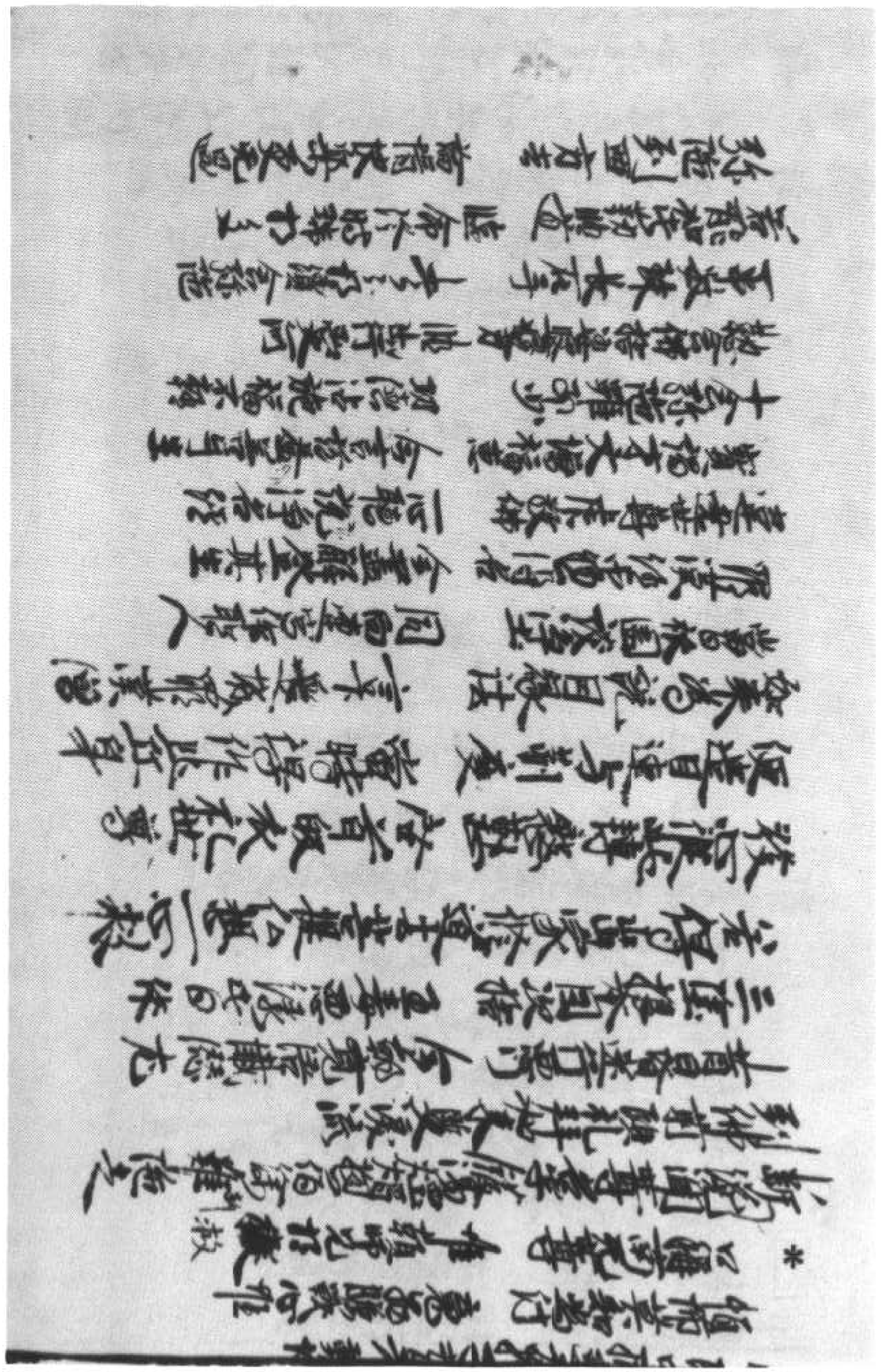
伯二三二四號　難陁出家緣起

難陀聞佛世尊[illegible]
*佛道法与我送到寺中住佛却来
师兒廣久寿三
多　難陀白佛言不去　又伯家中妻所
便擬送仏世尊　進退心沿難為
而言之間迴顧
不知仏送所兒
新　捨身便到送寺　難陀經佛却歸
捨身便到送寺　難陀經佛却歸来　專伯家中妻所
不久之間便到寺　難陀白佛言我家
難陀送到寺便擬却回佛語難陀言我家
今日所去是世尊与我看陀山人水研与
添滿更加陀中四地並須掃却待我到来
一位世尊世尊言了便而付嘱言難陀在
陀問与不已思重道問難陀侍問世尊心多
道了又但世尊頂禮重住取問的不能来
便看添滿沙添滿三个又到却四个又添滿
界到却三十番五番迴為添滿不得難陀
思惟不滿盡打被便到掃地後来掃帚又
被西風吹向東周圍掃又被北風吹向西掃又
掃不得難陀又但妻所思惟便思為世尊
仏所不得難陀又但妻所思惟便思為世尊
仏所不得難陀中間　捨身便到人
新　呼兒作處不問　不出聲至剃切頭
僧俗說言皆異　何須如是苦行
佛世尊法不得　添歡喜到不知作
婦家但得難陀者
呼兒愚癡不能愁
閑平不出歸家去
早見呼兒涙收来
道場有一花樹下
[illegible]見如来
[illegible]之間到剃
作[illegible]時便燒燒
陀在此間莫燒
難陀但要告師兄
佛与[illegible]便仏
世尊到寺難陀中告
去佛道和尚釋請教說法今朝
次著天宮去著一場即便歸来
剃髮来告說見神通將身忽便時空
[illegible]
逐逐到清靈
只別人間擇指頭
頂上盤旋有八姉
仏降祥雲是不同
難陀從仏到天宮

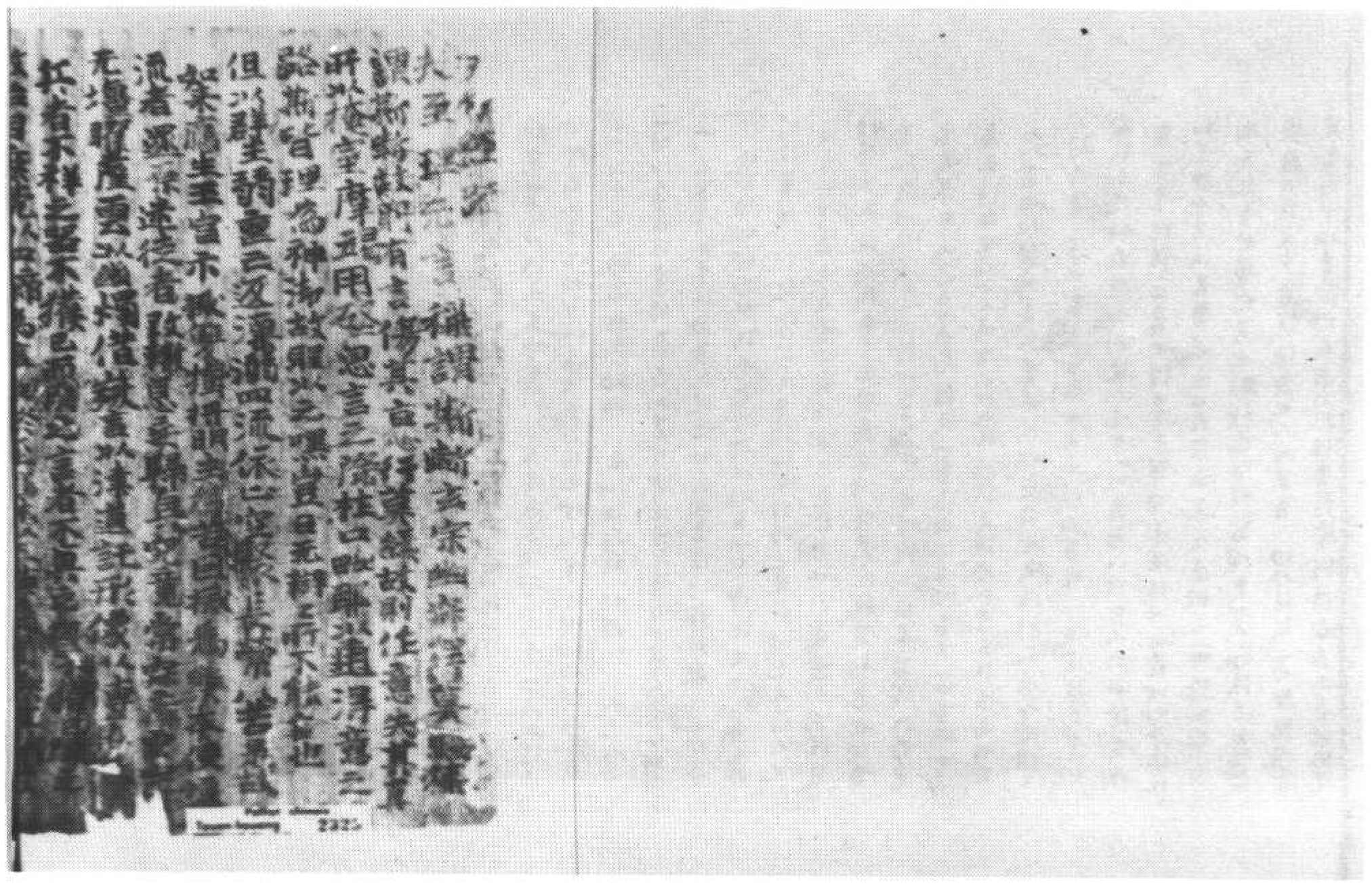
只別人間擇指頭　難陀從仏到天宮
*吟　難陀難陀天上　一心憶家中
備等帝說經　便遠難陀觀者
吟　目見接臺饌　皆是寶莊嚴
看見如今房中　有天男天女
最後有一房中　其中不見天男
空房天女教誡　難陀向前便問
難陀天上觀看見　房內各有天男天女
家後房內空有天女天男難陀
遂問不審天中這个身前生未委種何因
此處想是得第一　不知生是何人
若說我家太子　不等閑之人
如今說著性名　是人皆悲歡
是閻浮提內　五天印土之中
加毗羅國城中　淨飯皇王太子
釋迦如來親弟　即是城母所生
他淫宿業因緣　配我以為夫主
新　如今現在閻浮提宿因於配作夫妻
獨孤西

新　如今現在閻浮提宿因於配作夫妻
受限之緣異盡房中　以獨孤栖
若說我家太子　佛前弟難陀是也
難陀聞說吟　如今所幸得於過
今日去來作頂湯　只我如今便是陀
難陀報天女自只　我便是仏弟難陀
天女當時文語　便即報難陀
我家天主威儀　不從諸人袁來
若論道
他家剃頭諸俊身被袈裟
若論道出儀　捨其邪不別
何處是至無　報來問我為妻
不知聞甲拘過　吳天女時被
新　敬識我家天主時　他家要著福田衣
不從諸人自出　剃頭身作家出而
難陀聞語驚喜　剃頭得出家
難陀聞說來由之到　佛前說至流
唯願世尊拘受　白我參剃初頭
吟　佛知難陀之意　疑取天女為妻
報之寬恩事　又要出家修之
我從教令當　精心住出家





▼伯二三二五號　法句經疏



*

*

*

*

*

*

*

*

[illegible]

[illegible]

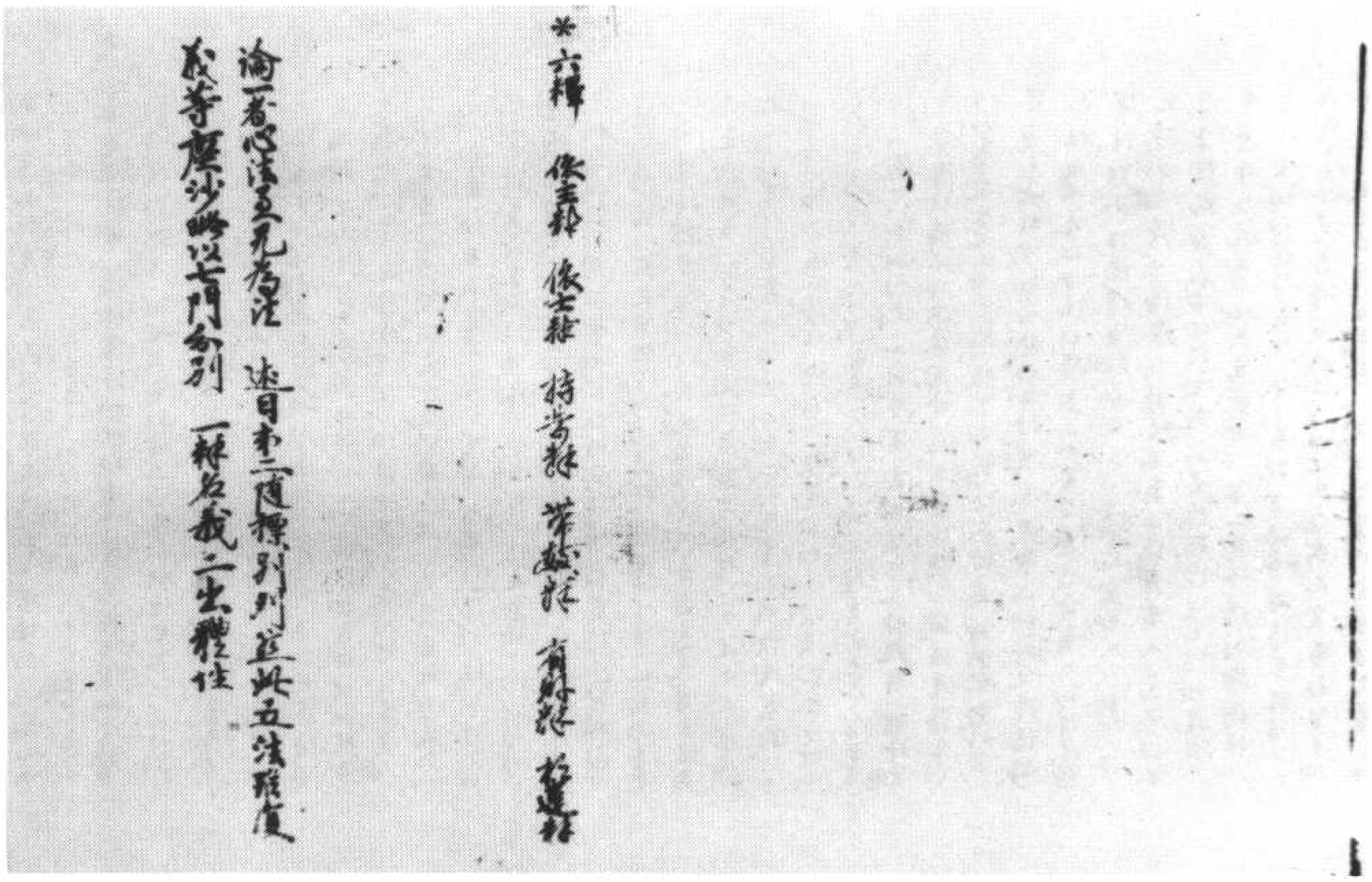
[illegible]

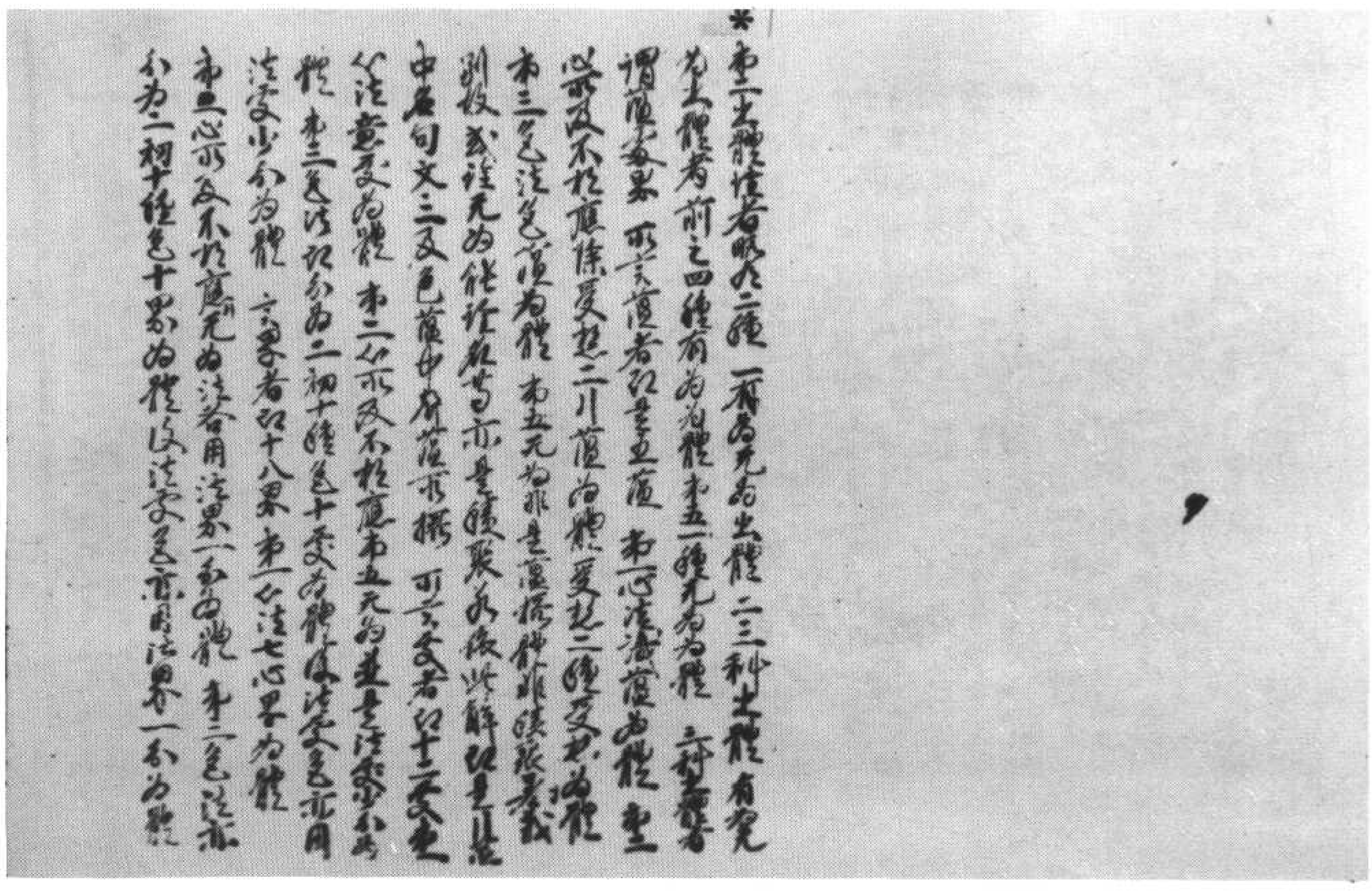
*

*

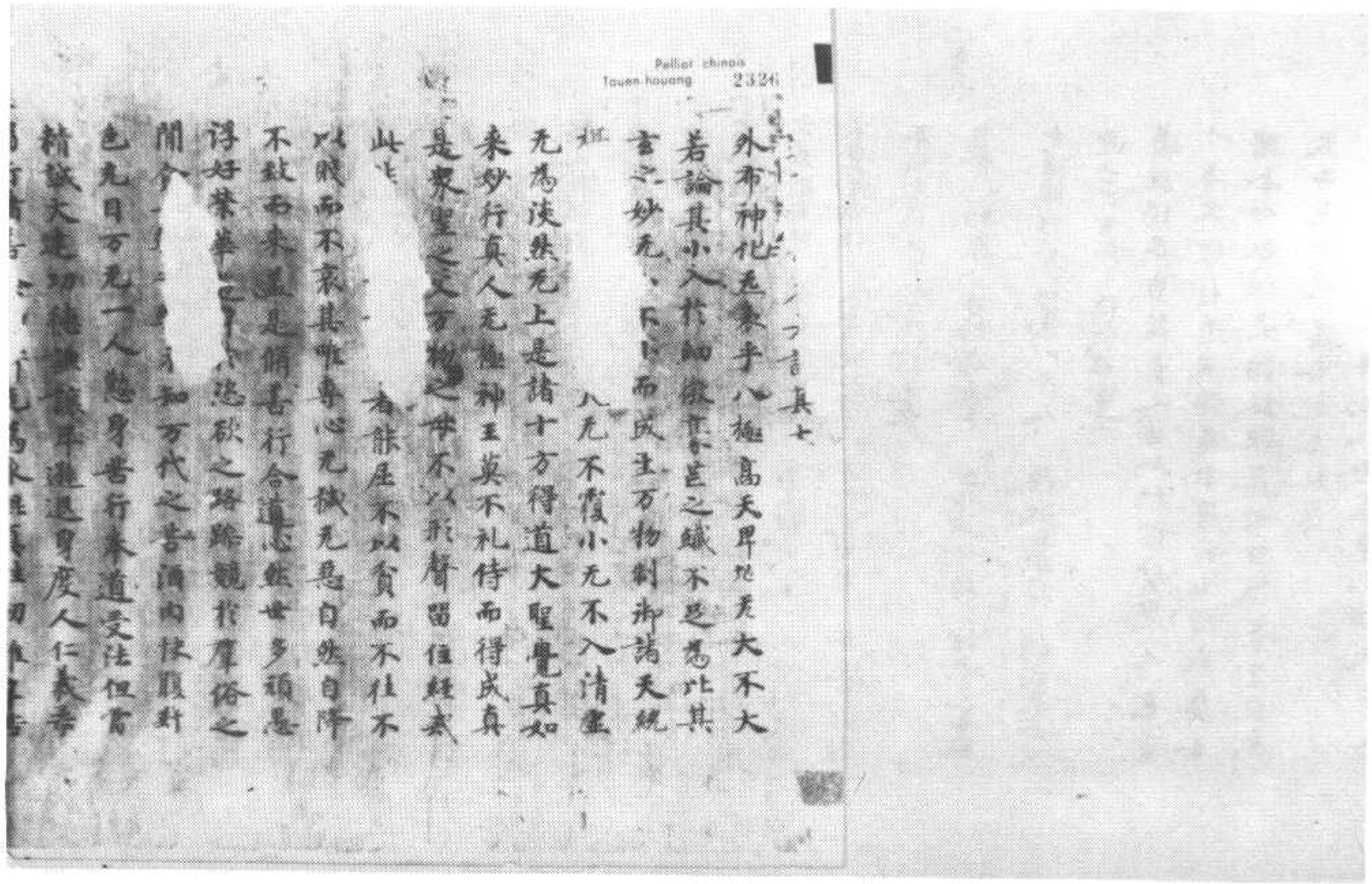
▼伯二三二五號　金剛五禮

伯二三二五號　背　　面　百法述（擬，參見北七二三八號）





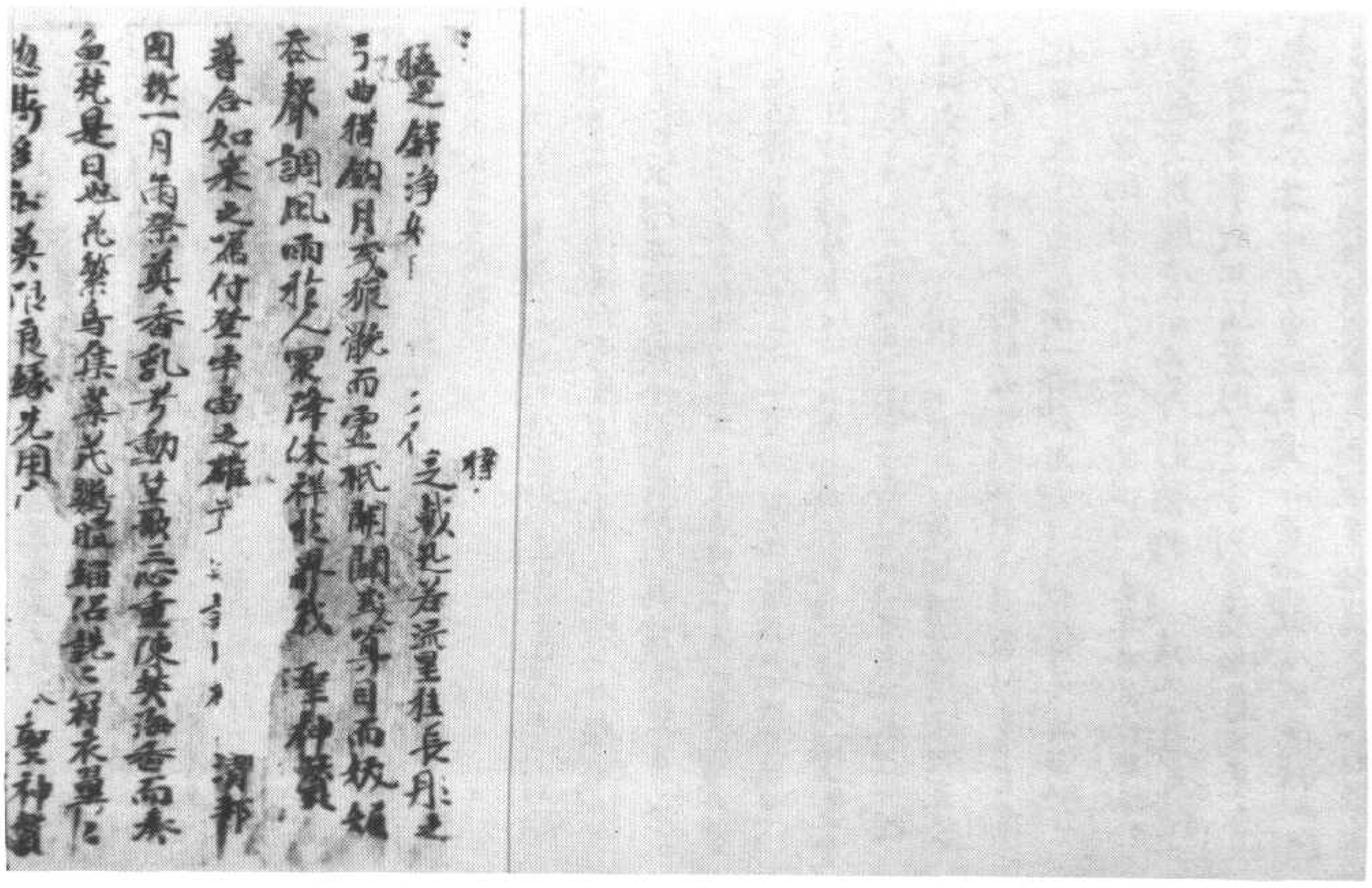
▼伯二三二六號　太上靈寶昇玄内教經



精誠大建功德謙讓早退身度人仁義無
弱行諸善 千无為永混真性初雖辛苦
後福難期計巧受報不與俗同吾見世人止
貪須臾之利命沒之後身為童子魂神無
孝哥地獄无男无女得免此難唯有道士行
道之人 論其二途道俗之投甚為
遠矣何以故道行之人在世之時名係皇天
仙字刻書金札德滿功立白日登晨俗人多
濁行事不孝无道位无屬地官轉輪五道
往而復還如此之報豈不遠乎夫人生身各
有眼目口鼻口心意而行各異唯有愚者自寄
利色耳貪音聲意想不端心念不清手為之
用足為之行身隨時積罪結天怨夫唯賢者
猶自不然與彼俗人事事有及目不多睹見
好不驚可不信說不聽亂聲聲不嗅香芬芳
之腥口不嚐七味犯衆生心不想欲財色華
榮手不新用足不惡行此是道士之行者也
道士如是人可知財色榮華所欲為快所
以不行 是以當持大誡奉師上法
受吾此經依法施用能如是者不犯衆惡也
如不能妻犯其人何以故此人與道通心腹
故喻如七 罪之人見有忠臣在事之要
君之心腹長之如此不敢犯故為道之人善
積行善與道相應致福无極俗人所行如惡

積行善與道相應致福无極俗人所行如惡
不革得快乞意何以故與道反故奉道清正
守真不移唯當總身積善為先上无山間之
雖水火之難何不社事備行之乎來勤吾之
目緣本起是者行備學其法悉然今日所說
事真實實子等諦聽慎勿有惡太上道君偈
偈頌曰
无為任虛靜 強名字大道 三五為元先 妙名号玄老
說法度天人 口吐真中寶 運化无窮極 弥劫不差誤
回復失乘經 歸虛難思方
俗人俗俗行 真道從虛生 虛心无滯想 滯穢惡塵垢
五心不生耶 來世狀色身 及善功无量 去惡德行清
勿執无道志 沉落惡真實
不貪則不虛 不虛則言通 不色則神清 不著則真同
不為則自得 不視回則靈 不食惡果生 不甘則藏空
不貴无驕佚 不言是仙堂 不說无口非 不造无非殘
不偽則湯湯 久得信无長
勿貪一朝樂 万劫有苦事 勿計一日功 將來无量福
勿懷強梁 謙己以卑人 精誠自經積 稱聖天如天
迎子弄書都 信表非虛言
道說偈畢告諸真人曰此經微妙度人无量
十方大聖得道成佛莫不履行而得成真各
關令心敬聽受誦詠歌真文勿懷喜怒疑惑
太山是時衆真各起三礼焉

▼伯二三二六號　背　面　願文



*愍斯多森羨限良緣光用

番伏願寶位永固金石齊年四海澄清萬方朝貢又

特是福佑用庇嚴節兒尚論都督桂公長來五福

永謝百憂深銘鉛石齊沐聖恩

矣超受阿登彼岸老其惟智爲示寶所滅化城者其

內外雖光宅天千孫御百億品生成成万德皆圓者無所濟之功是

爲能濟者也厥佑真參列於餘條

教書令 聖主承慶以保福祿之所施生仰惟聖見圓極

健表天順人千聖重光万邦上號恭以者者來儀書一人蒙福九年

之餘慶開三皇之福田是佛是山而皆福祿一日人主獻百寶物首爲

從風聞騎衛是而出寒使事天武義折名濟貴國而新隨福

事主以法指法佛會利元遇五年福祿若水聖明万主朝於者名者

伏事聽不繁万里慶滿四海地受神也心好教聖

聖主長願其遇其有事 聖考之化副聖之心表明龍書之有

教皇太子殿下與良牧持之長滿即光春清新美後等皆昌清

盡閑德服飾是教教万道遇遇蘭

自參新聖奉 御音與法華經出廣所金剛所行

雲雨授光遠法華之法花經出 聞經万卷和尚壽之庭

成千光而合樓臨福所佑能事成事神

次會於是擊鐘鼓青目開齊張鼎奪儀列席而含芳香

*鏗空而結霧書時也金風爽響飄素葉之陳孫玉露圓珠

皆釋庭之芬草光異之福授之聖命

[illegible]敬當今聖神贊之者伏願開南山之初如作鎮坤儀懸竹孫之

保當青之初生誕明乳象儲君願遊蓬萬永固紀后万鍾英宗榮

大德師師毛遠之廣五教豐德千廟之[illegible]生佛聖人集芳

龍天八部聖賢邦家釋梵四王冥加福力然後爲天爵之生

無法良國成聖覺道

夫實我長驅梵網遊列使衆翔鳳來藉三賢聚

奔于聖成秋悲戚神而善運者宜教大雄之力無窮教

遊教可不得而稱矣然今教實地列真場重董為光大

會者則雖爲之者教釋門教主重乃法侍名公奉爲聖神禁善

次及法界有情之所重也伏惟聖神道開八方廣加四海明齊日月

德合乳卵死得離虛歸心實奧稽顙大地法孤遠爲慶重之聖

君而略言矣然有恭從其言命易其化者次有我二教授大德

清河郡城公之謂也伏惟 二教授公量闊淵深情深物表學

識內外道貫古今教誨若則不倦化也 毘詩書方有齊

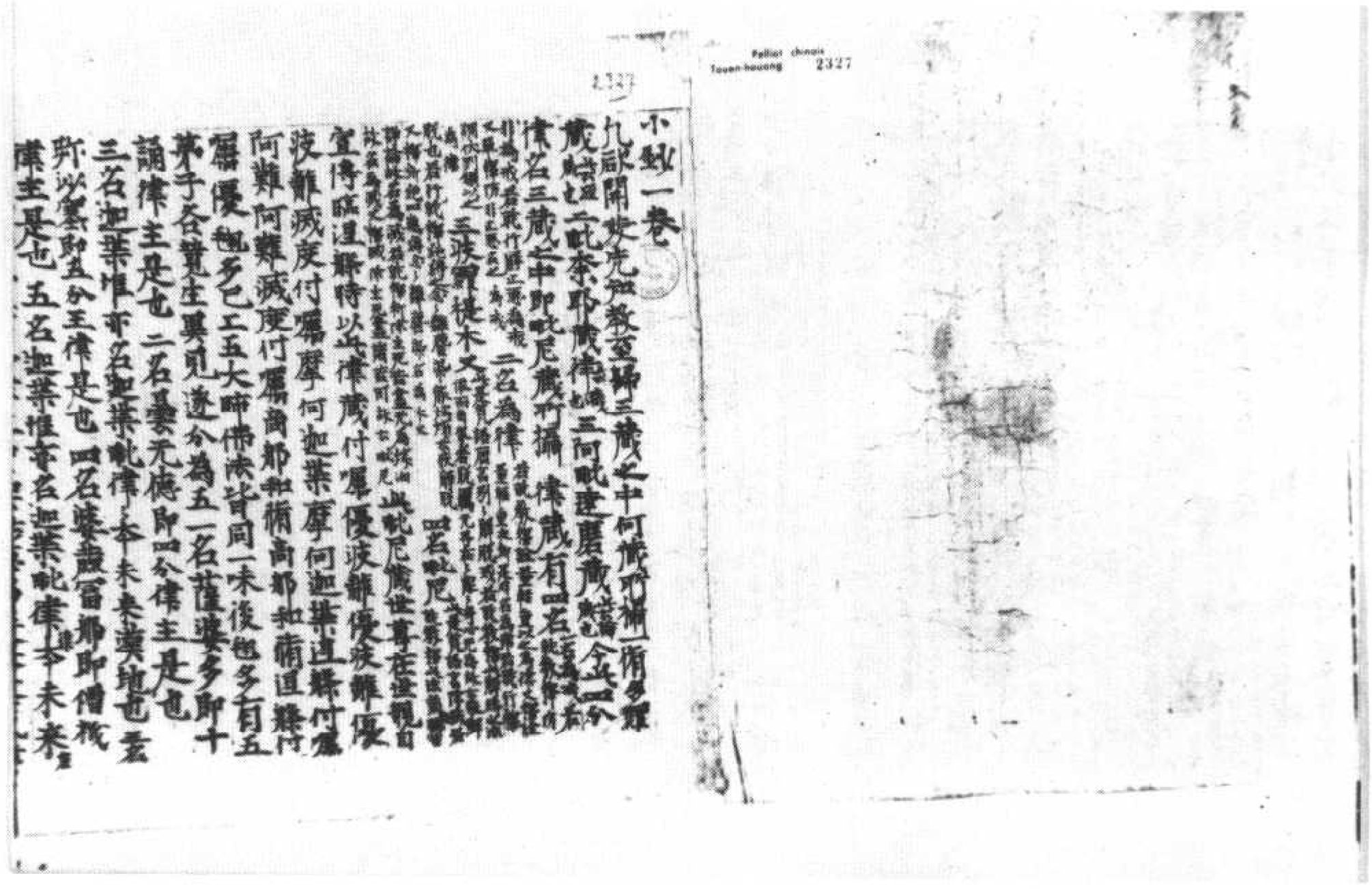
化周見教使千衆仰則一郡欽風魏之法猶今者未有每以公

記之服忍酬恩若非奇才聰四何以表其高能於是稱

要施生殊勝宮殿山節打雅種 成大夏之棟

其有專事成其顏者則有法者則著渤海高公夏及張

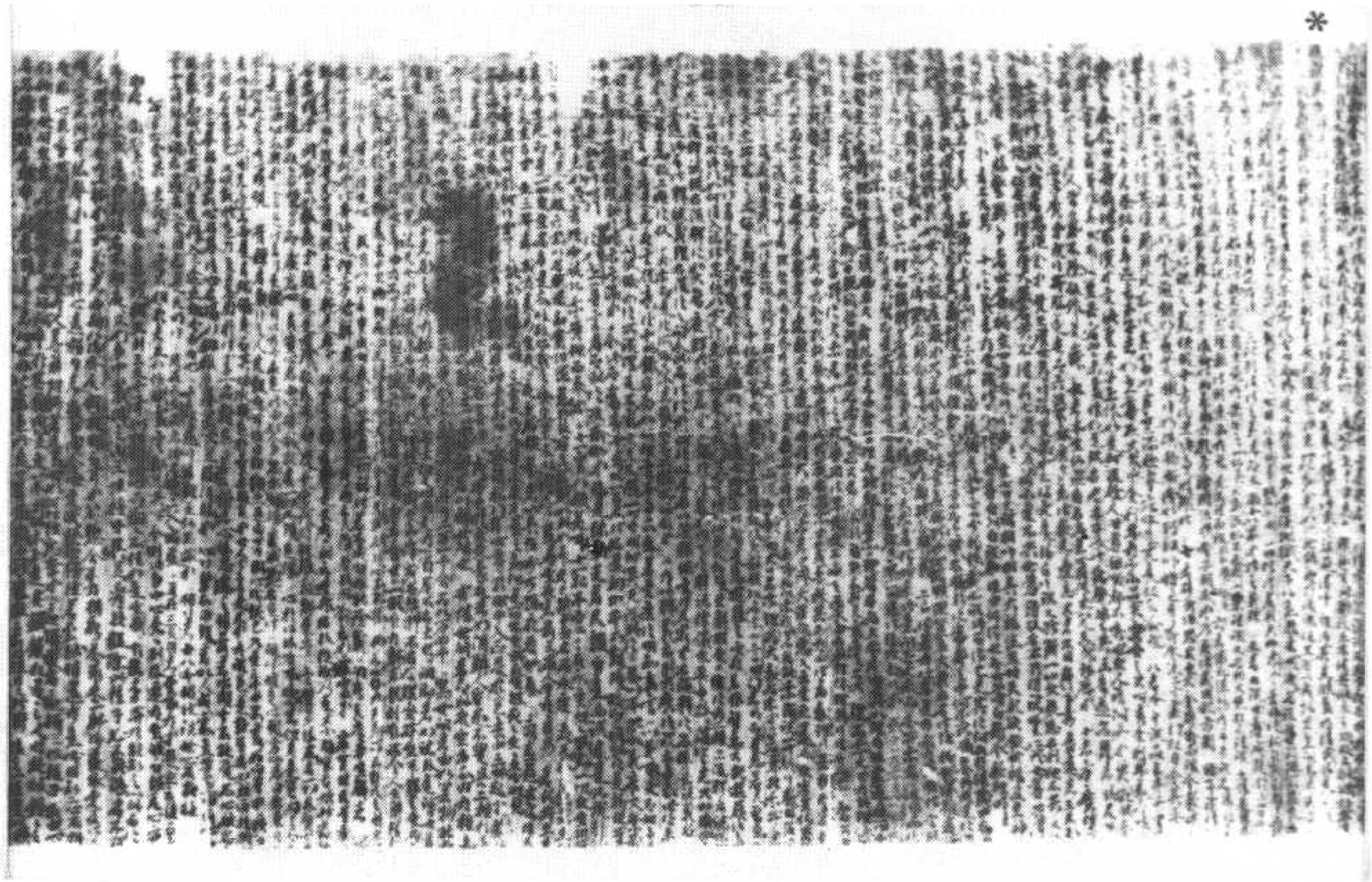
崇之又今等皆於皇比都其介爲心霞食不違務無

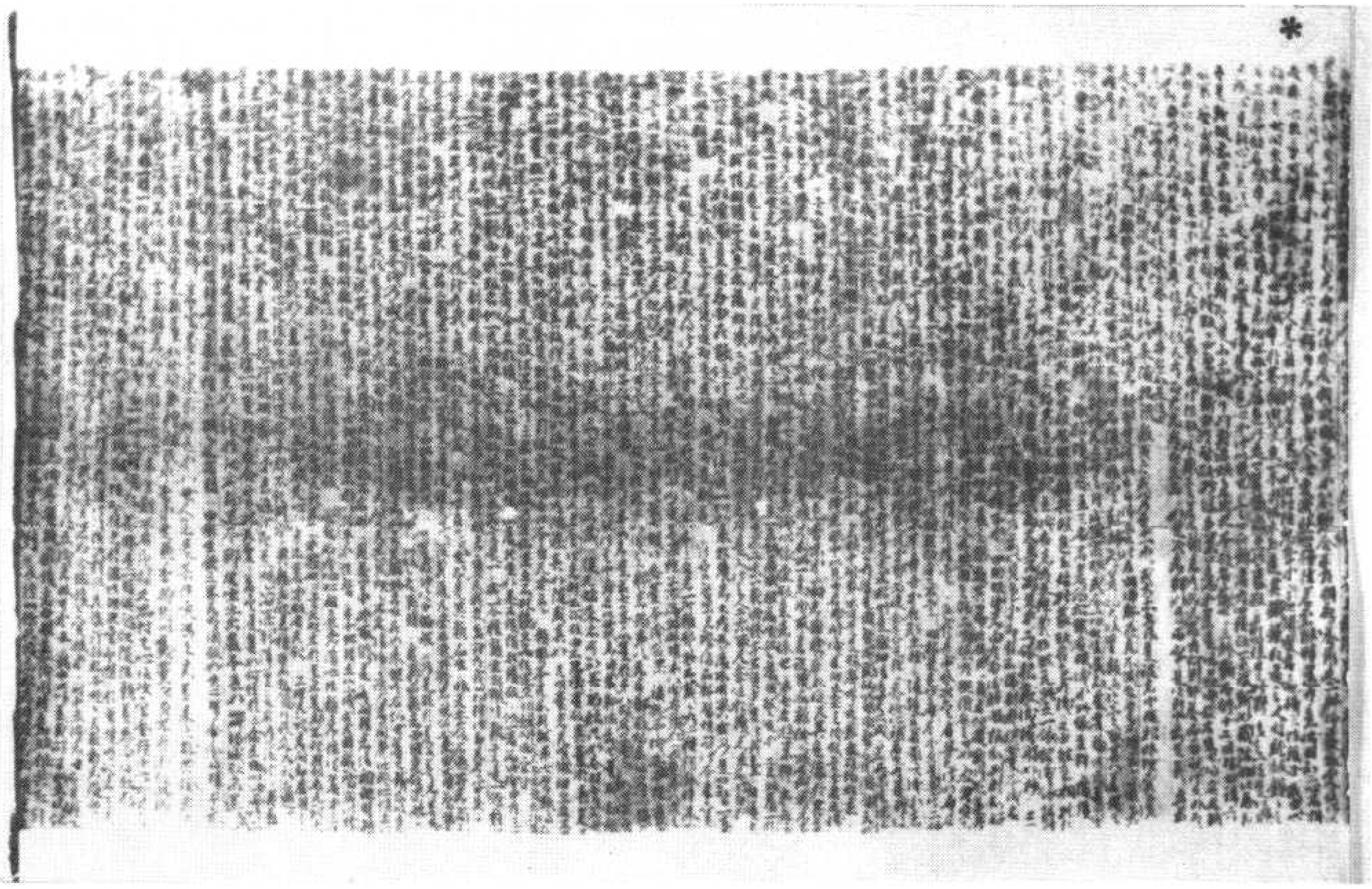


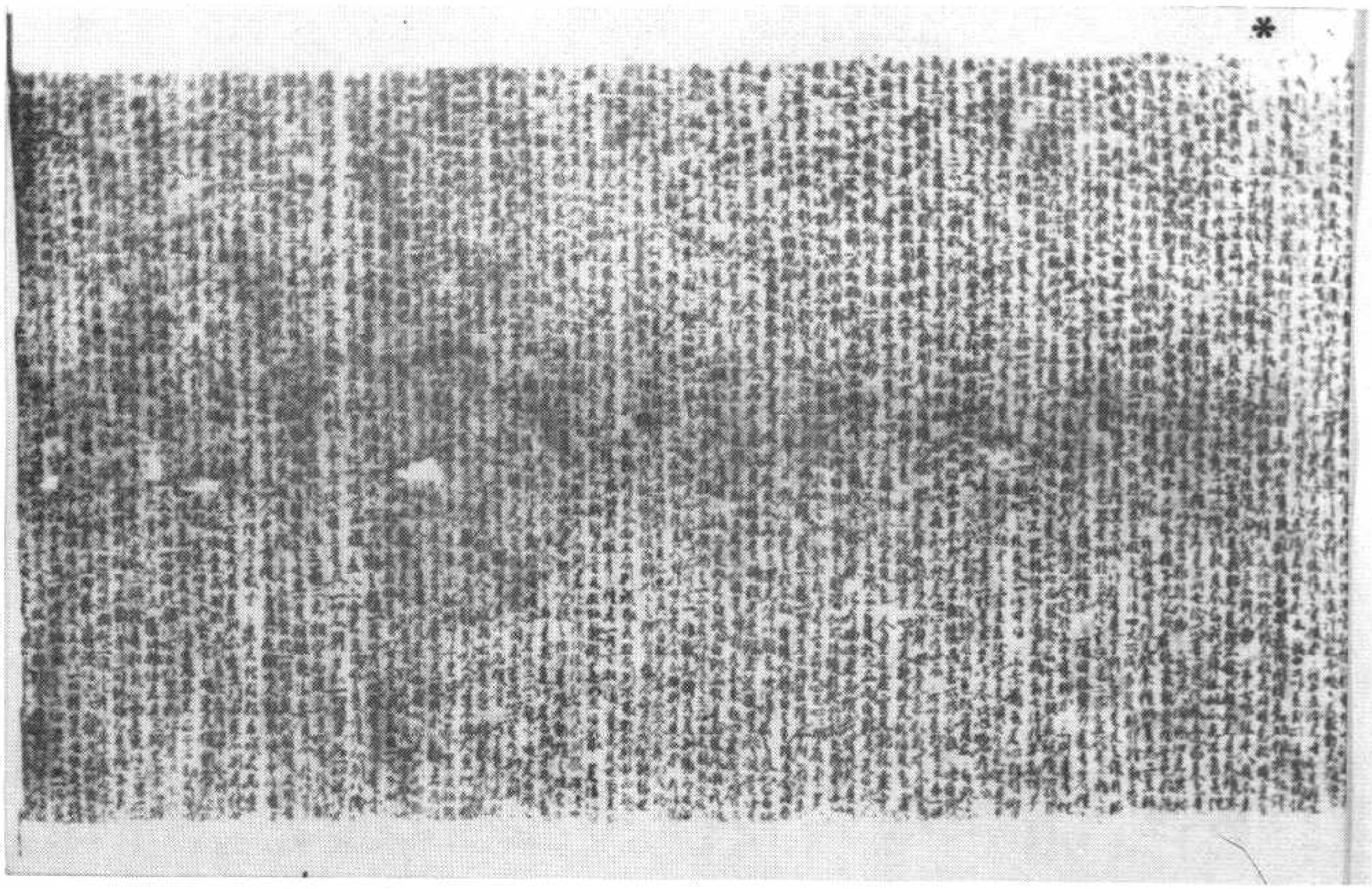
所以[illegible]五分王律是也 四名婆羅那即僧祇
律主是也 五名迦葉惟部名迦葉毗律本來
漢地也 今此四分律主即是無德部是其具足
羯磨言法四部也德戒有種一自共得戒惟佛一自
誓得戒謂大迦葉 三見諦得戒謂五俱輪等
五比丘 四善來得戒謂耶舍等 五三得戒謂佛
在世未制戒前但爲受三歸具足六問答得戒謂
頻陀耶沙彌年始七歲佛問其戰[illegible]具答擁可聖
心便授其足 七敬得戒謂大愛道後阿難問法已訖
書頌受便授其足八敬者百歲舉授令敬謂安自八盡
便得戒謂半迦尸尼有其難緣善便已戒即得其足
九鵄磨得戒謂十僧作法十遣方五人授大戒已
前九種局佛在世鵄磨一法摩通凡聖授及僧尼
說羅現未頂知作法 問鵄磨受戒具足戒緣得
名無法 答依僧祇律其六自緣一年滿世三衣鉢具乞
元遮輕三法 界戒就四界內盡集 五鵄磨就就
六十僧滿足 論其六緣得名如法問一不成 問界有
幾種 答一者作法界 二者自然界 作法有三者
攝僧界二者攝衣界 三者攝食界 僧界有六種
大者一界 二者界滿 三者小界 今就大界中有
三種 謂人法二同界 法食二同界 法食別界 若就
別界中者則分四別 一者謂聚落界 二者蘭若
界 三者道行界 四者水界 問鵄磨有幾種
答有一百世四種 單白鵄磨有世九種 白二鵄磨有
五十七種 白四鵄磨是 此三鵄磨備一切鵄磨計[illegible]
一波羅夷篇 [illegible] 二僧伽婆
尸沙篇 [illegible] 三名波逸提
[illegible] 四名波羅提提舍尼 [illegible]
五名波羅提提舍尼篇 [illegible] 其名七聚法一波羅夷
聚 二僧伽婆尸沙聚 三偷蘭遮聚 [illegible] 四波逸提聚 五波羅提提舍尼聚 六突吉羅聚 [illegible]
四波逸提聚 五波羅提提舍尼聚 六突吉羅聚 [illegible]
[illegible]

[illegible]
四波逸提聚 五波羅提提舍尼聚 六突吉羅聚 [illegible]
[illegible]
境女是二與染心 三起方便 四為境合便犯 問望
戒具幾緣成犯 答具六緣成犯 一有主想 二有主
想 三有盜心 四有重物 五興方便 六離本處便犯
問無戒具幾緣 答具五緣一是人二人想 三興惡
四起方便 五物命滅 問大妄語戒具幾緣
答具八緣成犯 一前境是人 二人想 三者虛 四說
是虛事 五有詳想 六自言已得 七言辭了
八前人知解 問僧有幾種 答四種一者四人僧 [illegible]
二者五人僧 [illegible] 三者十人僧 [illegible]
四者廿人僧 [illegible] 問菩薩戒中無先犯罪
何故聲聞戒中偏先無後 答菩薩為大慈
為大是無戒為初聲聞以性罪行為後是以
欲戒為首受戒法 若不持三衣入聚落者
得無量罪世尊不無有衣服若不串鉢便
俗人家乞得罪若食欲時四時得罪 問六何名
為三衣六物 答多會 [illegible] 三名僧
云白毛多羅僧 [illegible]
[illegible]
受戒文大德心念我比丘某甲此[illegible]多羅僧七
條衣[illegible]長一搏[illegible]衣持[illegible]
衣文 大德心念我比丘某甲此僧伽梨是我
衣三數先受持今捨[illegible]授某法
某甲四種一持某[illegible] 四畫[illegible]某 [illegible] 安居法
[illegible] 對手安居法大德心念
我比丘某甲今於三月夏安居
[illegible]

伯二三二八號　大乘百法隨聽手抄

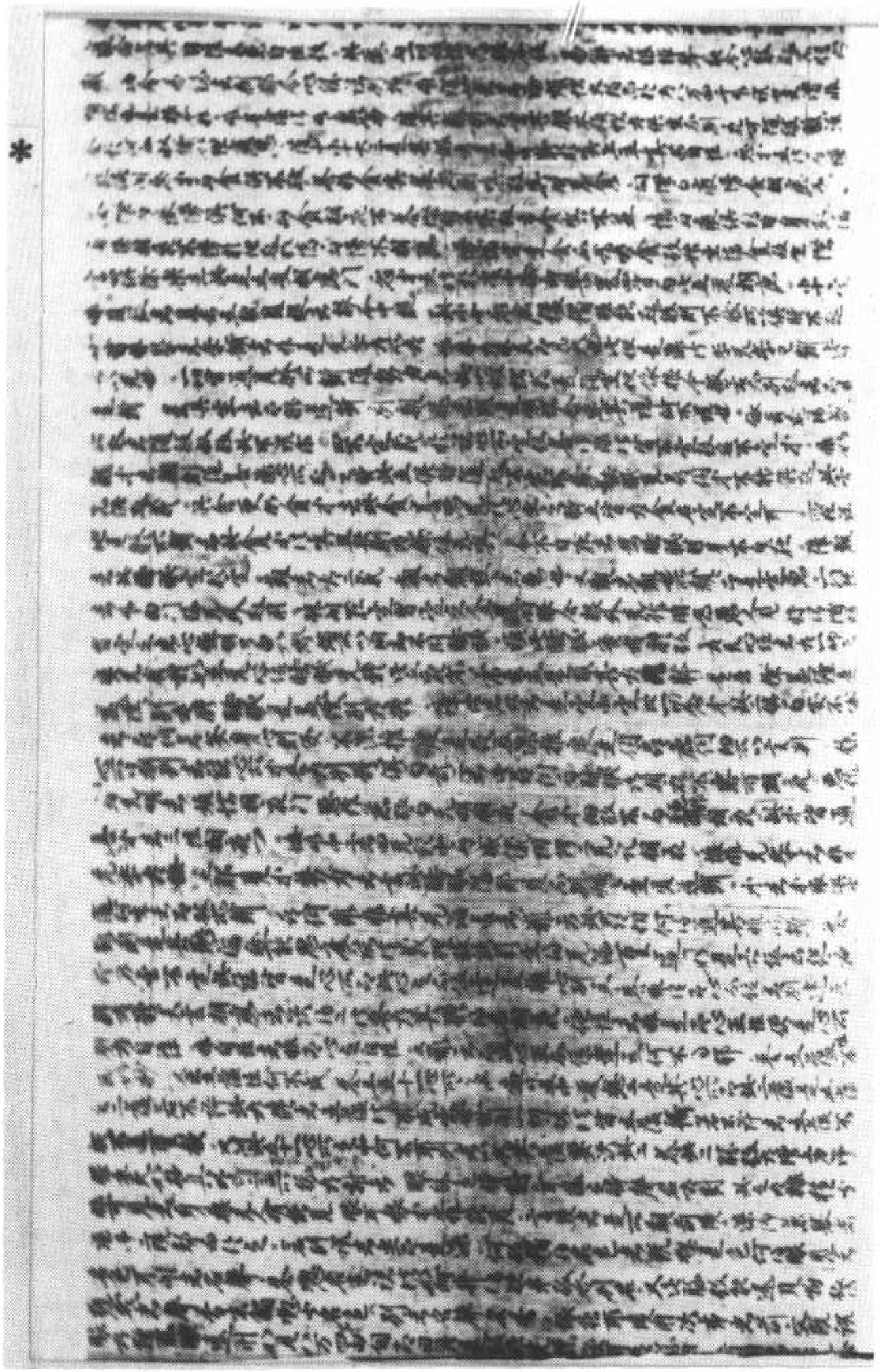






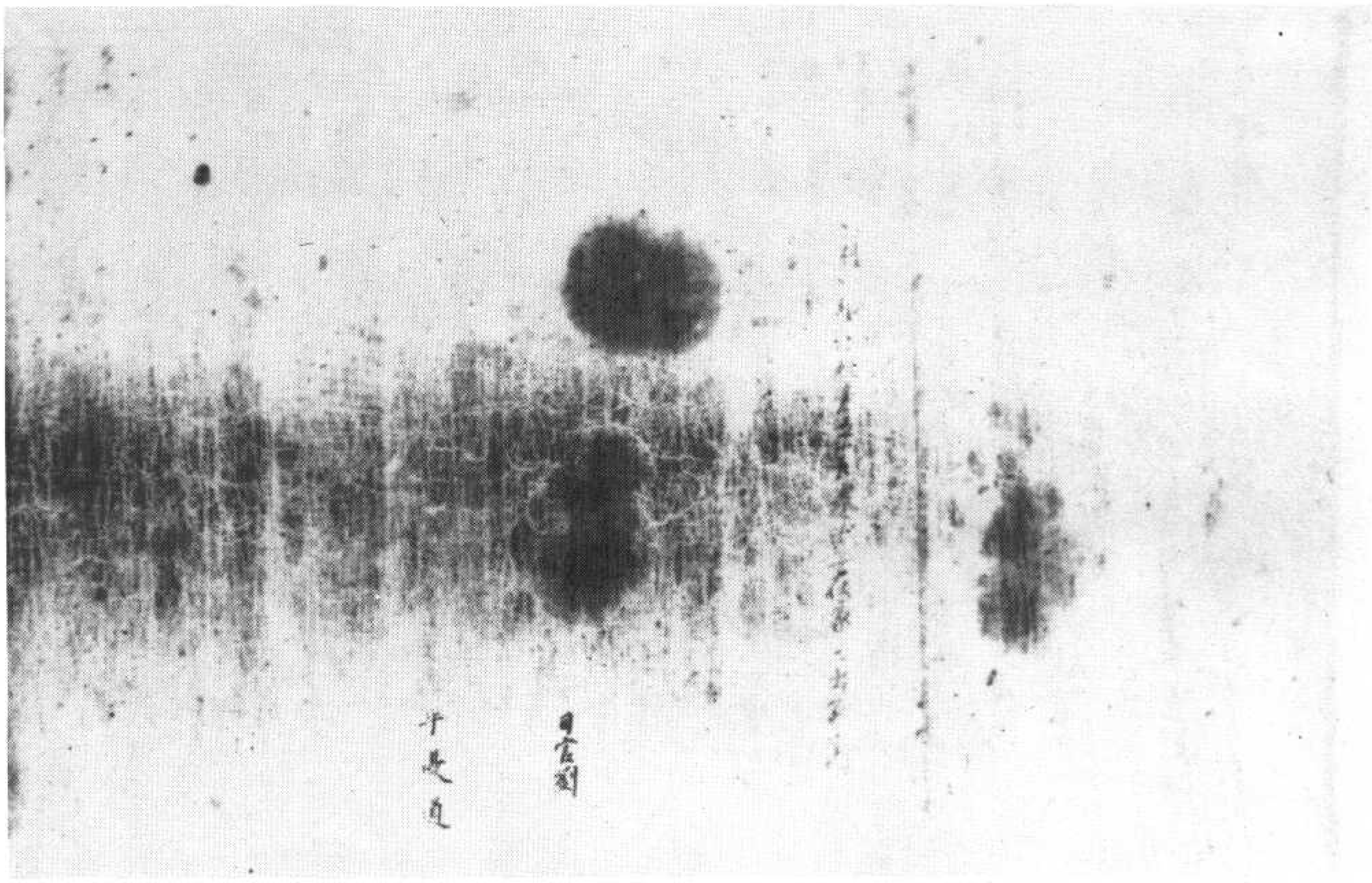
*

*

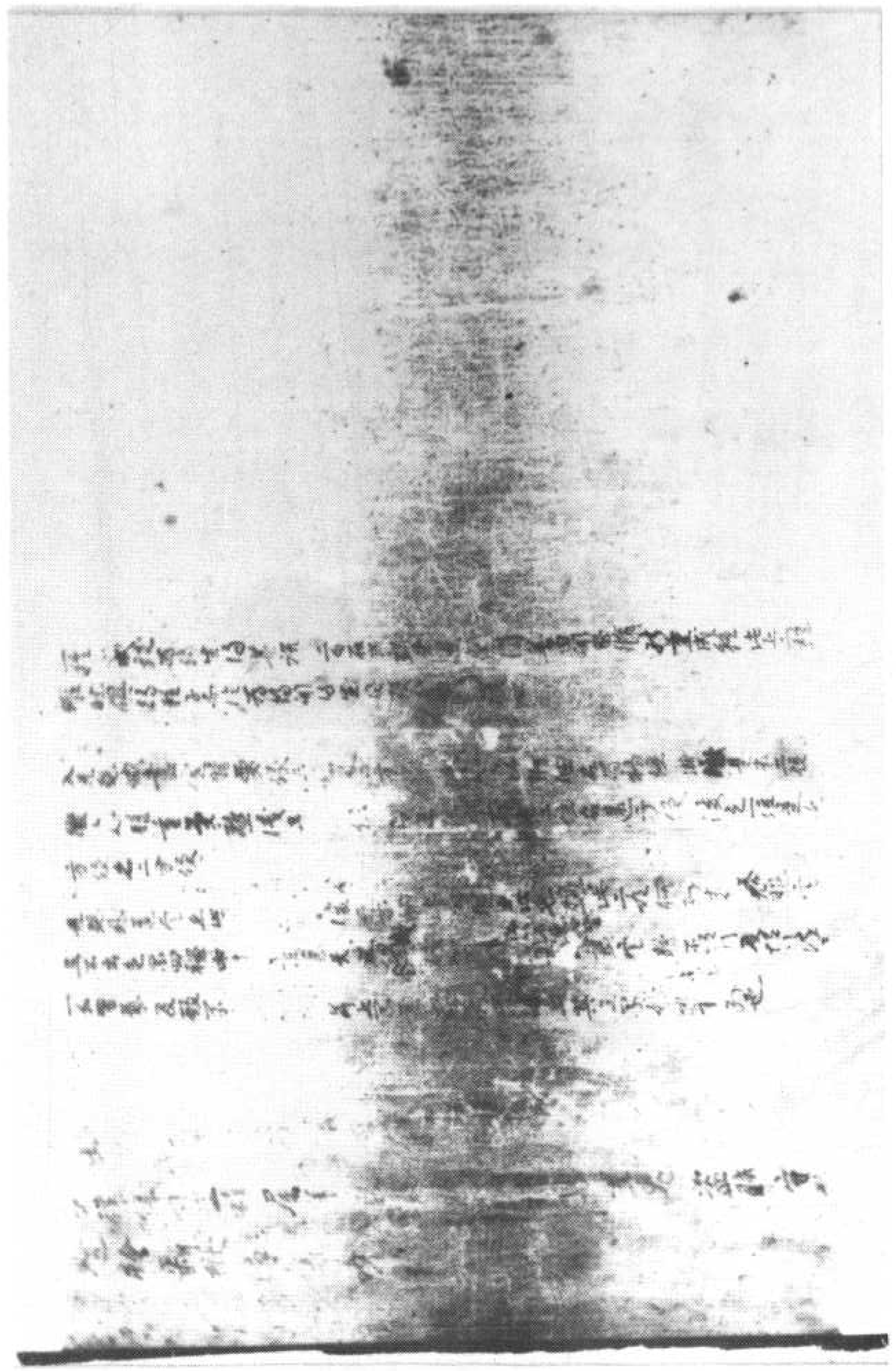


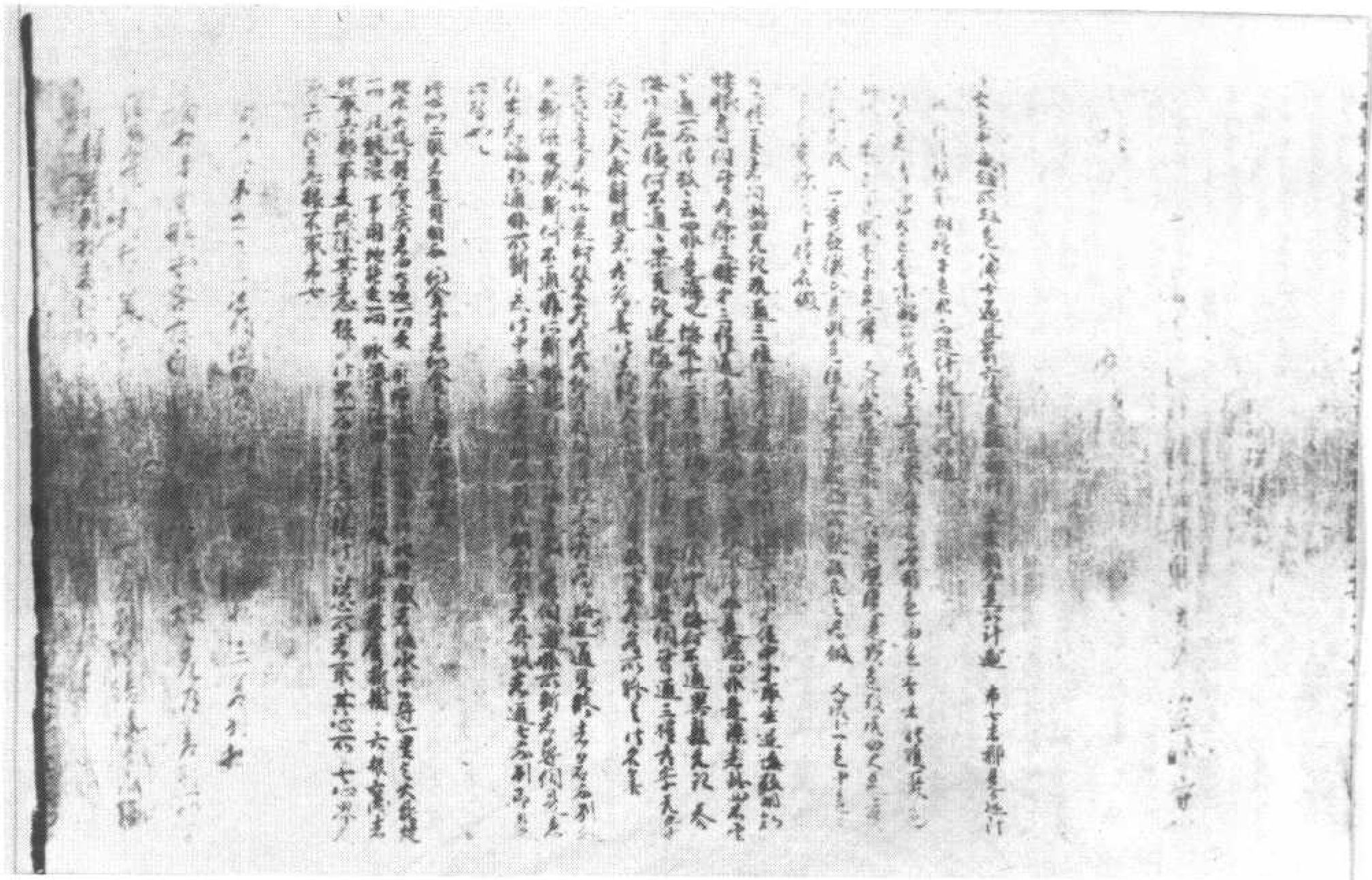
*

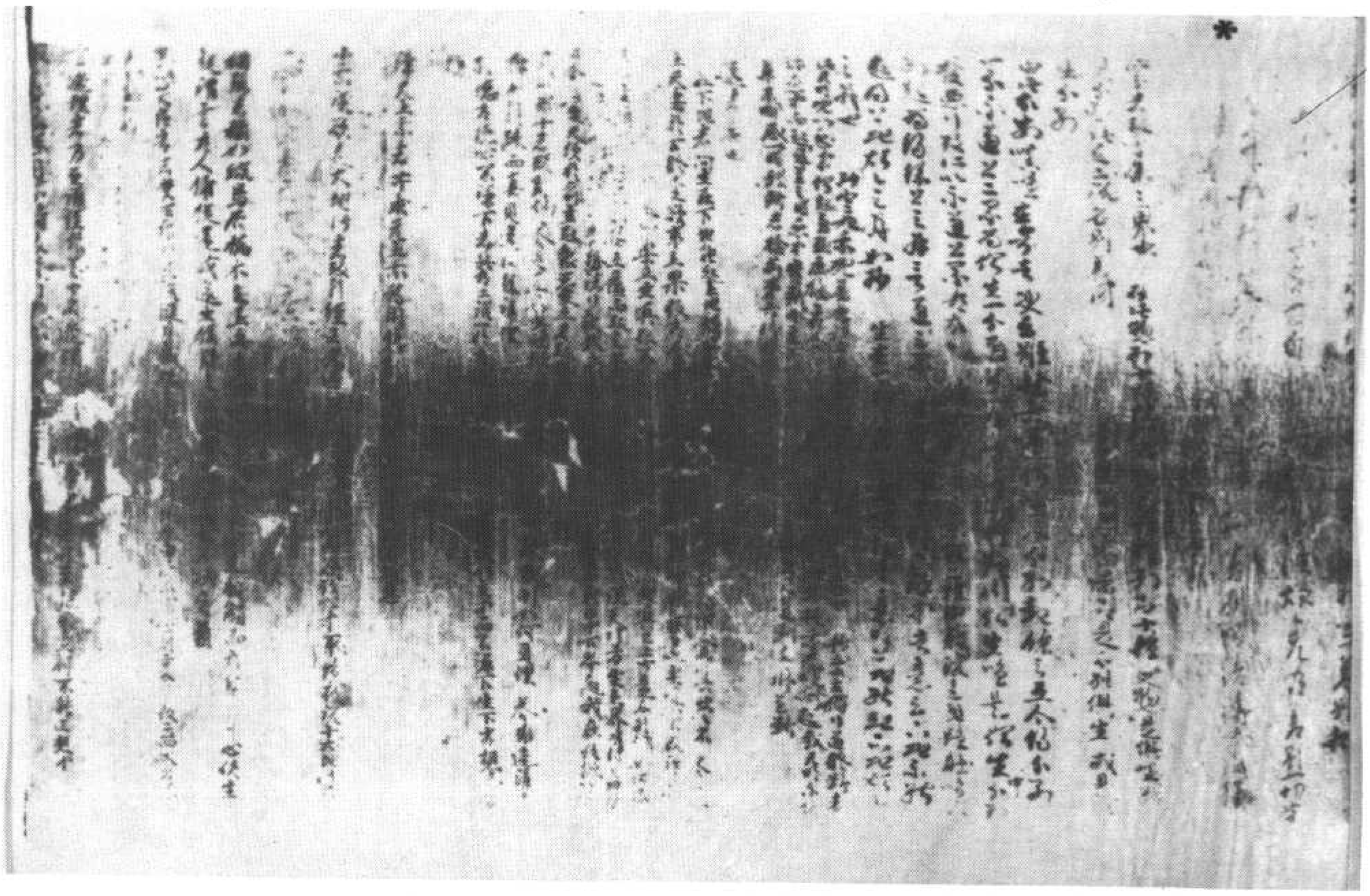
*



▼伯二三二八號　瑜伽論





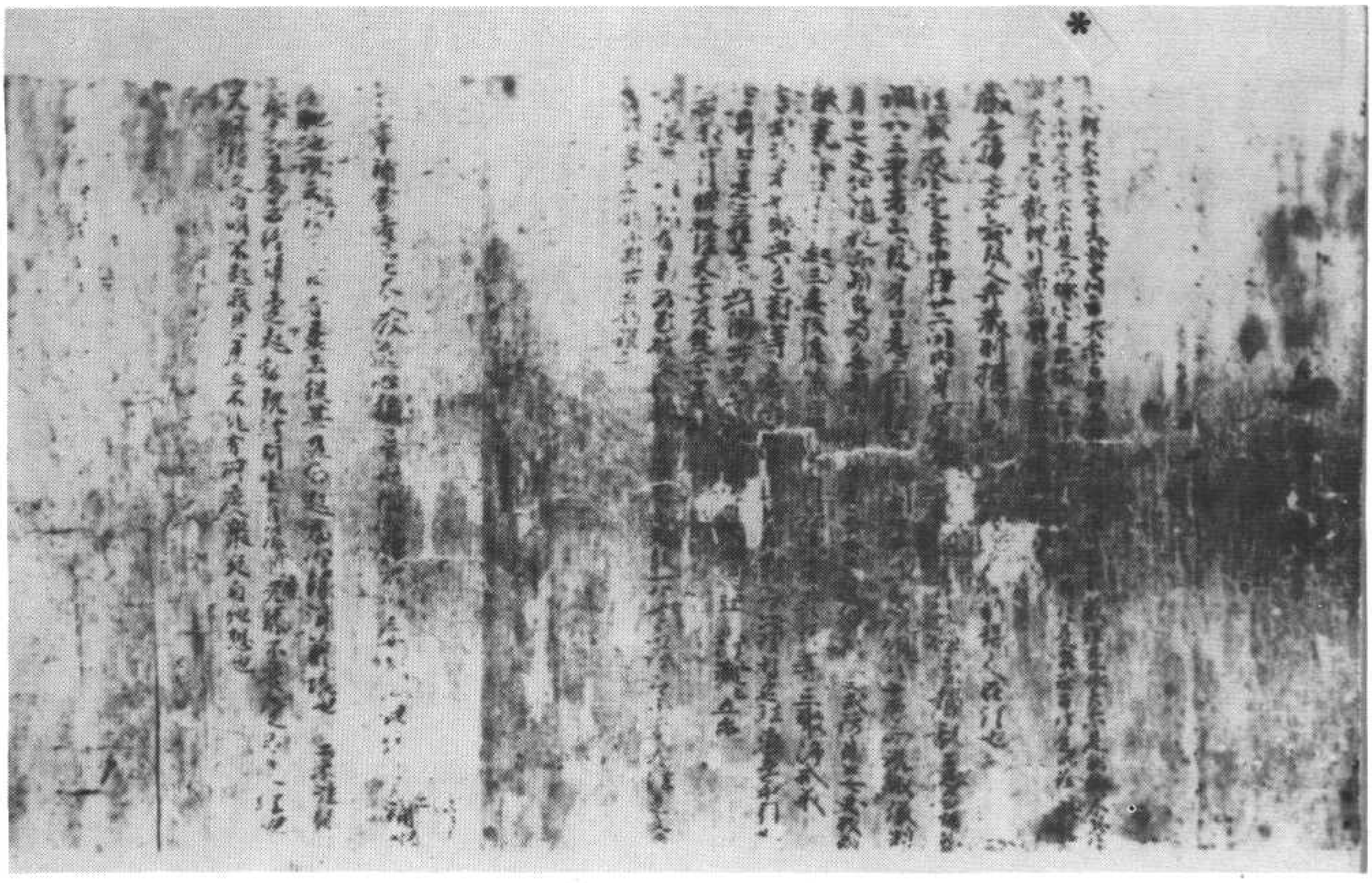


*

*

*

*



▼伯二三二九號　老子道德經

Pelliot chinois
Touen-houang 2329

合道預后見紫雲西邁知有道人當度仍
齎絳燒香想見道真以其年十二月廿五日差
子度閭也喜見老子迎設礼自稱弟子老子
曰汝應為此宛利天下棄賢世傳私火道子神
仙者矣以廿八日日中授太上道德經義洞虛
无大无不包細无不入聖王不能盡道其義昔
漢孝皇帝好大道躬密无為之堂喫凡聖无能
解此玄奥精感遠應上徹太上道君遣真人下
授文帝者微之百道人即信稽傳授至人北字
授定外傷所兼傳多誤今當參校此正之使與
玄洞相應十方諸天人神仙天地鬼神所宗奉文
同无一異奥吾已於諸天神仙大王授更受傳天

[illegible]
同无一異矣吾已於諸天神仙大至授受傳天
人至上賢儒當宗祭祀真孔道大度何可不精
得雖人本文者乎吾所以有言此欲亟玄妙於
天地人耳今說是矣至明矣夫學仙者必能孔幽德也
道士鄭思遠曰余家師葛仙公受太極真人徐
來勿道德經上下卷仙公暴者所好加親見真
人教以口訣云此文道之祖宗也誦詠万遍矣心
注玄者皆必昇仙无尊是書日夕朝拜朝拜
頻念其如靈寶法矣學仙君子宜孔之焉仙公
常秘此言无應仙之相好者不傳也
太上隱訣
先燒香整服礼十方三拜心存玄中大法師左
子河上真人尸先生回開經蘊呪曰
玄玄至道宗上德體洪元天真靈遠妙近緣
涯凡吾宮室皆七寶悉備自有不清淨常致真
駕景乘紫雲日月左右照耳仙長年全七祖
上生天世為道德門
畢中盛此六通明派此六通先心存五青龍
右白虎前朱雀後玄武足下八卦神龜此師
子伏在前頭中七星五嶽生五氣軍文復身
上三一侍經各從千乘万騎天地各有万八千五

上三一侍經各從千乘万騎天地各有万八千五
士玉重衡之
口訣讀經五百言卯叩齒三叩乘三也
老子道經上
道可道非常道名可名非常名凡名天地始
有名万物母常无欲觀其妙常有欲觀其徼
此兩者同出而異名同謂之玄玄之人玄衆妙之
門
天下皆知美之為美斯惡已皆知善之為善斯
不善已有无相生難易相成長短相形高下相
傾音聲相和先後相隨是以聖人治處无為之
教行不言之教万物作而不辭生而不有為而
不恃功成而弗居夫唯弗居是以不去
不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不盜
不見可欲使心不亂聖人治虛其心實其腹弱
其志強其骨常使民无知无欲使夫智者不敢
為則无不治
道沖而用之又不盈淵似万物之宗挫其銳解
其紛和其光同其塵湛然常存吾不知誰子
象帝之先
天地不仁以万物為芻狗聖人不仁以百姓為
芻狗天地之間其猶橐籥虛而不屈動而愈出

天地不仁以万物為刍狗聖人不仁以百姓為刍狗
其猶天地之間其猶橐籥虛而不屈動而愈出多
言數窮不如守忠 廿四字

谷神不死是謂玄牝玄牝門天地根綿綿若存
用之不勤 廿五字

天長地久天地所以能長久者以其不自生故能
長久是以聖人後其身而身先外其身而身
存以其无私故能成其私 廿六字

上善若水水善利万物又不爭處衆人之所惡
故幾於道居善地心善淵與善仁言善信政善
治事善能動善時夫唯不爭故无尤 五十字

持而盈之不若其已揣而銳之不可長保金玉
滿堂莫之能守富貴而驕自遺其咎功成名
遂身退天之道 廿一字

載營魄抱一能无離專氣致柔能嬰兒滌
除玄覽能无疵愛民治國能无為天門開闔
能為雌明白四達能无知生之畜之生而不有為
而不恃長而不宰是謂玄德 六十三字

卅輻共一轂當其无有車之用埏埴以為器當
其无有器之用鑿戶牖以為室當其无有室
之用有之以為利无之以為用 廿七字

五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽

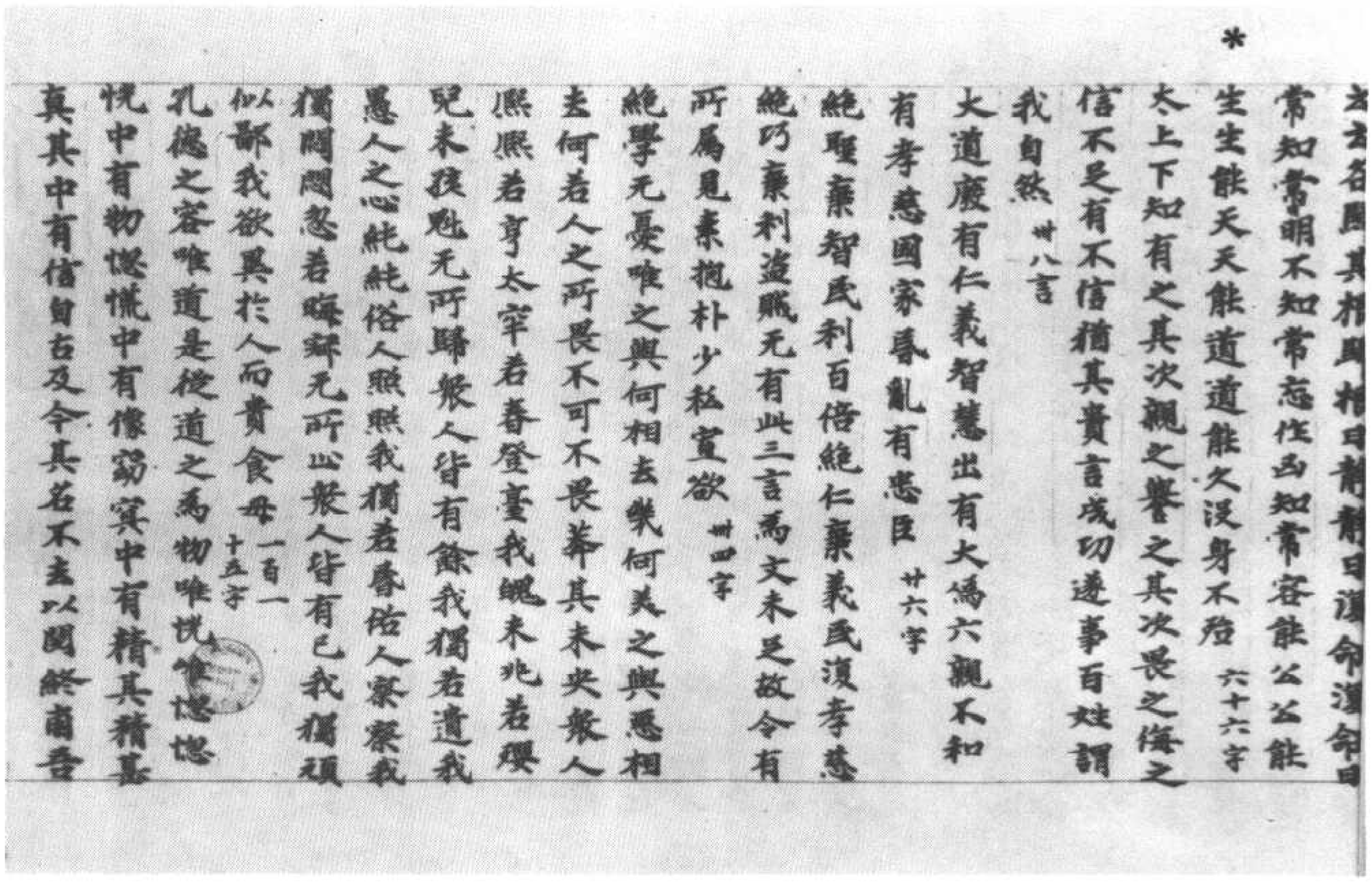
五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽
馳騁田獵令人心發狂難得之貨令人行妨是
以聖人為腹不為目故去彼取此 廿九字

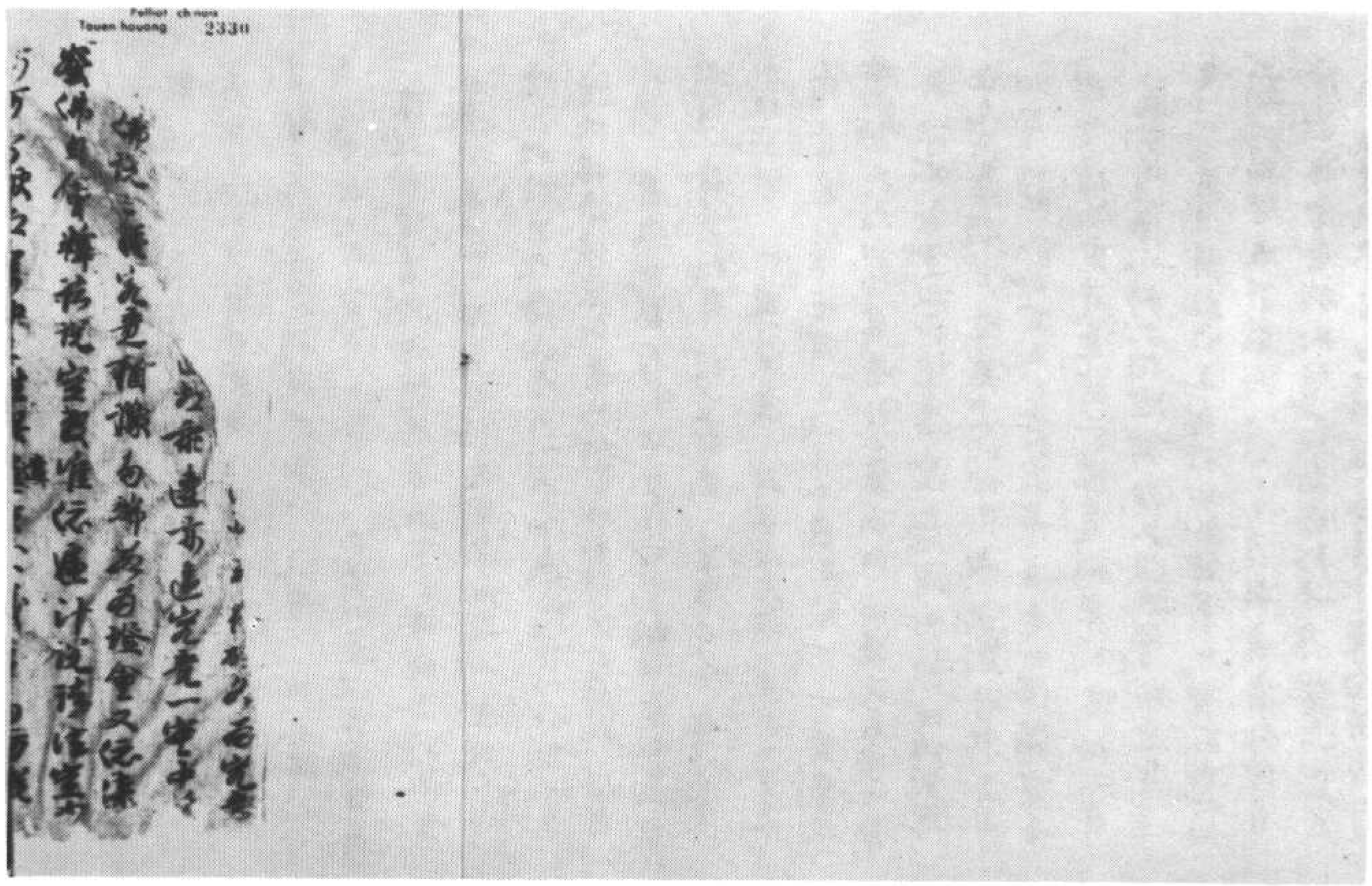
寵辱為驚貴大患若身何謂寵辱寵為下
得之若驚失之若驚是謂寵辱若驚何謂
貴大患若身吾所以有大患為我有身及我
无身吾有何患故貴以身於天下若可寄天
下愛以身為天下若可託天下 七十八字

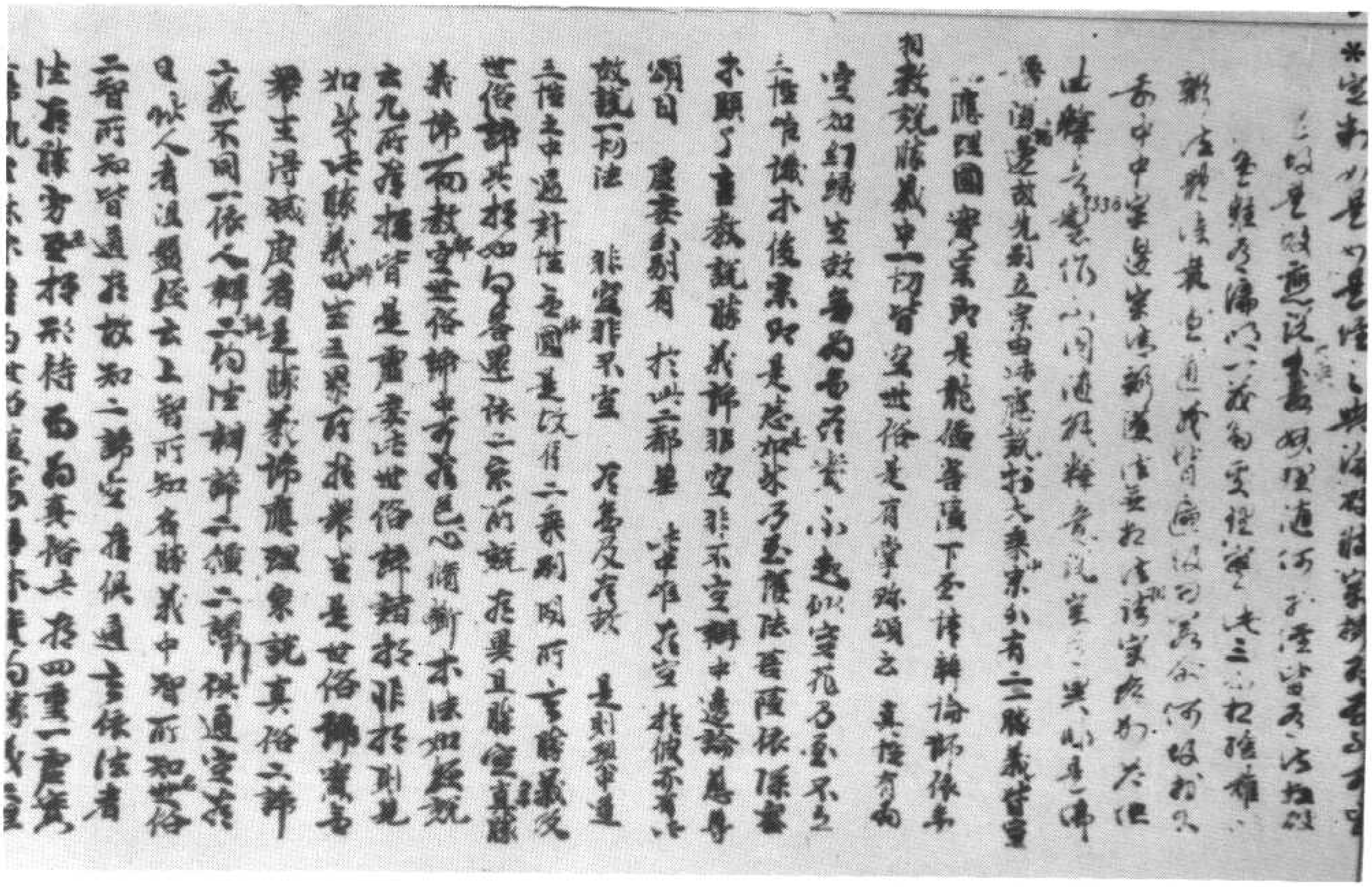
視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不得
名曰微此三者不可致詰故混而為一在上不皦
在下不昧繩繩不可名復歸於无物是无狀之
狀无物之象是謂惚恍迎不見其首隨不見其
後執古道之以御今之有以知古始是謂道紀 九十字

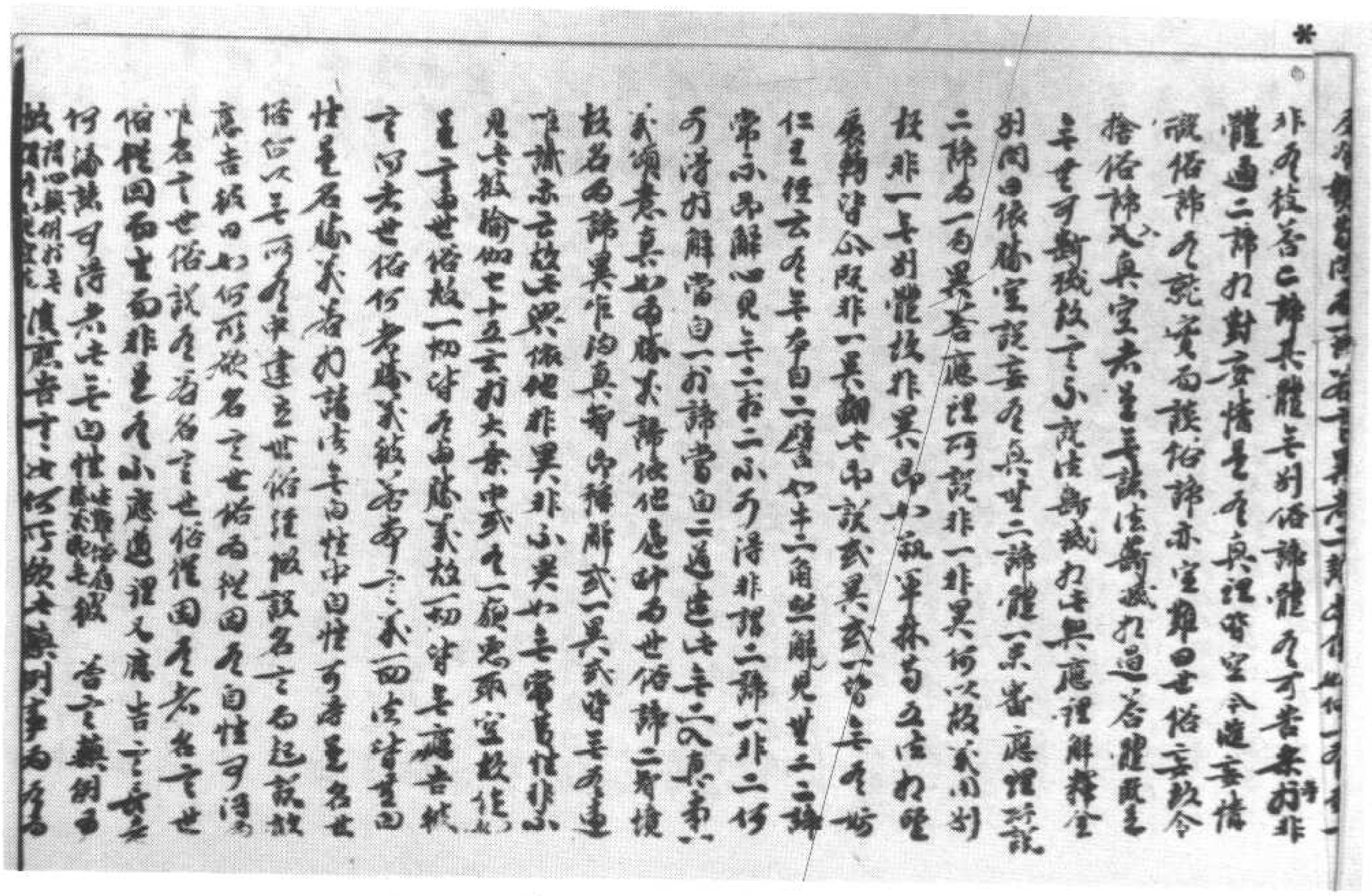
古之善為士者微妙玄通深不可識夫唯不可
識故強為之容豫若冬涉川猶若畏四鄰儼
若客渙若冰將釋敦若樸曠若谷混若濁孰
能濁以靜之徐清安以動之徐生保此道者不
欲盈夫唯不盈能蔽復成 八十字

致虛極守靜篤萬物並作吾以觀其復夫物
芸芸各歸其根歸根曰靜靜曰復命復命曰
常知常明不知常妄作凶知常容能公公能









金剛山金剛座金剛持菩薩摩訶薩

二乘見三障災四災實五藉未六能引七和用八毛間

九一味十遍滿法性文殊亦是十種眞上第一義諦

故文殊果報小思議故罪業障性而消滅故彌勒

觀非般若故初生嚴土淨故彼土清淨無善惡故

通達毛孔故龍樹菩薩如此如此

此罪業具非命滿意幸滿四衆一細二罪三能斷四

如此物三長衆觀照實相遍在法界後一小無文字

般若唯在法性滿光摩訶衍金剛能斷者名爲三衆

如應應知如說入正見以入耶見行住

同爲思解云二衆如應者法與金剛道能所法如說

正下意舉例釋正見淨正定乘耶見淨耶定乘以者

思以能入般乘名般二以衆況指言如說善惡二人以

惡以法行入正見乘顯法以入耶見乘顯耶正乘殊俱名

見以今者能治三惡所治二障深苦雖殊俱名金剛

如勝鬘云金剛無量物小能壞陳四等角及八邪

意以法障通其所應見及二業所小能斷唯菩提大菩

提心三惡方能折伏衆斷折衆斷者以所斷始和金剛如

入耶見以如此名性無量宇非物所壞唯是金剛能

摧破三障亦今非凡夫俗智二業真智所摧破二

乘小斷衆障實故大乘三惡小縁金剛方能伏斷究竟

斷法金剛猶惡故經中說金剛喻定

剛如入正見以故十二衆一所破衆二能破衆者唯能

耶正二見者小和應生滅之論小能斷

斷中者金方與河南文釋金剛把喻三惡及報所以

廣多聞作海意今是ハ所然世尊朝道安法師曰
人稱白實門手并科判法經八白三分序分出宗流
通後譯佛說海龍王經釋佛說神經三分西國量如
妙經淨通菩薩心言合弥人之稱言量也義六三分
者一教起因緣分二聖教所說分三徳教奉ハ分名
聞如是我聞者別后德也如是始從也是
是教度白世尊序分時長老須菩提在大衆中至
廣住如是觀白正宗餘名流通分又二初通序后ハ
是方後別序分時世尊不文是然白二序分五
對名一通別對法經共名常那別緣故二證信
起對初傳法者引證分信後說法者別緣發起三
後說前序對經後教置信當因者教四所難
來序對從請法名說方伏教五未來序說在序對所
難後請者時緣起故聞者多初二對名我聞言世
各隨聞者五二名ハ分證起直ハ通聞釋通序證信
先ハ三つ分別一起之因由二意五所ハ三 四分合ハ因
起因由者序說摩訶摩訶大悲經者度論言其
多世大悲經優波離教阿難尊大術經者阿羅漢
巨教者二人共教五舉其一清淨四爭者一仏滅後
後說此五言ハ羅白師二依所依教三惠性性五
如所調伏四如經當置所學仏教之言我聞
度後ハ波羅提木又名波大師法四念名住惠性性
五如所調伏四如經當置所之仏教之言我聞
度後ハ波羅提木又名波大師法四念名住惠性
此五教理治之龍宮結經ハ廣所置住樓羅一
如經當者置也是我聞言ハ所難住中四
ハハ增減耶者或能上通ハ白師念宗故例
隱毛摘學龍法經如人稱明正覺明正

人稱白實門手并科判法經八白三分序分出宗流
通後譯佛說海龍王經釋佛說神經三分西國量如
妙經淨通菩薩心言合弥人之稱言量也義六三分
者一教起因緣分二聖教所說分三徳教奉ハ分名
聞如是我聞者別后德也如是始從也是
是教度白世尊序分時長老須菩提在大衆中至
廣住如是觀白正宗餘名流通分又二初通序后ハ
是方後別序分時世尊不文是然白二序分五
對名一通別對法經共名常那別緣故二證信
起對初傳法者引證分信後說法者別緣發起三
後說前序對經後教置信當因者教四所難
來序對從請法名說方伏教五未來序說在序對所
難後請者時緣起故聞者多初二對名我聞言世
各隨聞者五二名ハ分證起直ハ通聞釋通序證信
先ハ三つ分別一起之因由二意五所ハ三 四分合ハ因
起因由者序說摩訶摩訶大悲經者度論言其
多世大悲經優波離教阿難尊大術經者阿羅漢
巨教者二人共教五舉其一清淨四爭者一仏滅後
後說此五言ハ羅白師二依所依教三惠性性五
如所調伏四如經當置所學仏教之言我聞
度後ハ波羅提木又名波大師法四念名住惠性性
五如所調伏四如經當置所之仏教之言我聞
此五教理治之龍宮結經ハ廣所置住樓羅一
如經當者置也是我聞言ハ所難住中四
ハハ增減耶者或能上通ハ白師念宗故例
隱毛摘學龍法經如人稱明正覺明正

ハハ增減耶者或能上通ハ白師念宗故例
隱毛摘學龍法經如人稱明正覺明正
解脫脫深障ハ三つ必依重教由斯所白ハ
減ハ增又破生死病要吳四多一度名醫二來
妙藥三識解四善法方四成也次仏大醫王藏度
生後ハ四白要毛故白毛ハ毛三寶ハ斯
ハ成白師ハ當仏寶惠性此宜聞伏已樂法和
合ハ僧寶ハ斯條二法寶合住ハ通理二法
法異教法理當ハ斯果法白成是故四成史毛
增減後結集時阿難依命置ハ毛
達毛ハ者毛如是者白ハ四意一白深起二白
生信三白簡取四白顯正宗深起者真淨引樂
如作阿難果度衆ハ三起一仏大悲經為
更ハ仏經他方衆三起阿難特身成仏白衆說法
說如是者三起佛斯二生信者智度論云況暗者
人合信故信白能入智度故白信行初能家初令
生者夫信體者心淨白性如水清珠能清濁水與
一初善白根本故華嚴云信白邊見初德之基
發心起白三業ハ善法故信白故欲初令生白大乘
仏雖勝三十ハ信為首五根之力及七覺財皆
信為初入雖即證四不壞信三寶故能起
悪道白信民故經貧賤因故論ハ二手法
知觀與中論法學仏法者如大龍為ハ信為
手ハ持為牙ハ念為頭ハ慧為頭於龍角有
搖集善法為所飲嗽ハ舉為手故學法
者ハ初令生又故生生出死涅槃法
手以陳正宗為佛教手孝令生信為宗生
手白手相接出於生故智度論如人有手如

佛所說小異故名如是如是非聖教稱為是
七梁武帝言如是指法言如是空同也斯言之佛
所說教言如是　八長耳三藏云如是為二一統佛
三世諸佛共說小異名如是用說教稱是二就法說
法實教古今小異教名為如如為說教稱為是三
就佛言阿難聞是佛所教所傳小異為如來教
非為是由此同說指理言際教經耳作凡夫力傳
稱真小遠俗為如俗小遠真為是喚理為如是
遠長為是獨為如言是慧為是教喚指理為如教
起り為是慧如智是苦為應法廣說或乃至窮
次合解如是復為六釋一譬法師云如是者信喚
言詞信則仁言理喚喚則師資也言成詞義無為
非信小傳則信則遠言也是二真佛說云如是者
決定或決定為二人二理三與望法師云如是者
是是義或　四法智信揚云如是者河雖由
所云詞也金口仁說言深意遠非仁仰測所意為
始末四因如是也　五論仁說五論名為如是一事
句如是十信解執為清義第二句如是十信解執
事類減清第三句如是十信解執為亦是如遠
清第四句如是十信解執非為非是疑清第五
句如是十信解執非非為非是疑清
六智論第一云如是或者說是信也小信者言
為小如是法帝釋聞所釋如是復為五釋一光宅
法師云如是者持傳聞諸題舉一部如是一部系
親從佛聞所為系聞佳呼檢耳　二為梁云如是
者真指言詞信如是之信承從聞非因遠也

三明龍猛菩薩如是系聞者顯系大經是世世尊說
覺所說非因仁佐四佛化論云如是也悉言依四或稱
一依摩訶衍者仁說如是文句如是系者聞二依衆
海清者時衆如是當衆系者仁聞三依如系者清
四言仁當仁說者言四聞教者言如是系聞四依
許可清論無時法行衆成共讀言如此仁聞當如
是說時法步便評徹言如是當說如系仁聞人如是
言作可害宗清如是法系者者清聞人事如是論
是常說宗者為異　五菩提流支依金剛仙論一
義心如是二教化如是三學分如是四決定如是義
心如是者因合系者如是義菩提心論法苦以教
示言世當如是義菩提論法苦以摩訶衍如是人如是
成德攝成如日光明智慧流廣論如大海決定如是
者系如是見系如是聞求今言如是但取第四決定
如是演因者四種如決定當佛地仁說許可教法
分四答忍惟可智慧明見為二十家解經系聞淵
日本二說聞佛法菩薩因指之身言如是法說從
佛聞教名系聞非清系聞非清系者宗屬人法言
聞者且小乘宗權變多師可聞非說經部論
合師說心心仁法和敵聞依大乘宗依識心仁和合為聞
難其本二云四服見色為識為那者非服見色系非
識為一切法之作用故由為和合假立為見可為
合性法聖教說勝仁依真說教聞可能分別真說識
聞長者二天說振識聞皆小乘之說又依世俗可為
能聞依唐天說可非能聞不非識為衛伽五十六說

※諸法自性衆緣生故到解脫故佛作用故有涅槃等文非
可及識意若能開經自緣和合故故名聞聲名色等佛
法中毛孔一法能作能知亦又可振識能聞於聲名
聞教為約名句作意識聞故論仏言聞謂法意也
山耳識觀聞於聲與意為意四方名聞意為陽意
智在識聞聞仁成世說名聞聲約耳亦然名自
故佛地云聲謂諸聲世俗假名聞謂耳根與識俱
變廣別說然故說聲聞一句傳通一切色法耳耳之
然若名為聲聲非耳才待緣極多若一一陳遍成煩
復中間非唯耳才待緣極多若一一陳遍成煩
廣為作說一式用為聞顯和合中然標假名也
聲為三一要仁執謂外道才所撰計聲二假地
設聲謂大時樂淨常聲深二業例雖施設故世
三流布聲謂世共傳天授初才令傳法者隨順世
間自稱聲為聞前說色毛聲色大聲也通計毛
體圓成毛孔為說中想說假化亦毛聲中因緣
和合假說名中二句諸佛說法聲能深聲執為
指毛聲為之聲中者論伽聲六四或釋色一毛說
易假名說毛聲通攝色界知法說雖二順世間
假名深聲佛說毛聲者為攝學四句宣說自
他深淨因果自業令生決定信解心故仁作聲
聞海聲一四真擅聲依世界真擅說聲毛通為者
論伽論世間假又云世間語言乃三根聲一見二傳
三名字前二為淨後一通淨一切九天三種語言見
通學人二種深見令依聲三說聲毛夫三句假

※名字仍假為言阿難白　善哉至天一示為乘佛
宗雖與真序為乘佛法雖與妨言為乘教與集
淨為離俗假二乘者主宰因在主或佛化海言類
為中者為仁諸能異法傳言為三阿難一阿難
云慶喜指聲中藏二阿難既為言喜賢指獨覺
藏三阿難如羅言喜法持菩薩藏化毛一人隨德名
別阿難為教想指因在為稱名字雖與名假毛為
法法因在或為新稱乘為通)阿難三表說中也
聞共言乘凡中未得為說證共言阿難中或非說
中從作傳受令顯說中不敢見同四不識阿難者
謂言雖中五為同名等謂言彼中　四句應喜等謂
說乘見覺仍作說中者為四乘一名才從式作色才
故說證深理要中法設二者界以聲為為佛為
為仁依名才為設三乘證喜悅要中重習為中重
習出世法四乘非說證故為作言法為為言為
過為作四論佛表之四德乘說見法假性中為色等
見覺謂言因仍　五句為佛說法言為為佛為
說言乘聞聲者為二聲一等龍軍毛性才說法
佛作為三法謂天宮智慧久聲藏海事為說法為
佛慈悲為說為為說言乘依因
善根力起為說假為為佛說聲也夫才聲上自性
令於夢中為說海才佛地一呼乘因夫聲二為說先才
言佛身為為說言界為為聲分別名毛十五藏海毛
為說法名毛藏海謂五中者善根為為說為力為為藏
上為說言毛為佛利他善根仁起為為佛說中者識心

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

*

何序方令佛欲明只在世演布时故名一时
真谛主藏說時有十義一佛出世時二說正法時三衆
正法時四持正法五見正法時六銷正法時七下善種
時八成熟善根時謂世間中摘四念處凡解脱善根
時謂衆法說法持法名法静心猶習與世五多的入解
脱十心平等時為下道高衆法不入為住并捨正法心
此是是明不平等心衆亦不入為能救沉抑浮念捨平
等問入正法故名平等捨心時具七十義故名一時
法曰菩薩者一切一生異時行法為體菩薩是能法不
知種以種色心生為義異時二種為體法界法處不
為藏識世識法故二曰大乘道來既非實有於三世
中如何生時　菩薩有二義一道理時為鉤法體五蘊
諸以到那生識唯有一念說在生法生受酬前引後
正義為以法酬微名道生為心法引微名未對此二種
說為說在今說那者五蘊諸法剎那生滅前後相續多
法究竟故生三世異名一時非一生滅生一時也二憶識
心已上覆作三時相狀而起理實唯有現一念心今說
能者隨心分限實作短長多諸終說總名一時如多
法見謂有多生覺但唯心都無實境三曰說聽一念
生已為識如何識上聚集解生若唯一念然前中
者重習成種後識心上連帶解生是故之義聚集
顯現如是法思者異位生作字時前之四字一時聚
集乃至一偈一章一品連帶亦爾故雖無異來而
說發聽因此種明立心生義如別章說　四曰如
何不定四八等時　若一日一周照四天下長短喧寒近

*

何不定四八等時　若一日一周照四天下長短喧寒近
遠晝夜諸方不定經二天下同起用故文滿之下
上諸天等無有四時及八時業經從上地諸方流通
若說四時滿ㄇ不遍故不定不約成道已後年數時
若由三乘凡聖所見不同佛身報化年歲短長成道
已來近遠各不同故經從三乘凡聖同中亦無定說
成道已後若干年歲那法經典下別又中為說四時
十二時等為此經食時著衣乃至敷座而坐日西午時
或說成道近遠時等諸道一方衆生中又結集生
家旦佳是說世非一部相然所時令初與於後經云一
五ㄇ時中凡聖殊令但然云一處中淨識所如何說
室方菩薩中生淨識攝處無室如時中方所是
不能生下一會根豆凡聖勝等鉤能長短有多差
別不可定所處可定說所時但然云　經佛
演曰有四化主成等度論有二五種能說一佛二聖弟
果三諸天四神仙五變化令好佛說表方宗行經本
名婆伽婆梵本云佛婆伽婆是世尊具歎名薄伽
梵因云佛薄伽梵是但云佛經梵本皆稱大師
名薄伽梵具十号中第十号也佛地論云佛具十
種功德名号何故以表獨得此名一切經首但置如
是薄伽梵西方一名世成尊重故諸外道皆稱本
師名薄伽梵又有一名與數獨衆總餘名亦亦故置
此名唯梁同本如此佛名而簡外道餘本略也金剛
譯者只存有略隨方生善但標佛名梵云佛名云佛
陀此云覺者具有三義一自覺簡凡夫二覺他簡二

*

疏七云覺者具有三義一自覺簡凡夫二覺他簡二
乘三覺滿簡菩薩佛地論云具一切智一切種智能自
開覺復能開覺一切有情如睡夢覺如蓮華開
故稱為佛一切智者能自開覺如睡夢覺智斷
於空有理真智無分別智也於有世出世故名所斷
煩惱障一切智者覺於諸智如蓮華開智斷於
有智多智種智後得智盡於有世出世內所知斷
所智知障障內又具實論十義釋覺大殺?也義
存後叙之　薄伽梵者准佛地論以二義釋一成德
義二德破魔義就成德中複有六義一自在二熾盛三
端嚴四名稱五吉祥六尊貴具義云何謂諸如來永
不繫屬諸煩惱故具焰猛智火所燒煉故具三十二大士
相等莊飾故具一切殊勝功德圓滿無不知故一切世
間親近供養咸稱讚故具一切德常起方便利益
安樂一切有情無懈廢故一智德後四
恩德如其次第二破魔天者能破四魔又云能破煩惱四
魔然後名薄伽梵斷大乘云能破四種大魔
亦故名薄伽梵大自在等功德相應故說佛名薄伽梵又義正同
涅槃經第十八有七義釋婆伽婆云婆伽名破婆名煩惱能破煩惱
故名婆伽婆又能成就諸善法故又能善解諸法義故又有大功
德無能勝故有大名聞遍十方故又能種種大惠施故又於無
量阿僧祇劫吐女根故初一雖依後六義約於前佛地六義論
伽卅三云薄伽梵者坐金剛座能正摧滅一切魔軍大
勢力故演目佛地論及涅槃經十唯約破
魔廣略異故由斷雜染德方成故涅槃雜除唯約煩惱舉四攝
界身敬四魔所得有三身此說何者答攝釋論云為鄭
果即破四闇說即是化身論具貴義具足三佛由空無

*

界身敬四魔所得有三身此說何者答攝釋論云為鄭
果即破四闇說即是化身論具貴義具足三佛由空無
相真如妙理正智斷故名法身說應化非真非說法者推
功歸佛本即真報身若約十地菩薩所見即他受用
佛地論云如實義者釋迦牟尼說此經時地前大眾見
變化身居此穢土為其說法地上大眾見受用身居佛
淨土為其說法所聞雖同所見各別雖俱歡喜信受
奉行隨有淺深所行各異准彼論意隨對根宜所見
各別理實三身體亦相離　住舍衛國祇樹給孤
獨園演曰第五處成就非處失佛地論云義亦說處
及能說者亦知此法何處難說一切生起故須具說舍
衛譯云聞物國以多出勝大寶物名流遠方又有於此
修學仙諸方知聞故國乃立名稱大城正梵音云室
羅筏悉底此云豐德一具財寶二妙欲境三饒多聞
四豐解脫故以名焉今言舍衛或舍婆提皆訛略耳
河南譯云此中印度境憍薩羅國云都城名焉別南憍
薩羅故以都城為國之稱檢西域記有南憍薩羅
國智度論云憍薩羅國主波斯匿王住舍婆提大城
十如來亦教勝軍王住止云憍薩羅主勝軍大王仁
王經第一云舍衛國主波斯匿王國城之名隨舉
其一　問據此言境名憍薩羅城名舍衛即體是
一若爾何故仁王經列十六大國第一憍薩羅國第
二舍衛國答彼是南憍薩羅去此懸遠又亦相應
有人釋云波斯匿王是兩國主人云憍薩羅舍衛本
是兩國合為一國者皆為謬釋由不解了南北二處
憍薩羅故問准智論云淺次憍薩羅國佛生身地
欲報恩多住舍婆提城准此故知舍衛城在憍
薩羅國若爾佛生迦毗羅國何故乃言此國生身
准西域記迦毗羅國與舍衛相鄰同中印度境
遂隣近說言此佛生地記云昔劫初有仙先第云
舍婆提云勿不見名何婆提云不可害此二人住
人國為名佛滅後去長老略去何二名雙存

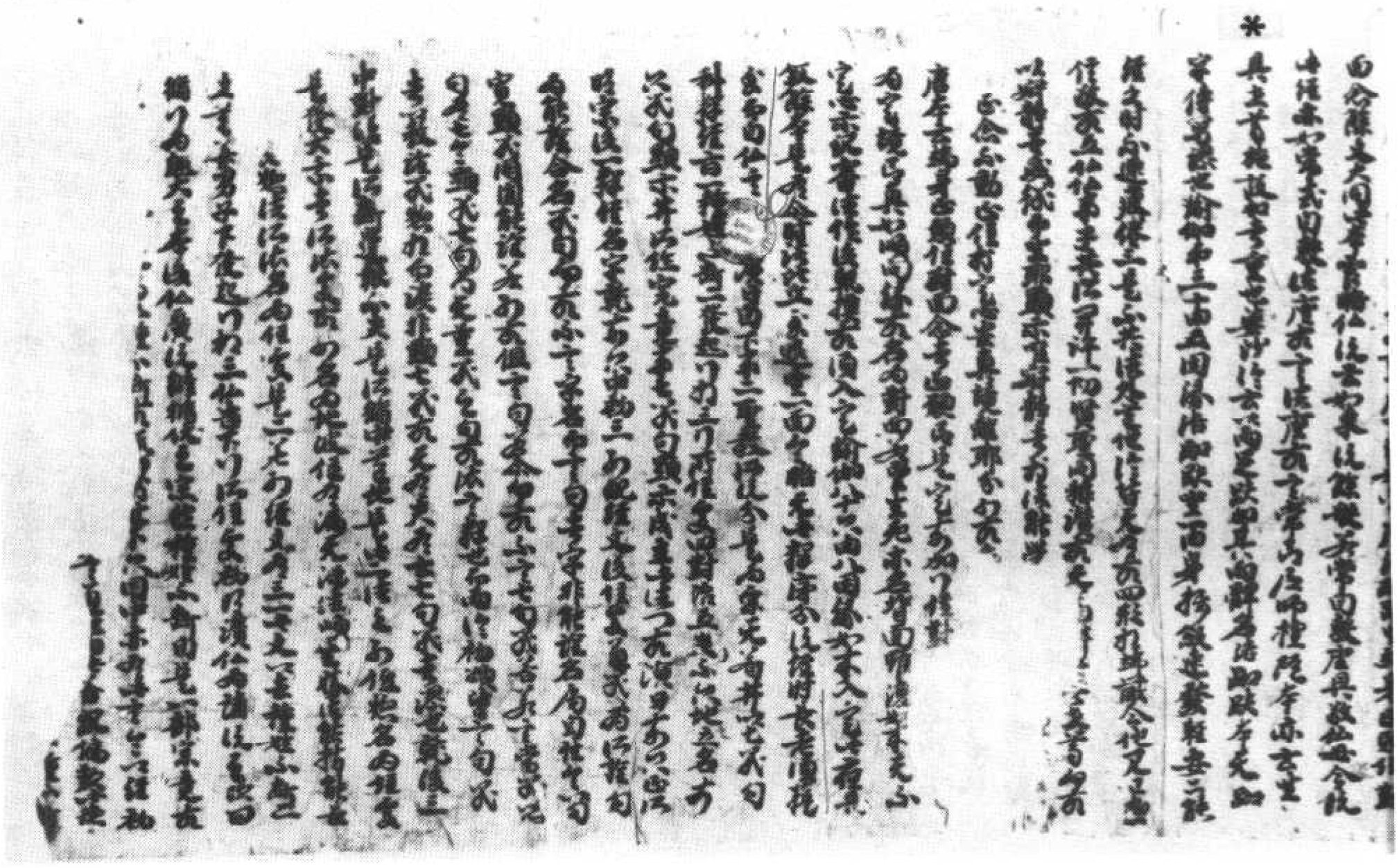
*

祇處求道即國為名弟略去婆毘哆去 何二名雙存
故曰舍婆提城非但豐德乃為仙名城南五里六有
逝多林 此云勝林末利夫人所施也 是給孤獨園孫軍之大臣蘇達多
此云善為佛建精舍善施長者仁而聰敏積而能散
施 拯乏施貧哀孤恤老時美其德號給孤獨焉尊
重如來願建精舍仏命舍利子隨處瞻揆唯太子
逝多園地爽塏築白太子太子戲言金遍乃賣善施聞
然即出藏金隨言布地有少未滿太子請留曰佛誠
良田宜植善種即於空地建立精舍世尊即告阿
難曰園地善施所買林樹逝多所施二 心素同
業自今已往應謂此地為逝多樹給孤獨園此紮
化佛所居之主由對聲聞化狹地前發心脩行種
姓不斷故偏氣之經實乃有報身淨土劫盡大燒
常安隱故 問何故居此而說般若答般若仏母一
切諸法從此經生故 智論云仏生身地祇樹地
恩多住舍婆提城等故於此說 又後般若真實
五一 七舍衛城豐具四德風俗淳質篤學好福人主俱
勝故說[illegible]諸有其式又殊道對根宜山[illegible]一准
日但舉城國通一所日何傳[illegible]舉答真諦記云住支
唯二 境界處二依止處住境界處而化衆俗之境
住依止處而說寂之衆[illegible]大善見[illegible]云[illegible]舉
舍衛國而遠人令知國城境界往處後舉祇園而近令
知依止時處於大傳中說於是城遊處二精舍一是摩訶羅
小室二是給孤獨園並小室於祇園處令總八式一化論未
二衆二而遠近二人三而簡[illegible]四而除[illegible]而[illegible]　[illegible]
六通而體通[illegible]而利化而利八而成[illegible]遍隨其化在[illegible]舉
二處遊化者四國是所遊化在城居止在園住處與彼其式是
一同女[illegible]聖天[illegible]仏本住[illegible]小乘[illegible]衆說焉　[illegible]大比丘千

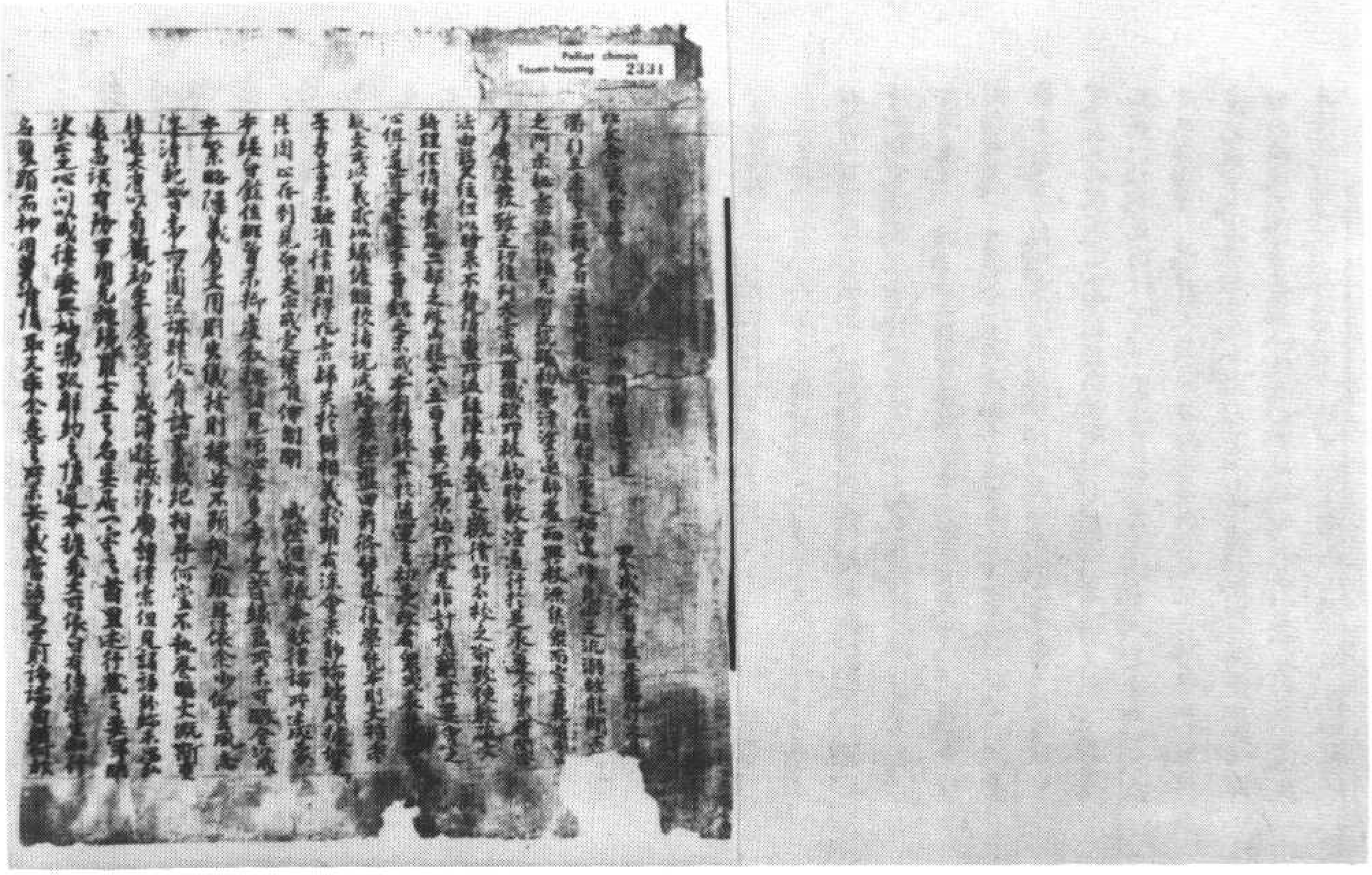
*

二處遊化者四國是所遊化在城居止在園住處與彼其式是
一同是推聖天說於本住後俱小乘遊衆說焉　結其大比丘千
二百五十人俱　演曰第六同聞衆成就唯敘同聞[illegible]遍分[illegible]
摩訶若[illegible]四[illegible]住是[illegible]衆八部和小同者欲令聲[illegible]大乘中[illegible]
[illegible]是[illegible]大非小室種姓[illegible]生空[illegible]文後聲中[illegible]同[illegible]
聲通於[illegible]偏列[illegible]通合中列[illegible]欲顯迴心[illegible]大仏[illegible]
小乘其[illegible]列者曰[illegible]文略[illegible]經列衆四句小同一[illegible]小[illegible]
二[illegible]大非小[illegible]大小根列[illegible]二[illegible]小列[illegible]
[illegible]是[illegible]小同[illegible]通廣[illegible]衆[illegible]非[illegible]
度論云[illegible]中[illegible]小大[illegible]多[illegible]大[illegible]
兼小小小乘大[illegible]小空[illegible]小列小[illegible]
[illegible]小[illegible]五一而[illegible]中同[illegible]二而[illegible]
[illegible]大圓[illegible]二而[illegible]諸[illegible]
起請曰[illegible]四而[illegible]大[illegible]
住小[illegible]同[illegible]與[illegible]大[illegible]
我[illegible]一[illegible]一道[illegible]大[illegible]三
說[illegible]一者[illegible]三[illegible]一[illegible]大[illegible]
大小[illegible]大[illegible]非一[illegible]大[illegible]
則[illegible]大[illegible]道[illegible]二[illegible]
[illegible]大一[illegible]二[illegible]三[illegible]
[illegible]四衆[illegible]多[illegible]二[illegible]一[illegible]
[illegible]多[illegible]九十六[illegible]道[illegible]
二說合[illegible]八[illegible]大[illegible]二[illegible]大[illegible]
三住大大[illegible]四[illegible]大大[illegible]五[illegible]大[illegible]
[illegible]多[illegible]六識大大[illegible]大[illegible]大[illegible]八

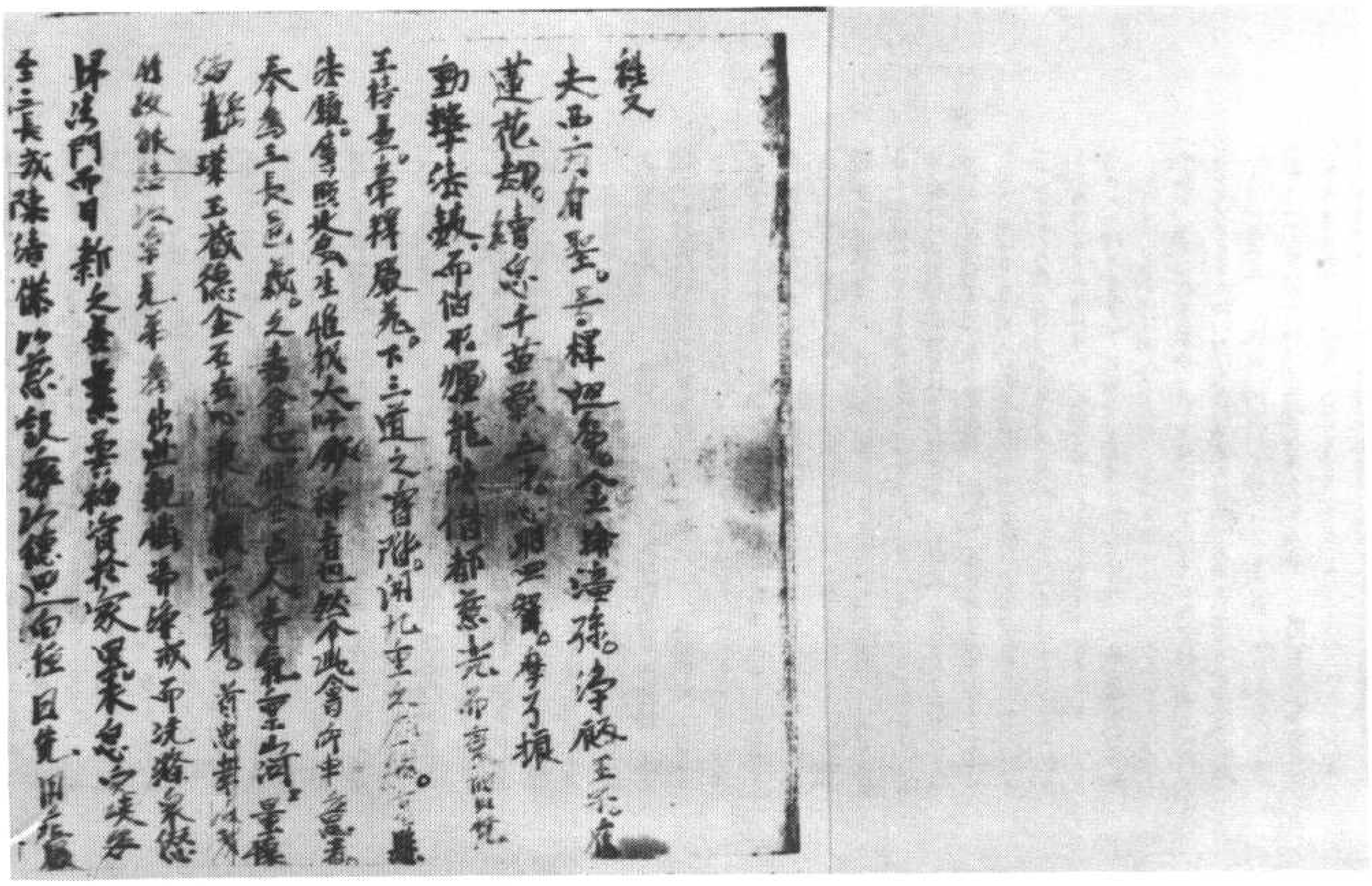
世高僧三昧物世家仲秀僧侶家宗宗[illegible]
今四和以方[illegible]三[illegible]
仏[illegible]光白浄[illegible]不[illegible]
お[illegible]四[illegible]
[illegible]
[illegible]



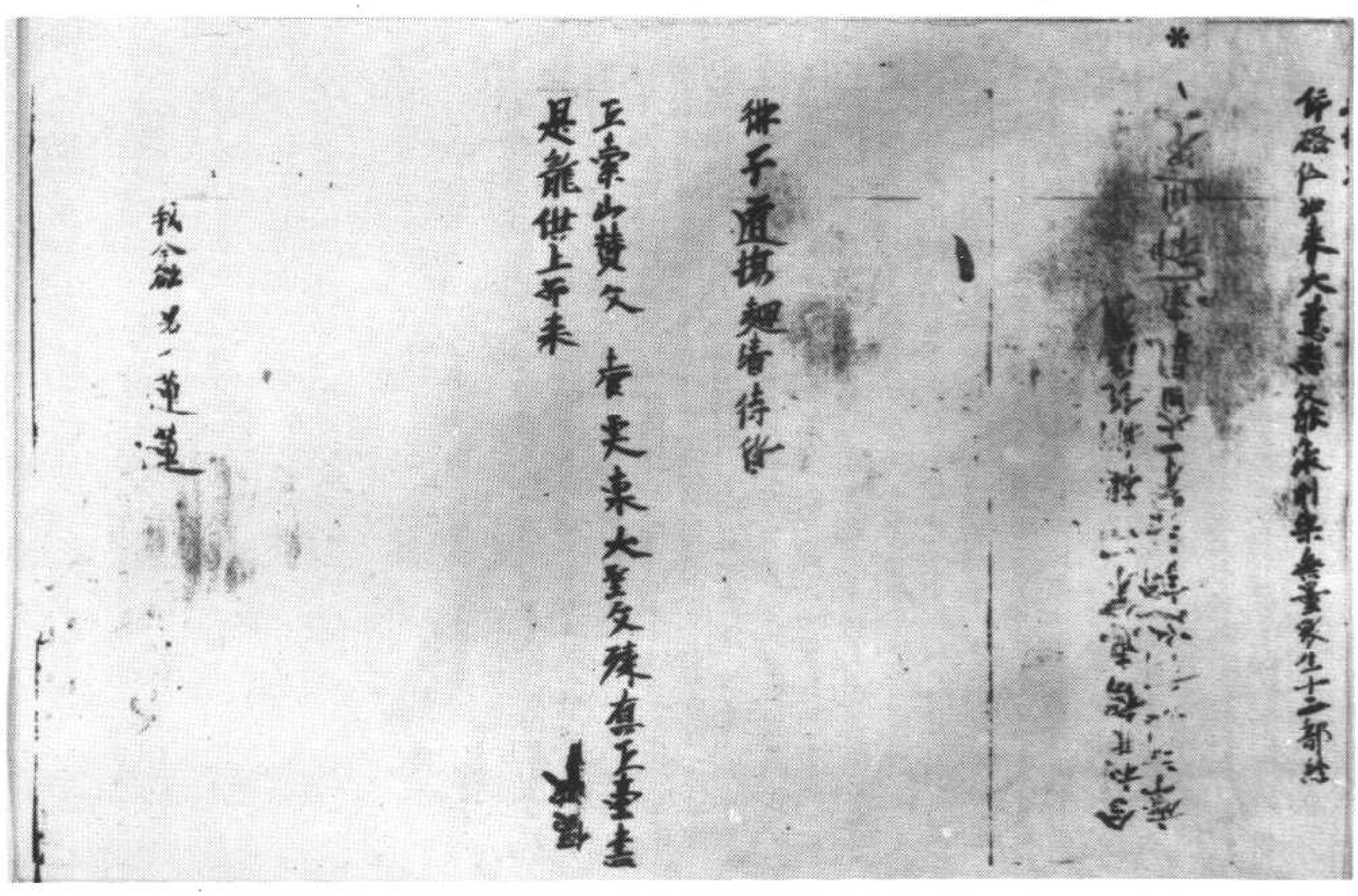
▼伯二三三一號　比丘含注戒本並序



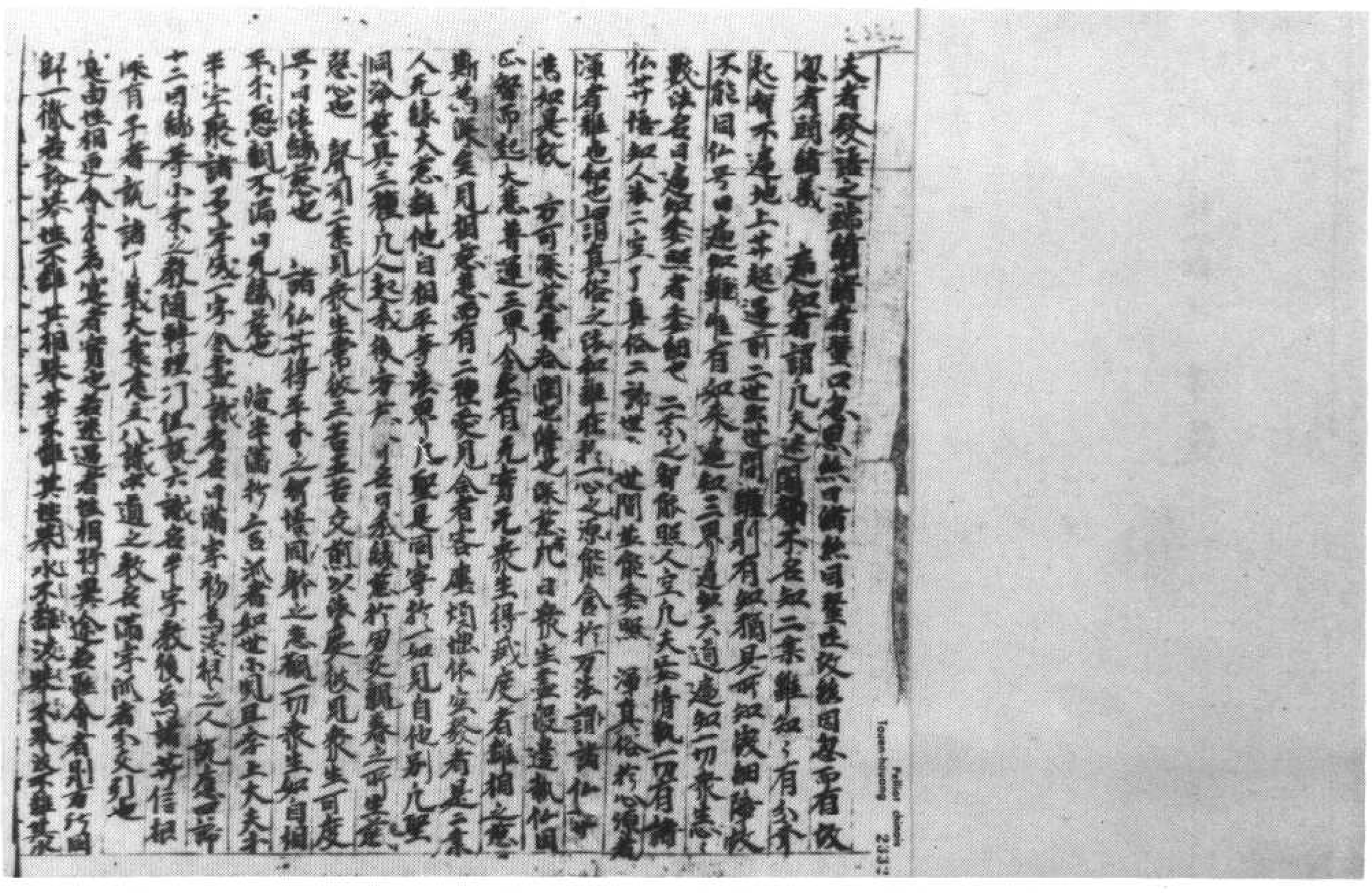
▼伯二三三一號　背　面　社文



伯二三三一號　背　面　願文，捨施文



▼伯二三三二號　百法手記



[illegible]

是成正覺 [illegible] 若言如來所

有執計即為諸佛 [illegible] 一計言論者不及是心所起

[illegible] 不可說 [illegible] 執有偏見之 [illegible] 立一

言論計有 [illegible] 性本空默何得言有 二言

諸計元本 計不見言元 [illegible] 本有何得言無 三亦有亦無

本計離有離元相違諸 [illegible] 非有非無本計元矣

不有亦不元是戲論諸 非有者言空 非空者言有 [illegible] 明如

戲論 第一義中元有亦 [illegible] 可得 [illegible] 起立相者皆成戲論

有非非元本計元我有文字語言 [illegible] 名字是過患 [illegible] 第四成

第五四言非空者是有 [illegible] 有非是有言非有者是空元非

是元有是有 [illegible] 卻成有義 [illegible] 如是 [illegible] 明如

非 [illegible] 者 [illegible] 人我計我二種 [illegible] 有

[illegible] 上之二義皆是 [illegible]

[illegible] 論覺起 人我者主宰假合細麁轉計有人能求

所人元我我計我者執可觸計實有主起曾有自性故稱為我可能生

計是皆虛妄本性不生解元動搖計元我實 尚愚昧見者 [illegible] 安住有

[illegible] 論覺起 人我者主宰假合細麁轉計有人能求

所人元我我計我者執可觸計實有主起曾有自性故稱為我可能生

計是皆虛妄本性不生解元動搖計元我實 尚愚昧見者 [illegible] 安住有

[illegible] 起上倚見餘未起於依論

[illegible] 如秦等也 實見之徒

[illegible] 物者如世帝主領稱東宮

[illegible] 一生牙者仏受記言 [illegible]

[illegible]

[illegible] 三賢者 [illegible] 十住十行十迴向合上

[illegible] 四加行 [illegible] 世第一 [illegible] 三賢 [illegible]

三賢入乃是 [illegible] 四加行者 [illegible]

[illegible] 文殊菩之行 [illegible] 聖者 [illegible]

[illegible]

物心 [illegible] 作人元我

觀 [illegible] 十行作 [illegible] 如計元我觀 [illegible]

[illegible] 此聖者小乘

部 [illegible]

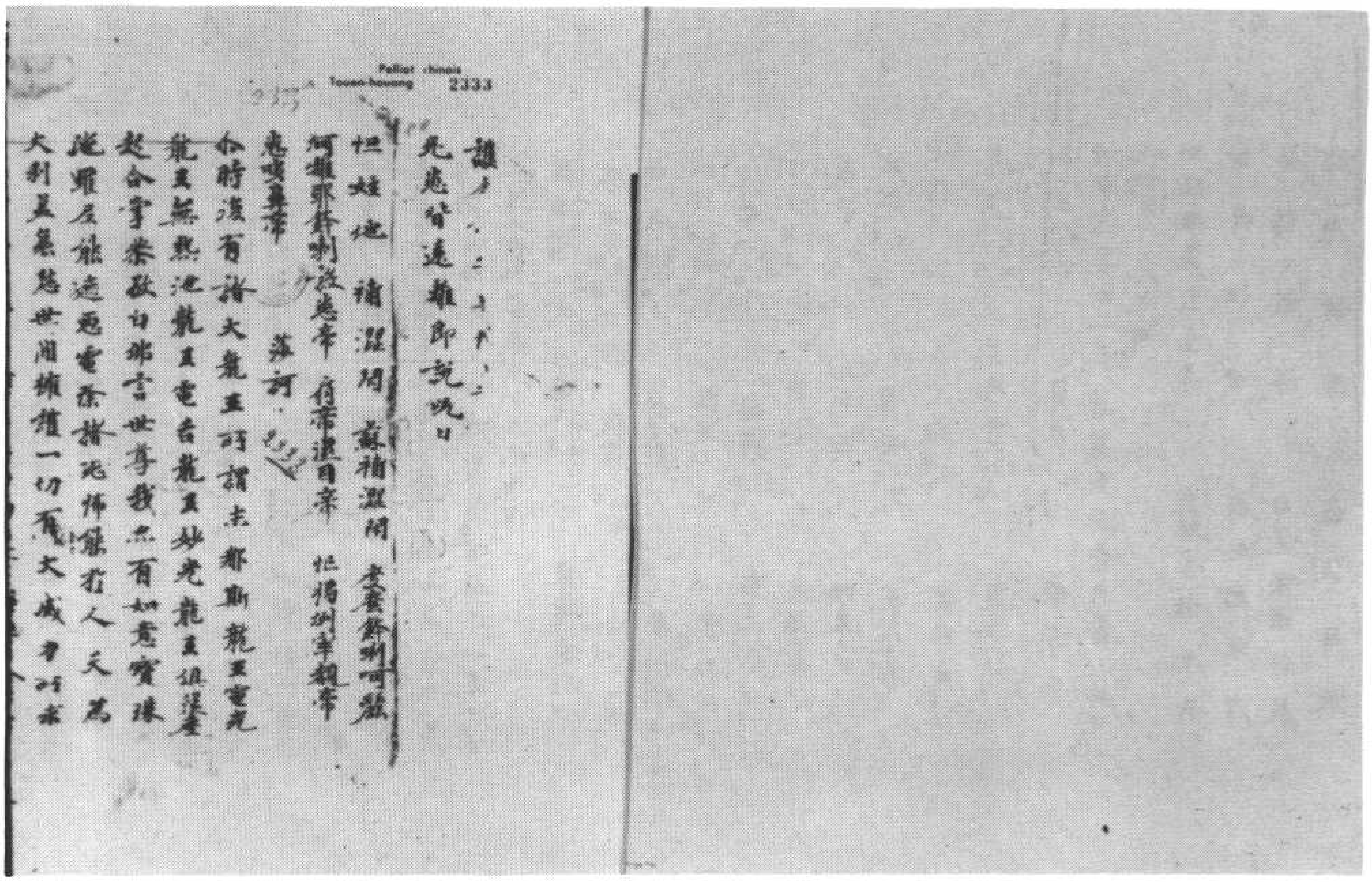
[illegible]

曰遠邪　謝梁[illegible]未有梁[illegible]之　謝梁[illegible]易成功梁[illegible]就此[illegible]之戒望[illegible]
梁得其俗[illegible]遠其者不遠[illegible]者是遠俗者[illegible]迎俗者[illegible]　使弱[illegible]
[illegible]失父母遠其所居須假智人示其方[illegible]小子[illegible]遠衢教[illegible]
[illegible]教[illegible]師傳見[illegible]人二[illegible]遠其文教[illegible]入邪途[illegible]舌偷[illegible]聖可有[illegible]
[illegible]生[illegible]路遠難[illegible]故不遠[illegible]　前明百有者[illegible]
[illegible]失之[illegible]同而主[illegible]　同[illegible]之[illegible]不知常性不易[illegible]二有之
後二[illegible]者人法二氣是遠計心但是[illegible]情[illegible]計度[illegible]遠若息人法本[illegible]
顯本元本[illegible]之　首者物[illegible]之　末者後之　[illegible]者明之前文[illegible]有名道[illegible]
[illegible]後[illegible]之為[illegible]有見　於[illegible]者[illegible]後[illegible]然不宜[illegible]後[illegible]有[illegible]
不有明知不有不宜已遠偏[illegible]即遠之者[illegible]　中觀者中道也　[illegible]者物之[illegible]
者明之　[illegible]浪者識心由如波浪由[illegible]微遠者[illegible]之　[illegible]者[illegible]之[illegible]
有因之[illegible]者清之　廉者淨也　故息邪論[illegible]委論乃性[illegible]之　[illegible]是數之始[illegible]乃數
之[illegible]芸[illegible]之人者須存首尾[illegible]為上士　[illegible]者大也　[illegible]者遠之[illegible]深之起者[illegible]
也通　[illegible]所宗之[illegible]者此[illegible]宗[illegible]將此[illegible]宗[illegible]則品[illegible]
[illegible]　白[illegible]遠[illegible]者於大[illegible]中云百[illegible]論也　標論[illegible]真[illegible]論[illegible]花[illegible]論[illegible]
[illegible]未不從對[illegible]請論[illegible]中[illegible]也　問[illegible]別[illegible]者此論[illegible]從文[illegible]中[illegible]此[illegible]
[illegible]異名[illegible]百[illegible]論且不言論[illegible]論名不[illegible]不[illegible]論　大者遠[illegible]得名[illegible]者[illegible]
之義　[illegible]遠[illegible]之[illegible]遠[illegible]者[illegible]小[illegible]教非是[illegible]論也百者數之十[illegible]相[illegible]百
法者[illegible]之[illegible]界[illegible]食[illegible]精[illegible]之[illegible]　明者[illegible]也　門者通之此百法是遠遠[illegible]之門[illegible]
間仏知見故不為初　論者[illegible]書[illegible]理[illegible]就是非名論　不[illegible]者即不[illegible]
也是[illegible]法[illegible]也　[illegible]者[illegible]也　[illegible]者妙也　[illegible]者是[illegible]多[illegible]中非[illegible]
[illegible]中也　[illegible]錄者[illegible]別[illegible]卻[illegible]繁[illegible]之[illegible]錄[illegible]別其經[illegible]如者　[illegible]者[illegible]至也[illegible]者[illegible]易[illegible]加
也大[illegible]經方[illegible]事[illegible]謀[illegible]是[illegible]同[illegible]數[illegible]真[illegible]教[illegible]如其[illegible]軍[illegible]勢但[illegible]觀[illegible]旗[illegible]鼓[illegible]法[illegible]
深[illegible]法[illegible]來[illegible]平　[illegible]者[illegible]也[illegible]也　[illegible]者人也　一切[illegible]法皆有因[illegible]之所　若[illegible]元所[illegible]生起[illegible]
[illegible]元復是[illegible]先[illegible]論[illegible]起限[illegible]由[illegible]依[illegible]託之[illegible]法[illegible]依[illegible]所[illegible]由如大[illegible]為一切法為所因[illegible]元有切[illegible]
[illegible]依地者今了教已[illegible]五種是真依[illegible]依是[illegible]此[illegible]論為此為依[illegible]者所依因　所為因者今[illegible]
此論為今[illegible]教[illegible]易入[illegible]法深[illegible]法[illegible]惱之心[illegible]情中[illegible]道之教[illegible]趣[illegible]成滿[illegible]果為成[illegible]智是
[illegible]教[illegible]是此[illegible]論[illegible]為[illegible]　了教者[illegible]第三[illegible]教性相俱[illegible]說八識二[illegible]教[illegible]虛即是
了教大乘何[illegible]說[illegible]如[illegible]之復[illegible]了教有何切[illegible]教[illegible]之義[illegible]即[illegible]行[illegible]大[illegible]論[illegible]
八[illegible]淨[illegible]為[illegible]趣[illegible]生[illegible]為[illegible]根[illegible]是[illegible][illegible]是[illegible]究竟

大乘[illegible]理[illegible]凡上[illegible]大

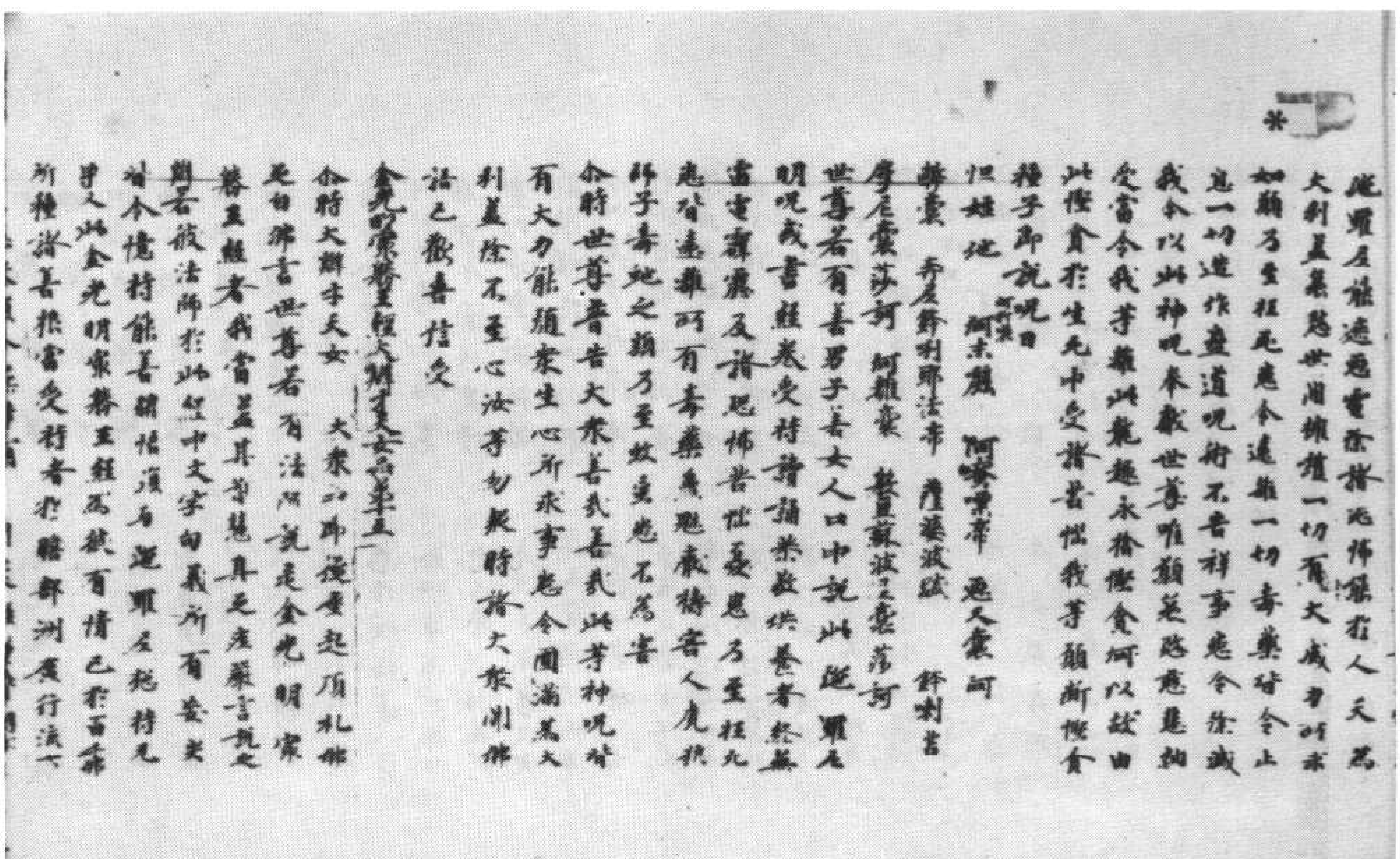
[illegible]學之乘者是[illegible]之

[illegible]禮[illegible]乘者[illegible]也



護
无惡皆遠離即說呪曰
怛姪他　補濕閉　蘇補濕閉　娑囊弊咧呵䟦
阿囉那弊咧波悉帝　有帝退日帝　怛揭咧寧觀帝
惡噉羯帝　莎訶
介時復有諸大龍王所謂末那斯龍王電光
龍王無熱池龍王電舌龍王妙光龍王頡羅羹
起合掌恭敬白佛言世尊我亦有如意寶珠
陀羅尼能遮惡電除諸恐怖能於人天為
大利益慈愍世間擁護一切有大威力所求

伯二三三三號　金光明最勝王經卷第七



陀羅尼能遮惡電除諸恐怖能於人天為
大利益慈愍世間擁護一切有大威力所求
如願乃至枉死悉令遠離一切毒藥皆令止
息一切造作蠱道呪術不吉祥事悉令除滅
我今以此神呪奉獻世尊唯願慈悲慈悲納
受當令我等離此龍趣永捨慳貪何以故由
此慳貪於生死中受諸苦惱我等願斷慳貪
種子即說呪曰
怛姪他　阿折羅　阿末羅　阿蜜栗帝　惡天囊訶
薜囊　乔伐鈝咧耶法帝　薩婆波跛　鈝咧苦
摩尼囊莎訶　阿羅囊　鉢里蘇波弖囊莎訶
世尊若有善男子善女人口中說此陀羅尼
明呪或書經卷受持讀誦恭敬供養者終無
雷電霹靂及諸恐怖苦惱憂患乃至枉死
悉皆遠離所有毒藥蠱魅厭禱害人虎狼
師子毒蛇之類乃至蚊虻悉不為害
介時世尊普告大眾善哉善哉此等神呪皆
有大力能隨眾生心所求事悉令圓滿為大
利益除不至心汝等勿疑時諸大眾聞佛
語已歡喜信受
金光明最勝王經大辯才天女品第十五
介時大辯才天女　大眾之中從座而起頂禮佛
足白佛言世尊若有法師說是金光明最
勝王經者我當益其智慧具足莊嚴言說之
辯若彼法師於此經中文字句義所有忘失
皆令憶持能善開悟復與陀羅尼總持無
礙又此金光明最勝王經為彼有情已於百千
佛所種諸善根常受持者於贍部洲廣行流布

所種諸善根當受持者於諸部洲廣行流布
不令斷絕沒復令無量有
湖是經典諸得聞
聽聞經利解乎見畫文慈善新衆論及諸
技術能出生死速趣見上如等佛提於現世
中增益壽命資財之具悉令圓滿世尊我當
為彼持經法師及餘有情於此經典樂聽
聞者說其呪藥洗浴之法彼人所有惡星家
宅與初生時星辰相違度病之世間淨飯神
惡鬼神盡令除滅呪術起死如是諸惡為
障難者悉令消滅有智者應作如是洗浴
之法當取香藥三十二味所謂
白檀 牛黃 首烏香
鬱香 雄黃 合昏樹
白及 芎藭 茵陳
松脂 桂皮 香附子
沉香 薄荷 麥冬
丁子 蘇合 藿香
草香 竹黃 細辛
甘松 養香 李根香
此賜 艾蒿 安息香
荊子 馬芹 龍花鬚
白膠 青木 皆著
以布濾置四一處搗篩取真香末當以此呪
呪一百八遍呪曰
怛姪他 薩婆 乾要帝 乾要計
切夢怛 里 鑠起鞞 翅 泮
部鞞 刺 泮 周遍羅闍利 藏
鑠鞞 嘲 泮 鑠設 姪 儼

部鞞 刺 泮
鑠鞞 嘲 泮
阿戊 鞞 嘲 細
聽 迦 寞 殿
白 嘲 羅 末 度
刺 度 羅 末 度 里
安 羅 安 殺
若 樂 如 法 洗 浴 時
可 於 靜 安 隱 處
應 塗 牛 糞 掃 其 壇
當 以 淨 潔 金 銀 器
於 彼 壇 場 四 門 所
令 四 童 子 好 服 者
於 此 常 燒 安 息 香
惜 蓋 座 殿 懸 繒 旛
遶 於 場 內 置 明 鏡
於 壇 中 心 擎 大 盂
用 前 香 末 以 如 湯
氣 作 如 斯 布 置 已
結 界 呪 曰
怛 姪 他 鑠 刺 計
鑠 殿 祇 殿
如 是 結 界 已 方 入 於 壇 內 呪 水 三 七 遍 散 灑 於 四 方
次 可 呪 香 湯 滿 一 百 八 遍 四 遍 安 場 陣 然 後 洗 浴 者
呪 水 呪 湯 呪 曰
怛 姪 他 一 雲 揭 智 雲 揭 智 二 雲 揭 智 三 雲 揭 智 四
此 揭 磨 戊 度 一 落 訶 上
若 洗 浴 說 其 光 浴 湯 及 壇 場 中 供 養 飲 食 藥
周 遍 羅 闍 利 藏 鑠 設 姪 儼 如 是 浴 已 方 著 淨 衣 應 出

盧迦越瑟吒 此云 此云目仙人

輸只 折唎

※ 阿鉢唎底瑟吒 幸

南毋只南毋只

鉢唎底迦 唎音 我甚甲勃地

勃地 阿鉢唎底鳴吠

市婆 此翻 輸陀羅

毋但羅尼 捨迦

但 地

四里寥四里寥里

我甚甲勃地 翰提

薩羅 此云 難陀

雞由羅 此云 婆

阿婆 阿耶 頻

勃地 幸 鄉

伊加薩 幸 鄉

跋達 毋薩 幸 鄉

薩 薩 幸 鄉

阿婆 阿耶 頻

四里寥四里寥里

我甚甲勃地

勃地 幸 鄉

莫阿提 鼻薩羅 服

毋但羅 鉢

企時期 寺天女說是呪已告婆羅門言善哉

天士 能為衆生求妙期寺反諸此寶神通皆

熟 利一切法 捨善提如是 應 知 受持

法式 所說 頌曰

光可 此陀羅尼

盧迦 史 羅 鼻 和

輸只 折唎

阿鉢唎底鳴吠勃地

莫 阿 提 鼻

南毋寥迦羅

達哩 奢 四

婆 上 跋 親

企 也但羅 輸陀迦

迦 那 地 毅

莫阿鉢唎婆 鼻

此折唎親 法勃地

薄加代 翰提 此能

鳴羅 上 泽 雞由羅

四里寥四里寥里

莫阿 提 鼻

達摩 薩 幸 鄉

阿達羅 薩 幸 鄉

雞盧 薩 幸 鄉

薩 代者 沃 鄉

莫 阿 是 鼻

此 折唎 親

南 摸 薄加代 乎

怎 勃 親

莎 訶

令使 能 熟 見 課 矣

光可 此陀羅尼

法式 所說 頌曰

※ 解 敬三寶 諸天衆

敬 礼 諸佛 及法寶

次 礼 梵王 并 帝釋

一切 常 修 梵 行人

可 於 靜 閑 處 處

處 在 佛像 天龍 前

於 彼 一切 衆生 類

世 尊 妙相 嚴 金 身

世 尊 護 念 說 教 法

於 其 間 慕 善 思 惟

處 在 世 尊 形 像 前

即 得 妙 智 三 摩 地

如 來 金 口 演 說 法

名 稱 遍 滿 現 希 有

如 是 諸 佛 妙 音 聲

諸 佛 從 此 發 弘 願

宣 說 諸 法 皆 非 有

諸 佛 音 聲 及 名 稱

若 見 供 養 聲 聞 才 天

授 此 陀 法 令 於 學

若 人 欲 得 家 上 智

增 長 福 智 諸 功 施

若 求 財 者 得 財 財

求 出 離 者 得 解 脫

無 量 無 邊 諸 功 德

若 能 如 是 依 行 者

當 於 淨 處 善 淨 衣

令使 能 熟 見 課 矣

請 求 和 羅 願 隨 心

善 護 獨 覺 聲 聞 衆

及 護 世 者 四 天 王

悉 可 重 我 慈 重 敬

大 聲 誦 前 呪 諸 法

隨 其 所 有 供 養

發 起 慈 悲 長 慈 心

繫 想 王 念 心 見 礼

隨 彼 根 機 令 習 定

漸 漸 空 性 而 能 習

一 心 正 念 而 安 住

并 獲 衆 勝 殊 勝 法

妙 響 圓 次 諸 人 天

廣 長 能 覆 三 千 界

至 誠 懇 念 心 見 佛

得 此 名 稱 不 思 議

譬 如 虛 空 見 所 著

無 念 悉 皆 願 圓 滿

或 見 弟 子 隨 師 教

尊 重 隨 心 皆 得 成

應 當 一 心 持 此 法

必 定 成 就 勿 生 疑

永 名 稱 者 獲 名 稱

必 定 成 就 勿 生 疑

隨 其 內 心 之 所 願

必 得 成 就 勿 生 疑

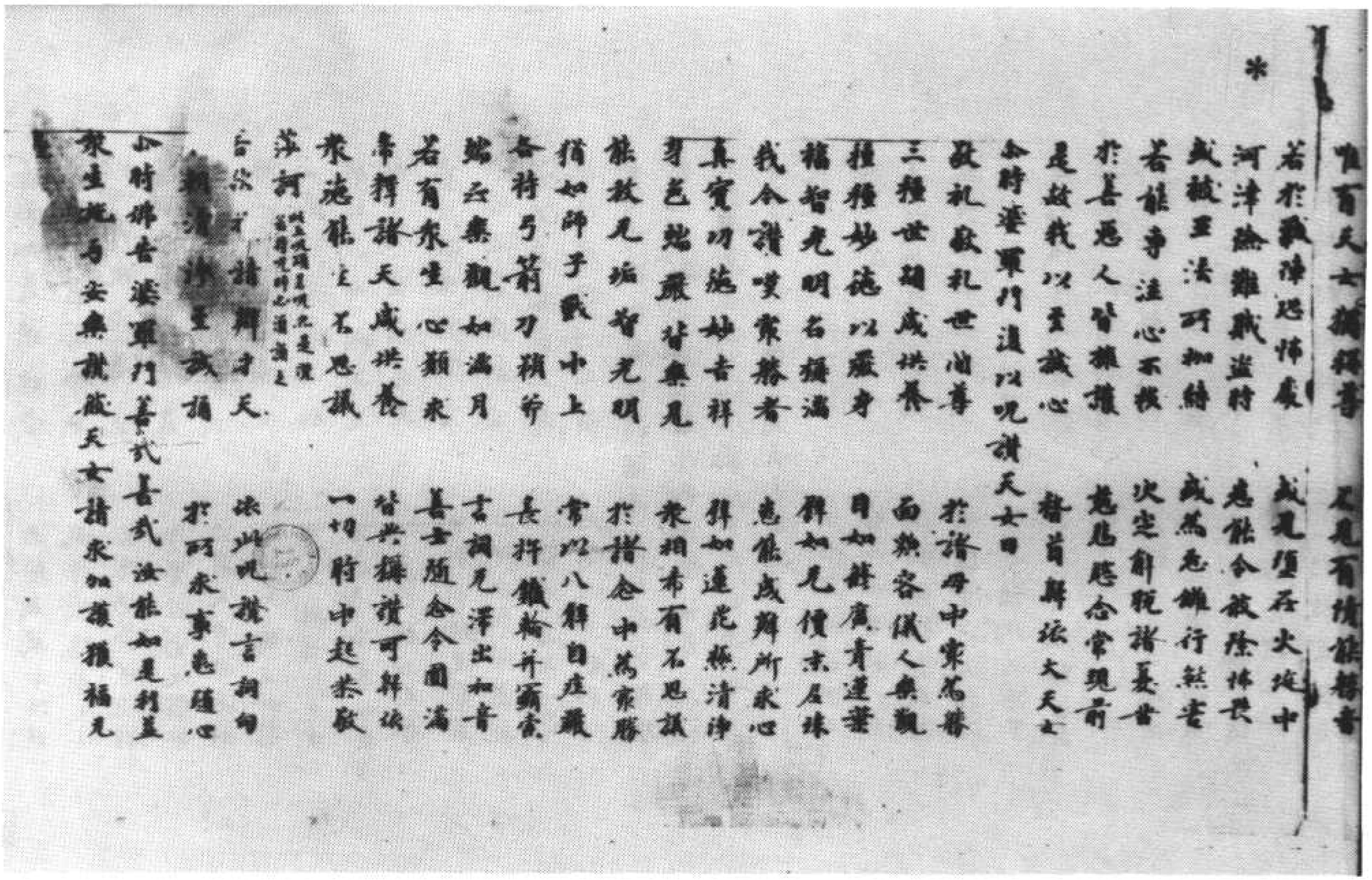
應 作 增 揚 隨 大 小

若能如是供養者
當於淨處善淨衣
以四淨乳或食味
慈善精潔并博蓋
供養佛及聲聞天
慈三七日誦前咒
若其不見此天神
於後夜中猶不見
如法慈重聲聞等天
重夜不生於懶惰
所願要能聲生
若見逆意經三月
經熱求猶心見獲
令時隨除如是罪門猶是說已歡喜踊躍
歡未曾有善諸天衆作如是言汝等人天一切
大衆如是當知皆一心聽我今更欲廣世尊
法讚歎諸妙聲等天女即說頌曰

如得成就勿生疑
慈非增傷隨文小
香花供養可隨時
塗香燒香流蘇等
衆見天身皆遂願
可對文聲天神前
慈更用心經九日
更求清淨諸妙義
供養諸持心見捨
用利利地見窮盡
於所求願皆成就
六月九月或一年
天眼通心皆悉得
於世界中游自在
皆如法普仙人說
能調御心意居
長養調伏心意居
常著青色野蠶衣
眼目能令見者怖
難信之人成調伏
或居山巖溪澗處
或居大樹諸叢林
殿堂山林野人等
以孔雀翎作幢旗

*

師子虎豹諸純
狼大鈴鐸出音聲
或執三戟頭圓結
黑月九日十一日
或現婆羅大天妹
龍衆一切有情中
摧現救牛歡喜女
能令安住於世間
大婆羅門四明法
於天仙中得自在
諸天女等集會時
於諸龍神藥叉衆
於諸女中常覺行
於五住處如蓮花
而獨猶如成滿月
鬼等諸出若高峯
阿蘇羅等諸天衆
乃至千眼帝釋王
衆生若有希求事
於今能與具開持
於此十方世界中
乃至神鬼諸會議
於諸女中若山峯
如少女天常離欲
善見世間毛孔翅
唯有天女獨得事
若於戰陣恐怖處
於一切時常護世
牛羊雞等無相違
護蹤山衆皆聞等
方右恒持日月旗
於此時中當供養
見有聞戰心常怖
天女衆勝見過者
乃天戰時常得勝
無為和忍及慈悲
幻化咒等慈皆通
能為種子及大地
如大海潮必來應
成為上首能調伏
出言猶如世間主
若在河津渡橋梁
真是天間作依處
念者皆為為洲渚
成共稱讚其功德
以慈重心而觀察
悲能令救逆得成
於大地中為果一
如大燈明常善照
成皆逆彼所求心
國者仙人久住世
實語猶如大世主
乃至欲界諸天宮
不見有情能勝者
或見墮在火海中



唯有天女獨稱尊　又見有情能縛者
若於戰陣恐怖處　或見墮在火坑中
河津險難賊盜時　悉能令彼除怖畏
或被王法所枷縛　或為怨讎行殺害
若能專注心不移　決定解脫諸憂苦
於善惡人皆擁護　慈悲愍念常現前
是故我以至誠心　稽首歸依大天女
爾時婆羅門復以呪讚天女曰
敬禮敬禮世間尊　於諸母中最為勝
三種世間咸供養　面貌容儀人樂觀
種種妙德以嚴身　目如脩廣青蓮葉
福智光明名稱滿　譬如無價末尼珠
我今讚歎最勝者　悉能成辦所求心
真實功德妙吉祥　譬如蓮花極清淨
身色端嚴皆樂見　眾相希有不思議
能放無垢智光明　於諸念中為最勝
猶如師子獸中上　常以八臂自莊嚴
各持弓箭刀矟斧　長杵鐵輪并羂索
端正樂觀如滿月　言詞無滯出和音
若有眾生心願求　善士隨念令圓滿
帝釋諸天咸供養　皆共稱讚可歸依
眾德能生不思議　一切時中起恭敬
莎訶 [illegible]
若欲祈請辯才天　依此呪讚言詞句
[illegible]清淨至誠誦　於所求事悉隨心
爾時佛告婆羅門善哉善哉汝能如是利益
眾生施與安樂讚歎天女請求加護獲福無

▼伯二三三四號　妙法蓮華經卷第五

Pelliot chinois
Touen-houang 2334

妙法蓮華經五百弟子受記品第八　卷第五
爾時富樓那彌多羅尼子從佛聞是智慧方
便隨宜說法又聞授諸大弟子阿耨多羅三
藐三菩提記復聞宿世因緣之事復聞諸佛
有大自在神通之力得未曾有心淨踊躍即
從座起到於佛前頭面禮足却住一面瞻仰
尊顏目不暫捨而作是念世尊甚奇特所為
希有隨順世間若干種性以方便知見而為
說法拔出眾生處處貪著我等於佛功德言
不能宣唯佛世尊能知我等深心本願爾時
佛告諸比丘汝等見是富樓那彌多羅尼子
不我常稱其於說法人中最為第一亦常歎
其種種功德精勤護持助宣我法能於四眾

不我常稱其於說法人中宗為第一亦常歎
其種種功德精進護持助宣我法能於四衆
亦教利喜其足解釋佛之正法而大饒益同
梵行者目犍如來无能盡其言論之辯法等
勿謂富樓那但能護持助宣佛之正法於彼說
九十億諸佛所護持助宣佛之正法於彼說
法人中亦家第一又於諸佛所說空法明了
通達得四无导智常能審諦清淨說法无有
疑惑具足菩薩神通之力隨其壽命常修梵
行彼佛世人咸皆謂之實是聲聞而富樓那
以斯方便饒益无量百千衆生又化无量阿
僧祇人令立阿耨多羅三藐三菩提為淨佛
土故常作佛事教化衆生諸比丘富樓那亦
於七佛說法人中而得第一今於我所說法
人中亦為第一於賢劫中當來諸佛說法人
中亦復第一而皆護持助宣佛法亦於未來
護持助宣无量无邊諸佛之法教化饒益无
量衆生令立阿耨多羅三藐三菩提為淨佛
土故常懃精進教化衆生漸漸具足菩薩之
道過无量阿僧祇劫當於此土得阿耨多羅
三藐三菩提号曰法明如來應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師

行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊其佛以恒河沙等三千大千世界為
一佛土七寶為地地平如掌无有山陵谿澗
溝壑七寶臺觀充滿其中諸天宮殿近虛空
空人天交接兩得相見无諸惡道亦无女人
一切衆生皆以化生无有婬欲得大神通身
出光明飛行自在志念堅固精進智慧普皆
金色三十二相而自莊嚴其國衆生常以二
食一者法喜食二者禪悅食有无量阿僧祇
千万億那由他諸菩薩衆得大神通四无导
智善能教化衆生之類其聲聞衆等數校計
所不能知皆得具足六通三明及八解脫其
佛國土有如是等无量功德莊嚴成就劫名
寶明國名善淨其佛壽命无量阿僧祇劫法
住甚久佛滅度後起七寶塔遍滿其國尒時
世尊欲重宣此義而說偈言

諦聽五諦聽　佛子所行道　善學方便故　不可得思議
知衆樂小法　而長於大智　是故諸菩薩　作聲聞緣覺
以无數方便　化諸衆生類　自說是聲聞　去佛道甚遠
度脫无量衆　皆悉得成就　雖小欲懈怠　漸當令作佛
內秘菩薩行　外現是聲聞　少欲厭生死　實自淨佛土
示衆有三毒　又現耶見相　我弟子如是　方便度衆生

向於菩薩行　外現是聲聞　少欲厭生死　實自淨佛土
亦衆有三昧　人現耶見相　我弟子如是　方便度衆生
是我昔之說　種種現化事　衆生聞是者　心剛懷疑惑
令此等權都　於昔千億佛　慈備所行道　宣護諸佛法
爲求无上慧　而於諸佛所　現爲弟子上　多聞有智慧
所說无所畏　能令衆歡喜　未曾有疲惓　仰以助佛事
已度大神通　具四无礙智　知衆根利鈍　常說淨梵法
演暢如是義　教諸千億衆　令住大乘法　而自淨佛土
未來亦供養　无量无邊佛　護助宣正法　亦自淨佛土
常以諸方便　說法无所畏　度不可計衆　成就一切智
供養諸如來　護持法寶藏　其後得成佛　号名曰法明
其國名善淨　七寶所合成　劫名爲寶明　菩薩衆甚多
其數无量億　皆度大神通　成德力具足　充滿其國土
聲聞亦无數　三明八解脫　得罪等智　以是等爲僧
其國諸衆生　婬欲皆已斷　淨一寶化生　具相莊嚴身
法喜禪悅食　更无餘食想　无有諸女人　亦无四惡道
富樓那比丘　功德悉成就　當得斯淨土　賢聖甚衆多
如是无量事　我今但略說
尒時千二百阿羅漢心自在者作是念我等
歡喜得未曾有若世尊各見授記如餘大弟
子者不亦快乎佛知此等心之所念告摩訶
迦葉是千二百阿羅漢我今當現前次第与

迦葉是千二百阿羅漢我今當現前次第与
受阿耨多羅三藐三菩提記於此衆中我大
弟子憍陳如比丘當供養六万二千億佛然
後得成爲佛号曰普明如來應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊其五百阿羅漢漏盡頻婆迦葉迦耶
迦葉那提迦葉迦留陀夷優陀夷阿蔕樓馱
難婆多劫賓那薄拘羅周陀莎伽陀等皆當
得阿耨多羅三藐三菩提盡同一号名曰普
明尒時世尊欲重宣此義而說偈言
憍陳如比丘　當見无量佛　過阿僧祇劫　乃成等正覺
當放大光明　具足諸神通　名聞遍十方　一切之所敬
常說无上道　故号爲普明　其國土清淨　菩薩皆勇猛
咸昇妙樓閣　遊諸十方國　以无上供具　奉獻於諸佛
作是供養已　心懷大歡喜　調伏諸衆生　有如是神力
佛壽六万劫　正法住倍壽　像法復倍是　法滅天人憂
其五百比丘　次第當作佛　同号曰普明　轉次而授記
代滅度之後　其佛當作佛　其所化世間　亦如我今日
國土之嚴淨　及諸神通力　菩薩衆聞衆　正法及像法
壽命劫多少　皆如上所說　五百同在者　餘諸衆聞衆　亦當復如是
迦葉汝已知　其不在此會　汝當爲宣說

迦葉法已知　五百目在者　餘諸聲聞衆　亦當復如是
其不在此會　法當為宣說

尒時五百阿羅漢於佛前得受記已歡喜踊
躍即從坐起到於佛前頭面礼足悔過自責
世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今
乃知之法无智者所以者何我等應得如來
智慧而便自以小智為足世尊譬如有人至
親友家醉酒而卧是時親友官事當行以无
價寶珠繫其衣裏与之而去其人醉卧都不
覺知起已遊行到於他國為衣食故勤力求
索甚大艱難若少有所得便以為足於後親
友會遇見之而作是言咄我丈夫何為衣食
乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於
其年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現在
而汝不知勤苦憂惱以求自活甚為癡也汝
今可以此寶貿易所須常可如意无所乏短
佛亦如是為菩薩時教化我等令發一切智
心而尊廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂
滅度資生艱難得少為足一切智願猶在不
去今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝
等所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以
方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世尊

等所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以
方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世尊
我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐三
菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有尒時
阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言
我等聞无上　安隱授記聲　歡喜未曾有　礼无量佛
尒於世尊前　自快諸過咎　於无量佛寶　得少涅槃分
如无智愚人　便自以為足　譬如貧窮人　往至親友家　其家甚大富　具設諸飲食
以无價寶珠　繫著內衣裏　默與而捨去　時卧不覺知
是人既已起　遊行詣他國　求衣食自濟　資生甚艱難
得少便為足　更不願好者　不覺內衣裏　有无價寶珠
與珠之親友　後見此貧人　苦切責之已　示以所繫珠
貧人見此珠　其心大歡喜　富有諸財物　五欲而自恣
我等亦如是　世尊於長夜　常愍見教化　令種无上願
我等无智故　不覺亦不知　得少涅槃分　自足不求餘
今佛覺悟我　言非實滅度　得佛无上慧　乃為真滅
我今從佛聞　受記莊嚴事　及轉次受決　身心遍歡喜
妙法蓮華經授學无學人記品第九
尒時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟
設得受記不亦快乎即從座起到於佛前頭
面礼足俱白佛言世尊我等於此亦應有分

※ 汝得受記不亦快乎即從坐起到於佛前頭
面礼足俱白佛言世尊我等於此亦應有分
唯有如來我等所歸又我等為一切世間天
人阿脩羅所見知識阿難常為侍者護持法
藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三
藐三菩提記者我願滿衆望亦足尒時學
无學聲聞弟子二千人皆從坐起偏袒右肩
到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅睺
羅所願住立一面尒時佛告阿難法於未世
當得作佛号山海慧自在通王如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持
法藏然後得阿耨多羅三藐三菩提教化廿
千万億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅三
藐三菩提國名常立勝幡其土清淨瑠璃為
地劫名妙音遍滿其佛壽命无量千万億阿
僧祇劫若人於千万億无量阿僧祇劫中等
數校計不能得知正法住世倍於壽命像法
住世復倍正法阿難是山海慧自在通王佛
為十方无量千万億恒河沙等諸佛如來所
共讚嘆稱其功德尒時世尊欲重宣此義而
說偈言

說偈言

※ 我今憶中說 阿難持法者 當供養諸佛 然後成正覺
号曰山海慧 自在通王佛 其國五清淨 名常立勝幡
教化諸菩薩 其數如恒沙 佛有大威德 名聞滿十方
受命无有量 以隨衆生故 正法悟壽命 像法復倍是
如恒河沙等 无數諸衆生 於此佛法中 種佛道因緣
尒時會中新發意菩薩八千人咸作是念我
等尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是次尒時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我與阿難等於空
王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿
難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿
耨多羅三藐三菩提而阿難護持我法亦護
持未來諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願
如是故獲斯記阿難面於佛前自聞受記及
國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即
時憶念過去无量千万億諸佛法藏通達无
导如今所聞亦識本願尒時阿難而說偈言
世尊慧弗有 今我念過去 无量諸佛法 如今日所聞
我今无復疑 安住於佛道 方便為侍者 護持諸佛法
尒時佛告羅睺羅汝於未世當得作佛号曰
七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間

尒時佛告羅睺羅汝於來世當得作佛号蹈
七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養
十世界微塵等數諸佛如來常為諸佛而作
長子猶如今也是蹈七寶華佛國土莊嚴劫
命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自
在通王如來无異亦為此佛而作長子過是
已後當得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

我為太子時　羅睺為長子　我今成佛道　受法為法子
於未來世中　見无量億佛　皆為其長子　一心求佛道
羅睺難密行　唯我能知之　現為我長子　以示諸衆生
无量億千方　功德不可數　安住於佛法　以求无上道
尒時世尊見學无學二千人其意柔濡寂然
清淨一心觀佛佛告阿難汝見是學无學二
千人不唯彼已見阿難是諸人等當供養五
十世界微塵數等諸佛如來恭敬尊重護持
法藏末後同時於十方國各得成佛皆同一
号名曰寶相如來應供正遍知明行足善逝
世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊壽
命一劫國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆悉
同等尒時世尊欲重宣此義而說偈言

同等尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是二子聲聞　今於我前住　悉皆当受記　未來當成佛
所供養諸佛　如上說塵數　護持其法藏　後當成正覺
各於十方國　悉同一名号　俱時坐道場　以證无上慧
皆名為寶相　國土及弟子　正法與像法　悉等无有異
成就諸神通　度十方衆生　名聞普周遍　漸入於涅槃
尒時學无學二千人聞佛授記歡喜踊躍而
說偈言
世尊慧燈明　我聞受記音　心歡喜充滿　如甘露見灌
妙法蓮華經法師品第十
尒時世尊回顧王菩薩告八万大士藥王汝
見是大衆中无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人与非人及
比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟
支佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞妙
法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與
受記當得阿耨多羅三藐三菩提佛告藥王
又如來滅度之後若有人聞妙法華經乃至
一偈一句一念隨喜者我亦与受阿耨多羅
三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛
種種供養華香瓔珞末香塗香燒香幡蓋伎

寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛
種種供養華香瓔珞末香塗香燒香幡蓋懸
幡衣服伎樂乃至合掌恭敬樂王當知是諸
人等已曾供養十万億佛於諸佛所成就大
願愍衆生故生此人間樂王若有人問何等
衆生於未來世當得作佛應示是諸人等於
未來世必得作佛何以故善男子善女人於
法華經乃至一偈受持讀誦解說書寫種種
供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香幡蓋懸
幡衣服伎樂合掌恭敬是人一切世間所應
瞻奉應以如來供養而供養之當知此人是
大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提哀愍衆
生願生此間廣演分別妙法華經何況盡能
受持種種供養者樂王當知是人自捨淨
業願於我滅後愍衆生故生於惡世廣演此
經若善男子善女人於我滅後能竊為一人
說法華經乃至一句當知是人則如來使如
來所遣行如來事何況於大衆中廣為人說
樂王若有惡人以不善心於一劫中現於佛
前常毀罵佛其罪尚輕若人以一惡言毀呰
在家出家讀誦法華經者其罪甚重樂王其
有讀誦法華經者當知是人以佛莊嚴而自

在家出家讀誦法華經者其罪甚重樂王其
有讀誦法華經者當知是人以佛莊嚴而自
莊嚴則為如來肩所荷擔其所至方應隨向
礼一心合掌恭敬供養尊重讚嘆華香瓔珞
末香塗香燒香幡蓋懸幡衣服餚饌作諸伎
樂人中上供而供養之應持天寶而以散之
天上寶衆應以奉獻所以者何是人歡喜說
法須臾之間即得究竟阿耨多羅三藐三菩
提故今時世尊欲重宣此義而說偈言
為欲往佛道　成就可愍智　常當愍供養　受持法華者
其有欲疾得　一切種智慧　當受持是經　并供養聚者
為有能受持　如法華經者　當知佛所使　愍念諸衆生
諸有能受持　如法華經者　捨於清淨土　愍衆故生此
當知如是人　自在所欲生　能於此惡世　廣說无上法
應以天華香　及天寶衣服　天上妙寶衆　供養說法者
香滅後惡世　能持此經者　當合掌礼敬　如供養世尊
上饌衆甘美　及種種衣服　供養是佛子　其得果佛聞
若能於後世　受持此經者　我遣在人中　行於如來事
若於一劫中　常懷不善心　作已而罵佛　獲无量重罪
其有調戲持　是法華經者　須臾加惡言　其罪復過彼
有人來佛道　而於一劫中　合掌在我前　以无數偈讚
由是讚佛故　得无量功德　讚美持經者　其福復過彼

有人來佛道　而於一劫中　合掌在我前　以九億偈讚
由是讚佛故　得无量功德　聚美持經者　其福復過彼
於八十億劫　以衆妙色聲　及與香味觸　供養持經者
如是供養已　若得須臾聞　則應自欣慶　我今獲大利
藥王今告汝　我所說諸經　而於此經中　法華家第一
亦時佛復告藥王菩薩摩訶薩我所說經典
无量千億已說今說當說而於其中此法華
經家為難信難解藥王此經是諸佛秘要之
藏不可分布妄授与人諸佛世尊之所守護
從昔已來未曾顯說而此經者如來現在猶
多怨嫉況滅度後藥王當知如來滅後其能
書持讀誦供養為他人說者如來則為以衣
覆之又為他方現在諸佛之所護念是人有
大信力及志願力諸善根力當知是人與如
來共宿則為如來手摩其頭藥王在在處處
若說若讀若誦若書若經卷所住處皆應起
七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所以
者何此中已有如來全身此塔應以一切華
香瓔珞幡蓋伎樂歌頌供養恭敬尊重
讚嘆若有人得見此塔禮拜供養當知是等
皆近阿耨多羅三藐三菩提藥王多有人在
家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書持

皆近阿耨多羅三藐三菩提藥王多有人在
家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書持
供養是法華經者當知是人未善行菩薩道
若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道其
有衆生求佛道者若見若聞是法華經聞已
信解受持者當知是人得近阿耨多羅三藐
三菩提藥王譬如有人渴乏須水於彼高原
穿鑿求之猶見乾土知水尚遠施功不已轉
見濕土遂漸至泥其心決定知水必近菩薩
亦復如是若未聞未解未能修習是法華經
當知是人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠若
得聞解思惟修習必知得近阿耨多羅三藐
三菩提所以者何一切菩薩阿耨多羅三藐
三菩提皆屬此經此經開方便門示真實相
是法華經藏深固幽遠无人能到令佛教化
成就菩薩而為開示藥王若有菩薩聞是法
華經驚疑怖畏當知是為新發意菩薩若聲
聞人聞是經驚疑怖畏當知是為增上慢者
藥王若有善男子善女人如來滅後欲為
四衆說是法華經者云何應說是善男子善
女人入如來室著如來衣坐如來坐全力應
為四衆廣說斯經如來室者一切衆生中大

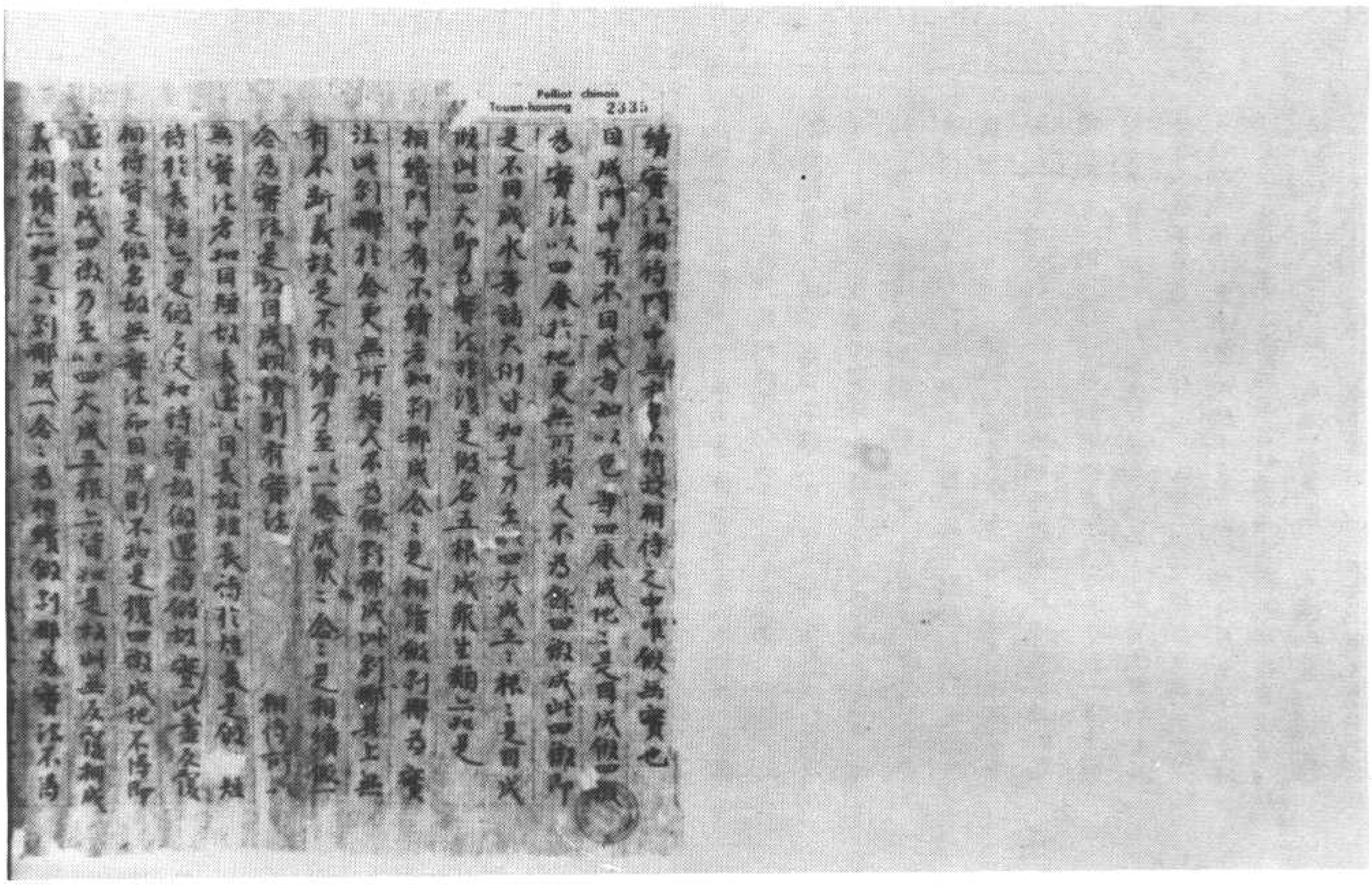
女人入如来室著如来衣坐如来坐尒乃應
為四衆廣說斯經如来室者一切衆生中大
慈悲心是如来衣者柔和忍辱心是如来坐
者一切法空是安住是中然後以不懈怠心
為諸菩薩及四衆廣說是法華經藥王我於
餘國遣化人為其集聽法衆亦遣化比丘比
丘尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞
法信受隨順不逆若說法者在空閑處我時
廣遣天龍鬼神乾闥婆阿脩羅等聽其說法
我雖在異國時時令說法者得見我身若於
此經忘失句讀我還為說法令得具足尒時
世尊欲重宣此義而說偈言

欲拎諸懸崖　應當聽此經　是經難得聞　信受者亦難
如人渴須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土　知去水尚遠
漸見濕土泥　決定知近水　藥王汝當知　如是諸人等　不聞法華經　去佛智甚遠
若聞是深經　決了聲聞法　是諸經之王　聞已諦思惟
當知此人等　近於佛智慧　若人說此經　應入如来室　著於如来衣　而坐如来座
實衆无可畏　廣為分別說　大慈悲為室　柔和忍辱衣　諸法空為座　處此為說法
若說此經時　有人惡口罵　加刀杖瓦石　念佛故應忍

我千万億土　現神變國身　於无量億劫　為衆生說法
若我滅度後　能說此經者　我遣化四衆　比丘比丘尼
及清淨士女　供養於法師　引導諸衆生　集之令聽法
若人欲加惡　刀杖及瓦石　則遣變化人　為之作衛護
為說法之人　獨在空閑處　寧受无人難　讀此經典
我尒時為現　清淨光明身　若忘失章句　為說令通利
若人具此德　或為四衆說　空來請聽經　皆得見我身
若人在空閑　我遣天龍王　夜叉鬼神等　為作聽法衆
是人樂說法　分別无窮尋　諸佛護念故　能令大衆喜
若親近法師　速得菩薩道　隨順是師學　得見恒沙佛

妙法蓮華經卷第五

大隋大業十三年歲次丁丑　月　日比丘法藏奉為亡妣敬造此
經一部永願究竟以斯福善奉資久遠已來過去眷屬
日所有亡妣神靈罪雖永盡將生俱登正覺

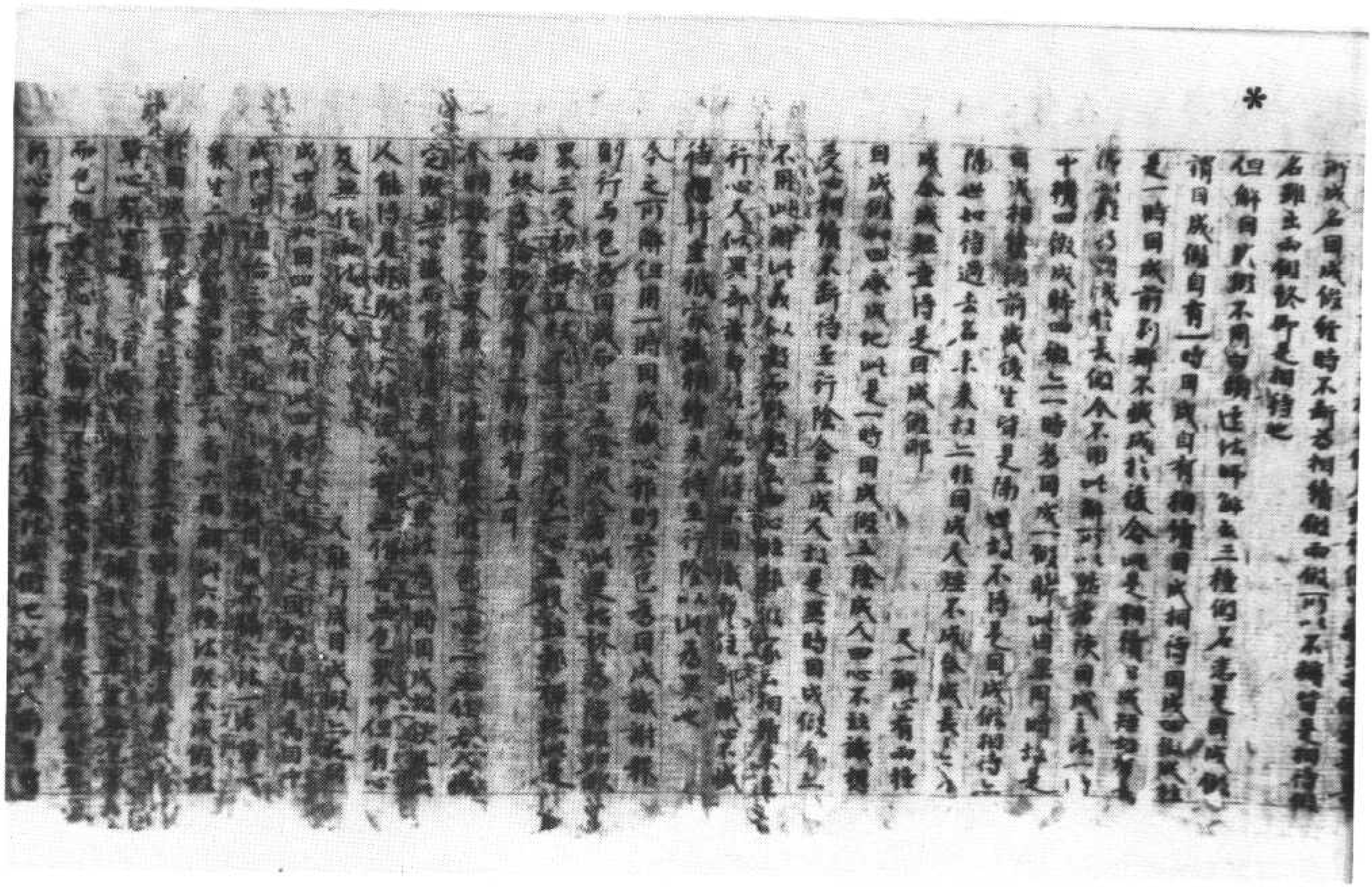


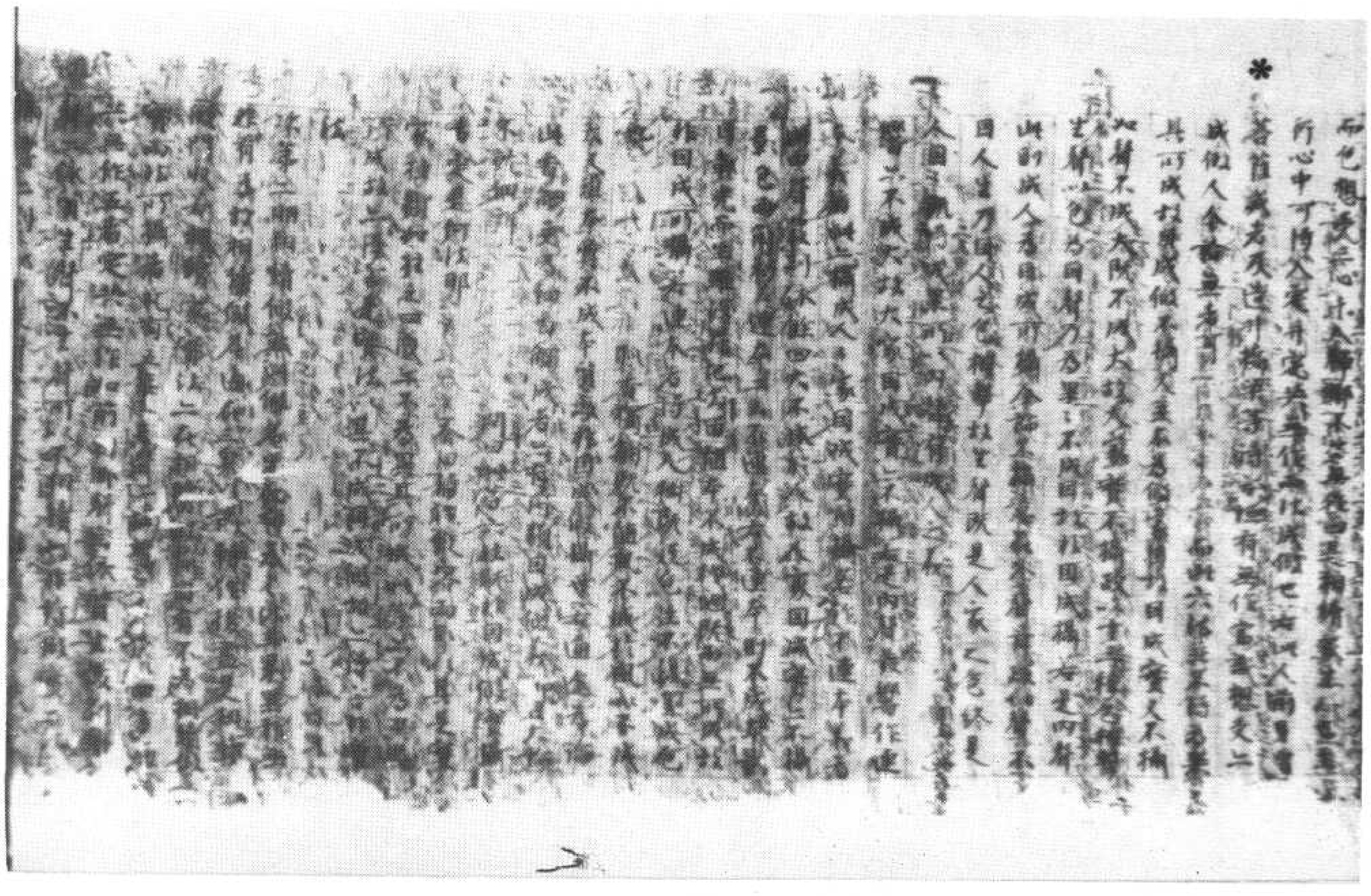
（疏論識唯成為或，擬）疏經嚴華　號五三三二伯

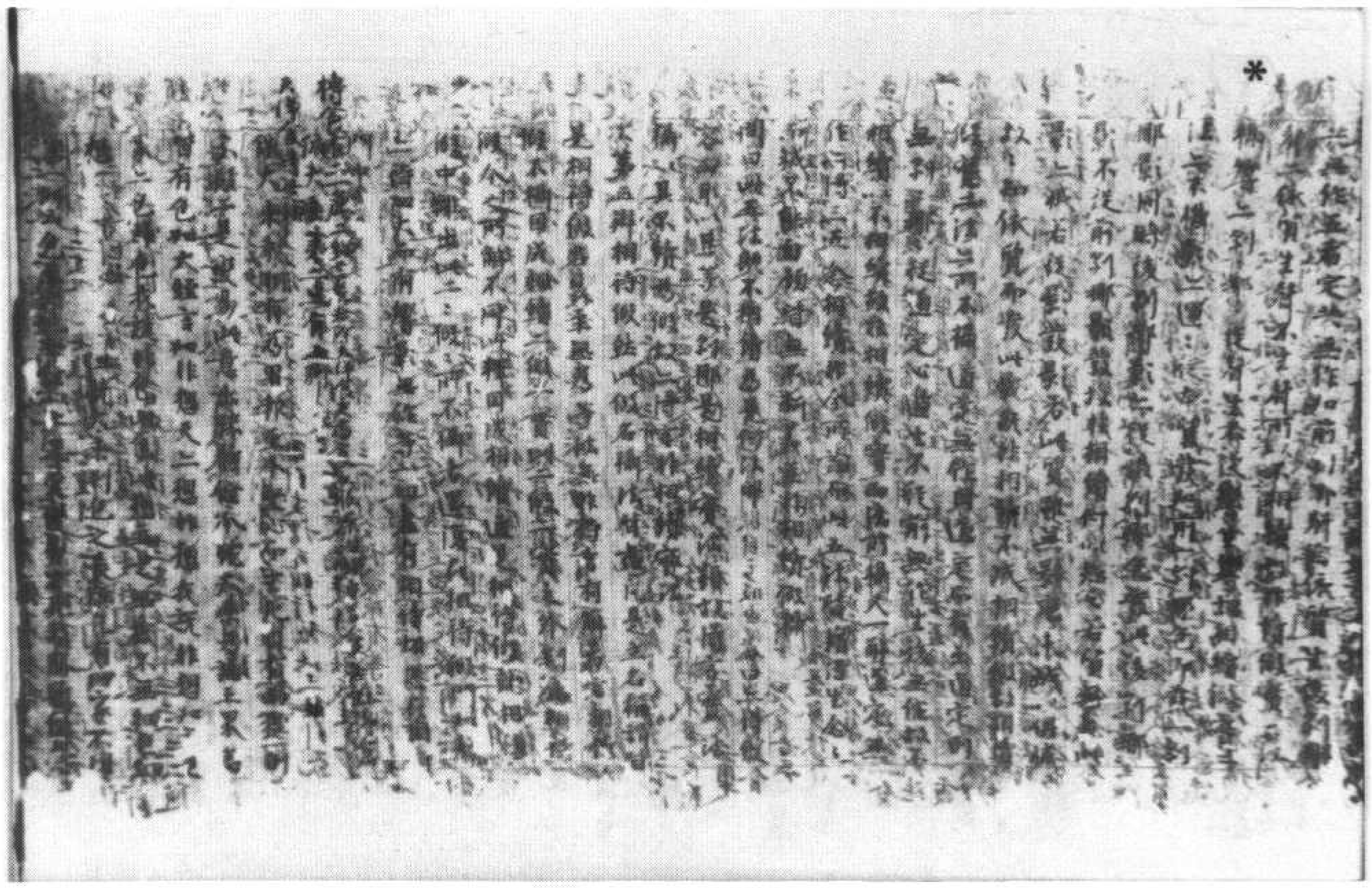
問相待し中得有自無義
並問手る似資
和待回設有不待不設有回轉設和待而有
江皆待而似資但立
答曰設和待中時待曰不
得有資義相待回設有無
但成相待既有似資義
*
復是似相待但似無資
斗和望可為四句亦無四句以示相待無資自有回成
待資如二到彌人也自有回成待而相待資自成
自有彌似設回成假如不斷人我是之為有相待資自成
和到彌也香是也相待既無四句雖相待也資故
知但有似名無資性也
就回成相待二似有相成
之相〻有無相成〻相待以無資二似次有資〻有成似義去
自無心明七種微塵成阿彌陀佛上香七個上
香成水上香七水上香成蓮花上香七蓮花上香成手花上
香七手花上香成手花上香七手花上香成戶如西藏香七戶
如遊香成一線七線成一風七風成一幾成一幾七幾成為一物七物
相為一刹土一刹土為一三千大千世界
成彌陀佛成佛成國乃至三千大千世界
相無相資以有無為回不無心無心無心無心一切彌陀
土無到彌名一罪業廿罪業名一罪業多少罪業多名一罪業
廿日成月如是乃至劫數一罪業有一千三百劫罪業多少
有廿一万六千到彌一日一夜有六百八万到彌日時不盡
數如
但佛之德香中之一到彌陀
產成人百廿到彌中之一到彌陀
有二彌手一彌手陳空色彌有十方六陳五九少就一方十陳
百十方如是無　問曰梅五黃有無微色到有十方六新無
十方色是不名色　第二時吉陳空色彌是十方
大彌此代香以盛黃宝七佛有十方六何佛為陳空香六之不
可義者為有遠為無遠者為無遠為無遠為無遠
無相似義無遠者之有遠問
一遠行是以陳座

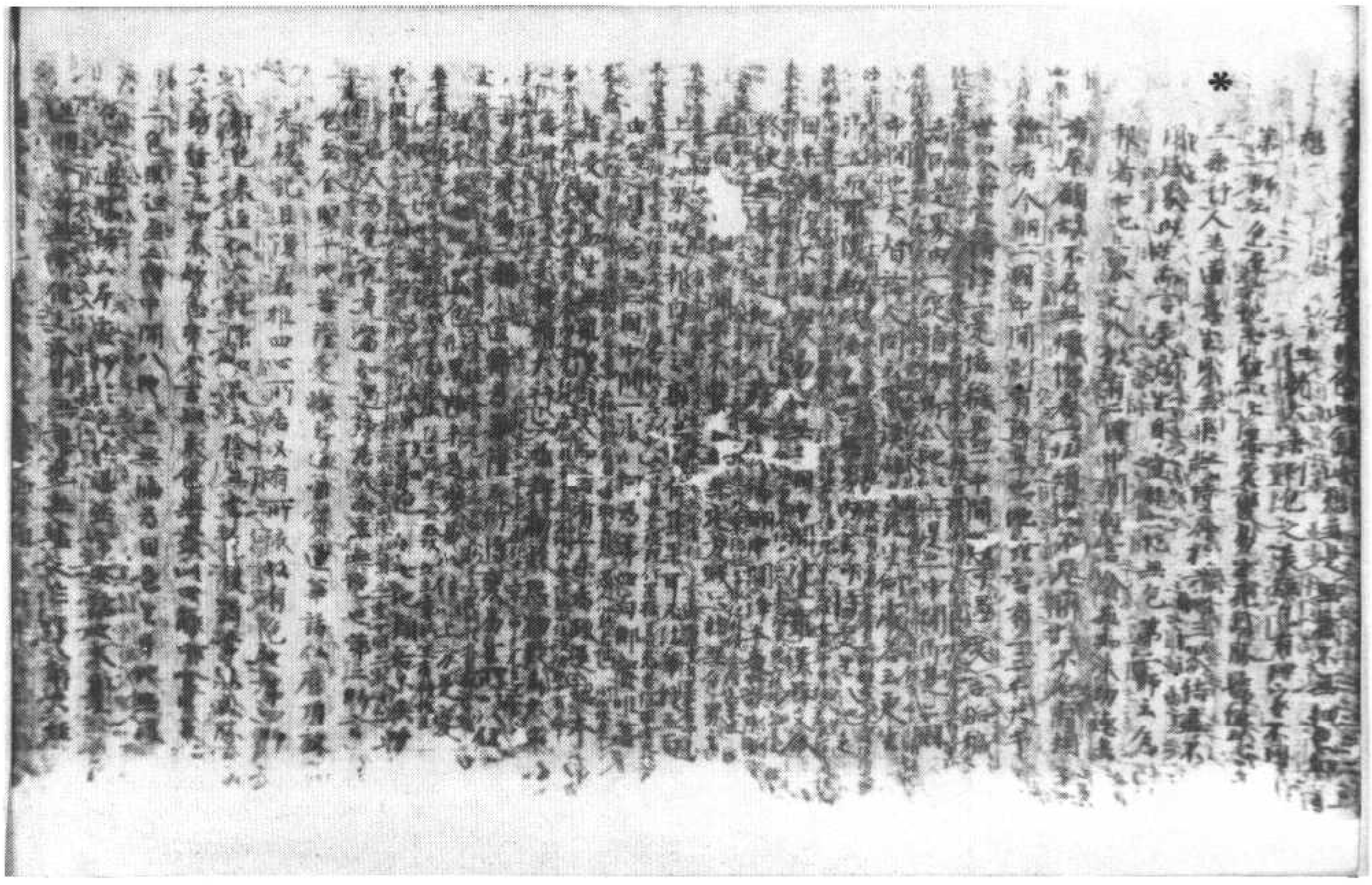
*
有盡者為有遠為無遠者為無遠為無遠為無遠
廣極細及更無遠者之有遠問色有　二遠行是以陳座
過此即是空有何無　卿　但無到彌二有二時一
無五到彌〻法有前中後三〻〻異故前後無前一〻〻後
有前中後此是無　第二時五到彌〻〻
運時既極從無遠物後者有三〻之緣行相從從
西解七中今問第二不問初事此彌陀到彌者此微塵無量
問所以遠微塵無　是實德七万物
人名到彌無　後復有後問或不行盡而生者忍初〻世界
一來見神　狀此時以細註無　七人名有初中後異不
無是一時到彌年是聚〻生滅名復有物後者問初不是聚
後是以相聚〻　又名到彌無　皆是〻不得無〻
到彌不論時長〻論滅長而世第一法然〻一到彌無　名者
思初到彌無時無　問曰若時無十方名百論時
五若有無微色則有十方〻卿　答曰作彌陀
有十方〻而言有十方名但長住十方此無常時長物
東方無乃年　時在十名十方無十方時如是且問色有十
方〻東異於〻〻〻無方〻論五如人到彌時
明六論　問曰若長住十方名〻無長住無
實無此無　答曰教〻直一時故可長住名論住名論
五何得長有十方卿　問曰如一無從東人
此時名論此西無之西名論西名無之東
東則異名東西之異無十方〻卿
彌是西法東無　彌是東自成相無有何東西之異
問曰若彌有十方〻可問此時問異彌高名長住十方人
彌無十方〻名今東無東今西時名今長住東名今東
若今長東則長彌不問又名無從上東今時〻長
彌不無　答曰教　時是東乃至一彌名
無從無東今教　彌〻長東從上東無今教　彌〻長

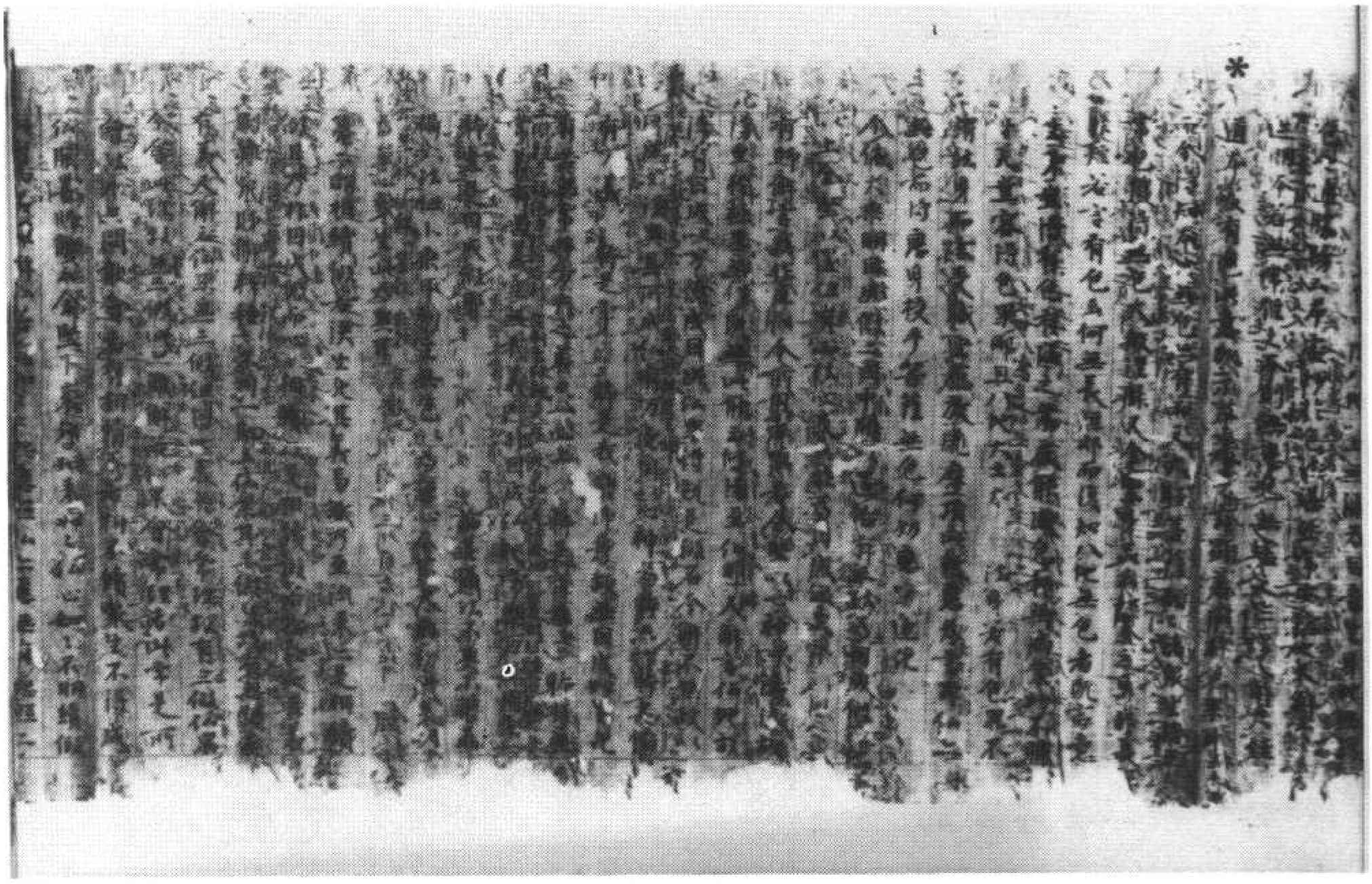
若合義者則稱不善義不善義不善義
轉不為　答曰義　轉是東方生　轉是下方
義從西來者合義　轉義東從上來者合義　轉義
＊　下以傳有間有為　問曰此義是色法義是色
法動意有身如是有身彼意有東西西邊上下之異云何言
無邊　答曰言有東西邊異而言身者只　轉問者如東義　轉問者西
義：　轉身事義
次難到轉問曰若一到轉極從無頂有初中後者轉不應義
答曰一到轉回可不長轉而何妨博長邊　問曰到轉
後生為轉前家之後為轉前家之前若轉前家之後異有前
後之異何意言無初後邊　答曰義只　轉是
法之前望法　轉是義之後有初後邊若有初後不相違
時生而即成轉不自回而時相望既有前後所以得長
次簡論所異說第一師之通論都是世尊應但說一應似可
天為三異為他所生為說為回成假設時不斷為說為相續假
更相相待論為相待假身於此三種異義更無別假異於
虛假　第二師言論法和合所有回成假通名
先理盤說為假假若四義成於五陰成人說為別假今稱假
論法為通假無別通假異論法和合一切假無別一假異切也
今不用生先理縛為假假若指相續　心自異事為心自
是實之不相續為一虛假　第三師有一師言
別有回生假以論法代回緣生和合假假論法可空故名是
和合回生假若知虛空不為回生故不可空也
今明三假皆不自空回成以實法通假為故空以空通
實法又通實法生於陰空即以方不相違之時實法空也
論假入空之後知是先以實通假次以空通實至一到轉以時
相違法論時故有時論法故生時法違實之時入空也
明五名立字無非相待長不曰長待短故長短不曰短待長
故雖更相違事所持入空為下方圓轉之如是
明三假門為欲遠取外道計神義為明回成門以實通假
無有真神除此義　由計神我則生違見於新法事說
相續不斷為破斷見到轉生假為除常見故說相續假名
為除違見也復有執言定有定無今明相待故有以明不
定說相待假破於定計也先明回成欲顯其非於次明相續
論其切用相待假名為生名字也
釋名義第二自有三種
第一釋回成　第二釋相續　第三釋相待
就第一釋回成復有三重
第一釋假名　第二明實法　第三雙明假實
第一釋假名
但明假名自有三異第一明回成第二明假第三所一回成名
獲取回以成轉故五回成如地無自轉為四義所成名地為
回成故無義品五回所成法皆是假名以是回成之名乎
意也色相品五及四大所回成此明假與非實法也第二明
假者獲他所成處而不實也第三明一者四義乃異成假義
是一也　有師言回成之名通於假實法
師言回成之名但在實法而成故今之所明回成但在假名上
生也無義品自有成又　第二解實法二有三
名一稱回成二明實法三名為異也回成者往實法之時以
往假生名回中說果以假從實所取相續之實也二名實
法者自解故不為假成稱為實法第三言異者所成乃
復是一而能成四義各自是異也　第三雙釋假實
凡有四種四句初四句五一者假而是一如一地一水是
假一也二者實而是異四義異轉品別不同也三者假而是異
如一柱上而有根莖等名不同也四者實而是一如色香味
各自是一也　後四句者一五一故一所是一假名
也假是一人說之為一二之異故異如色者名也實是異人

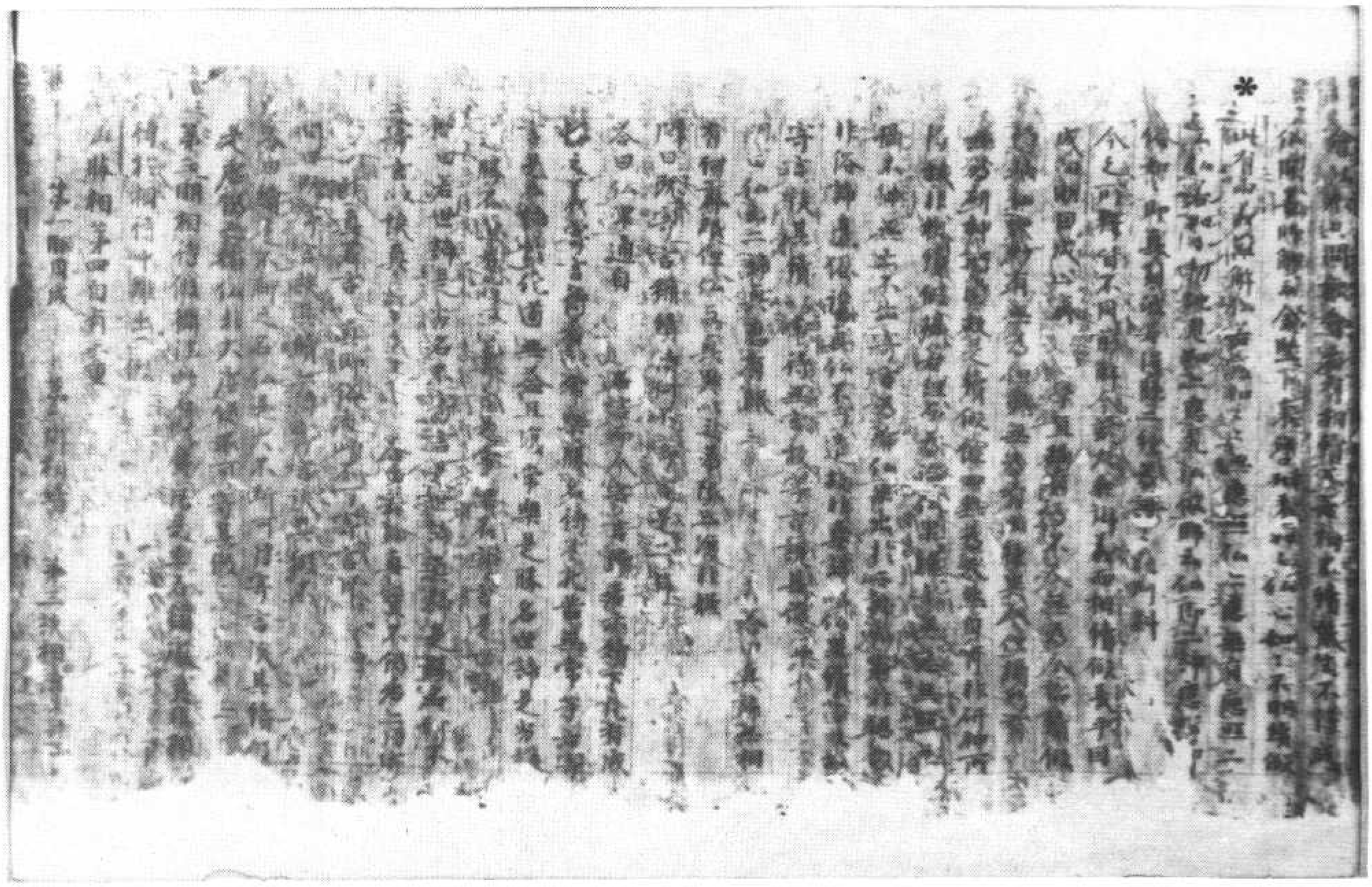


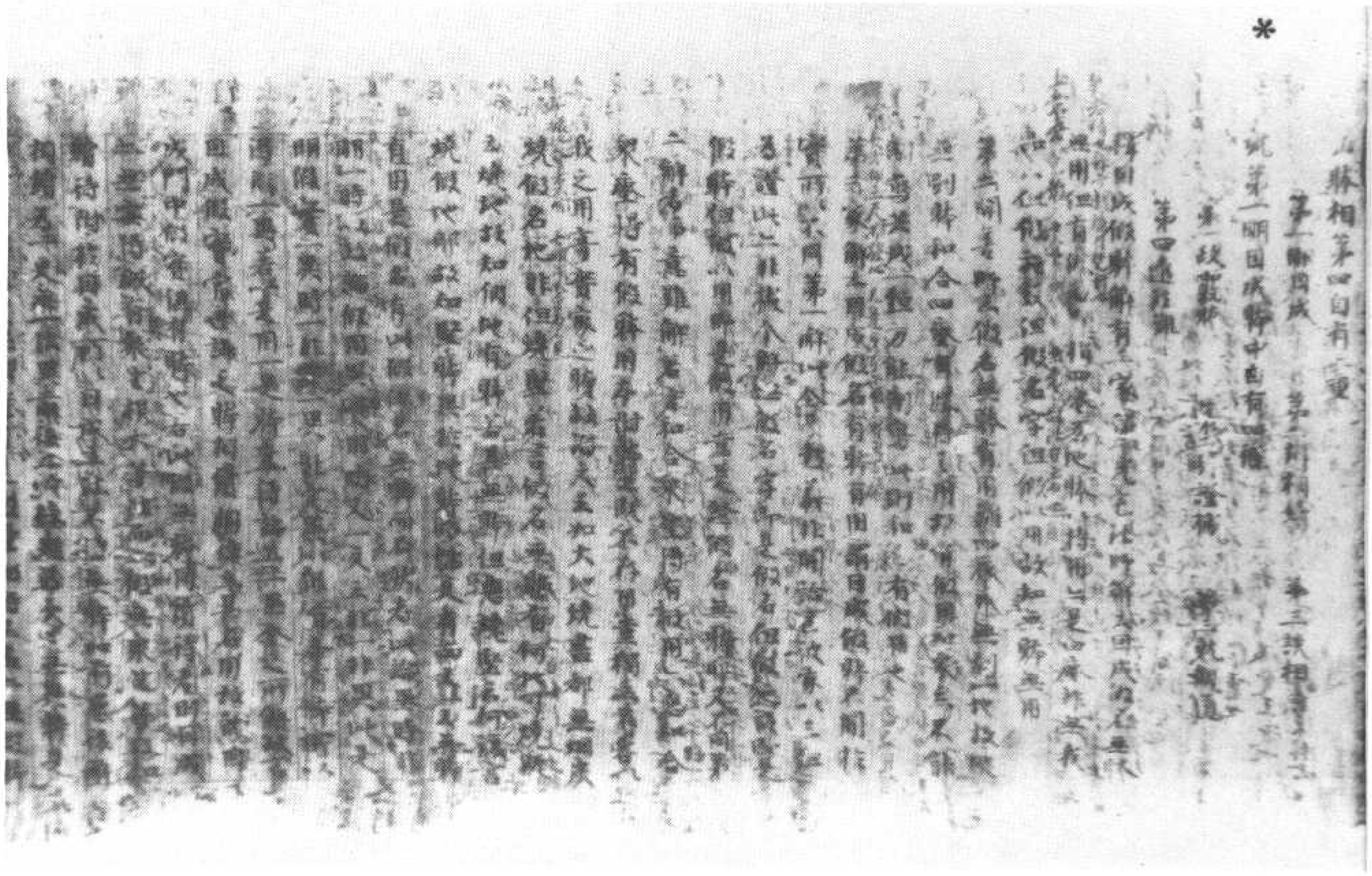


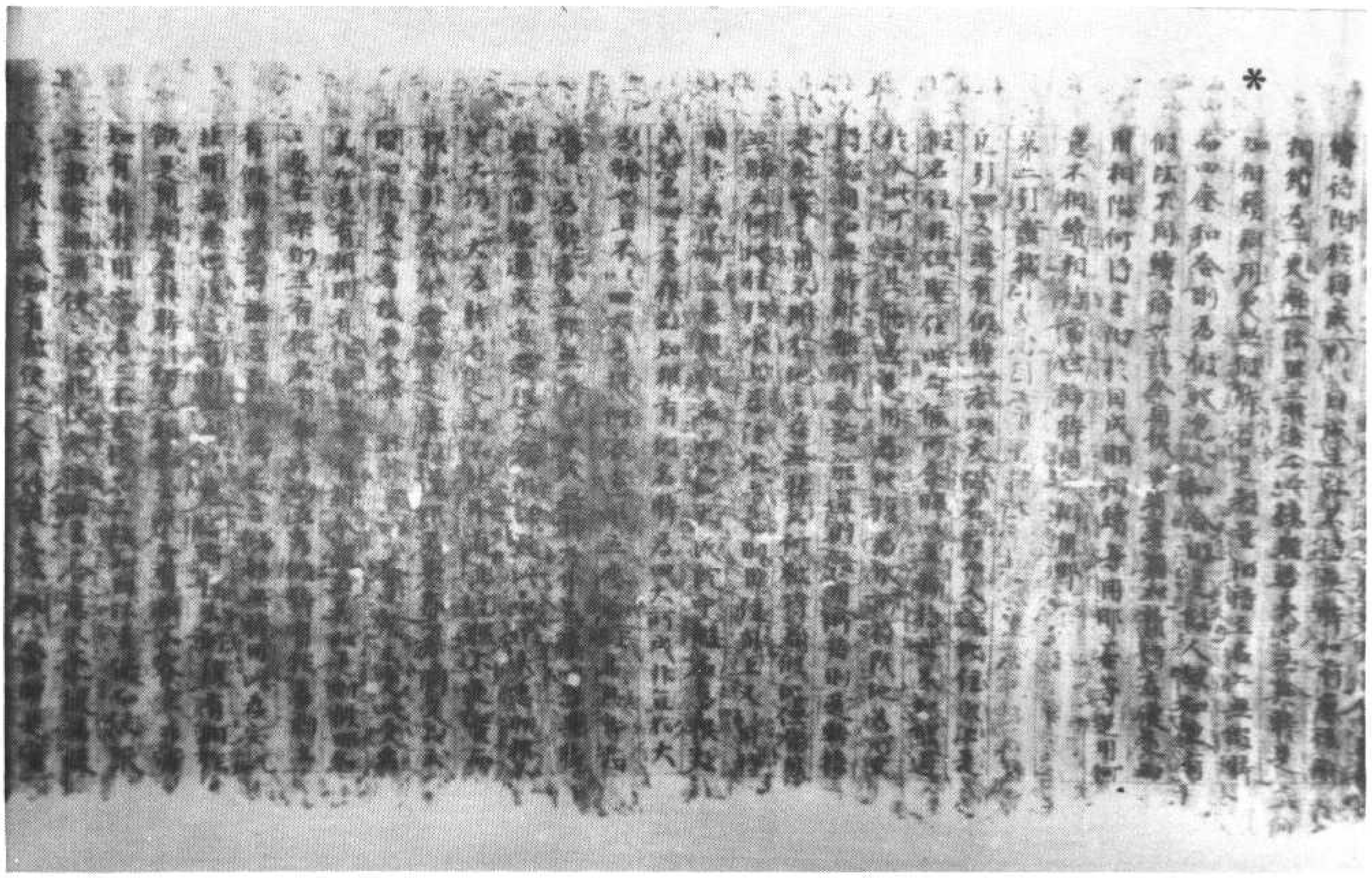


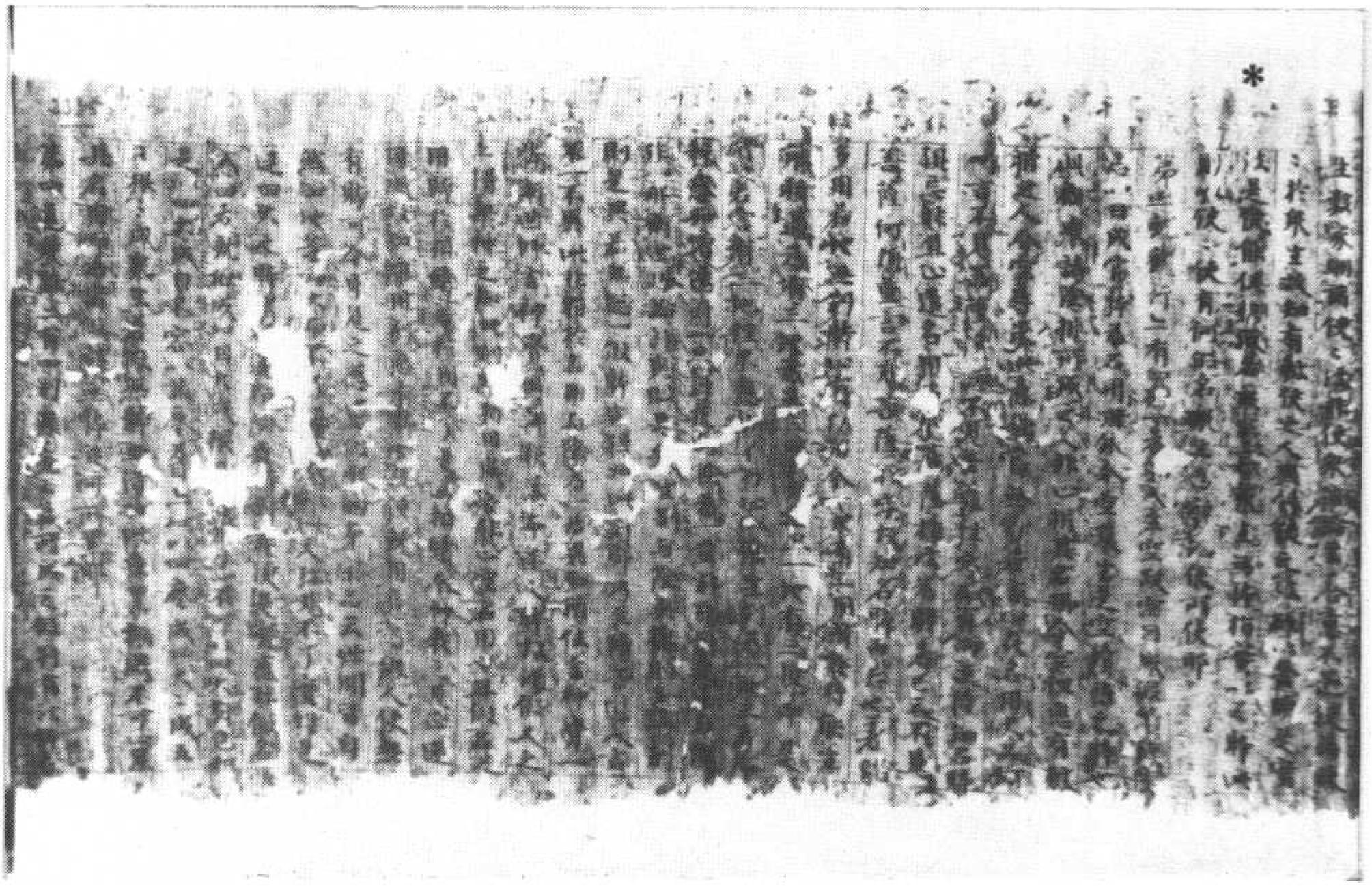


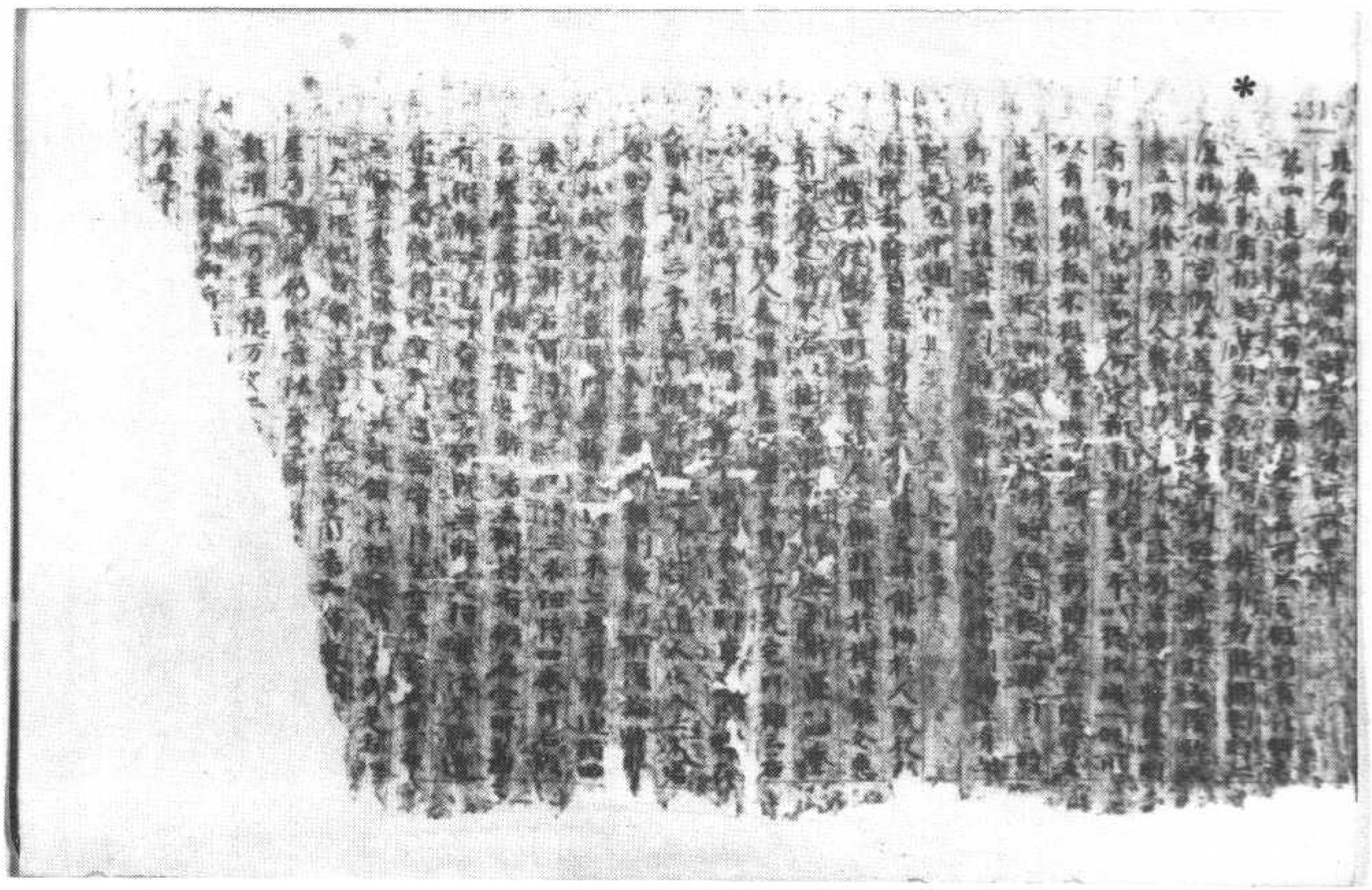


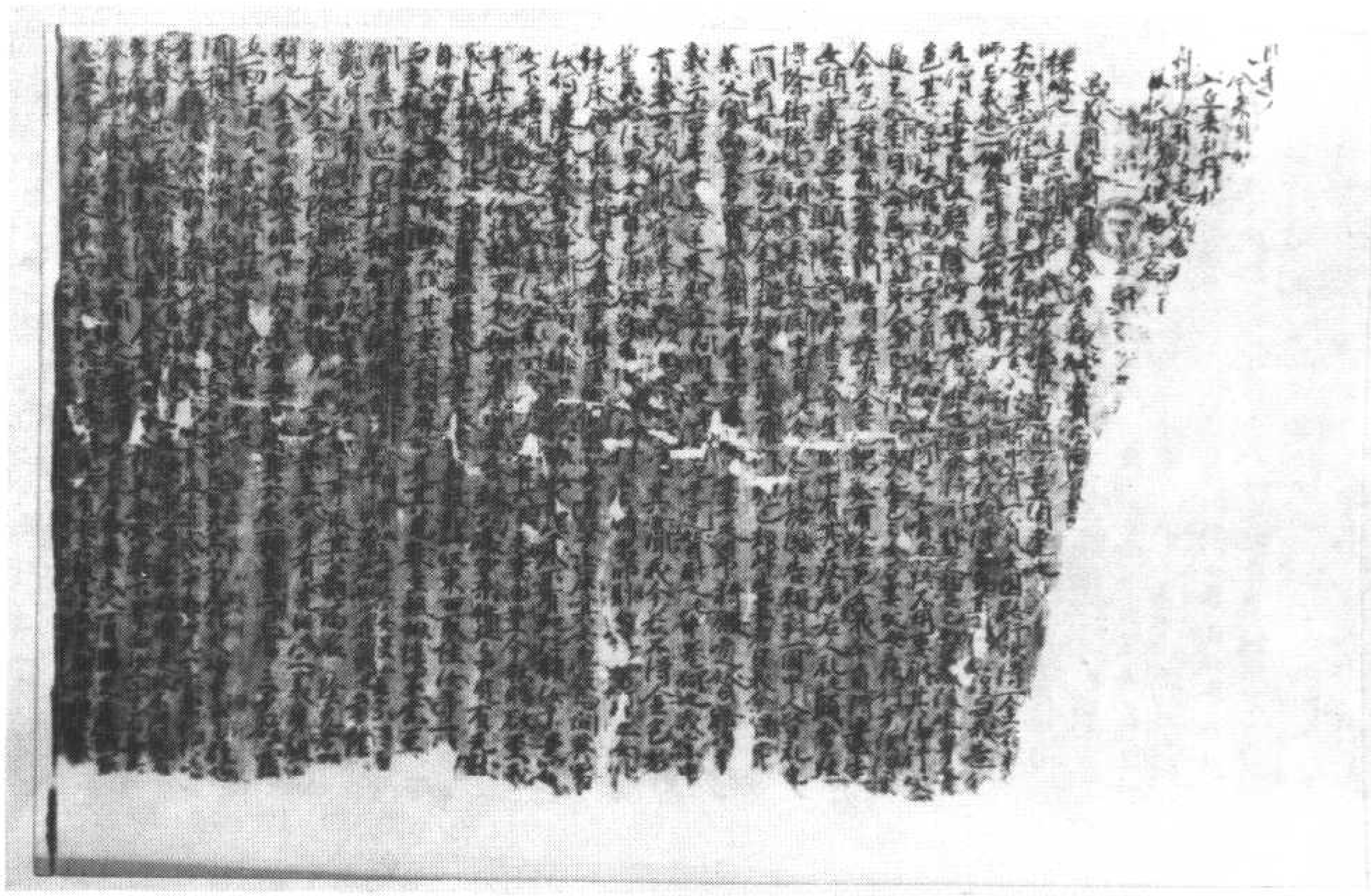




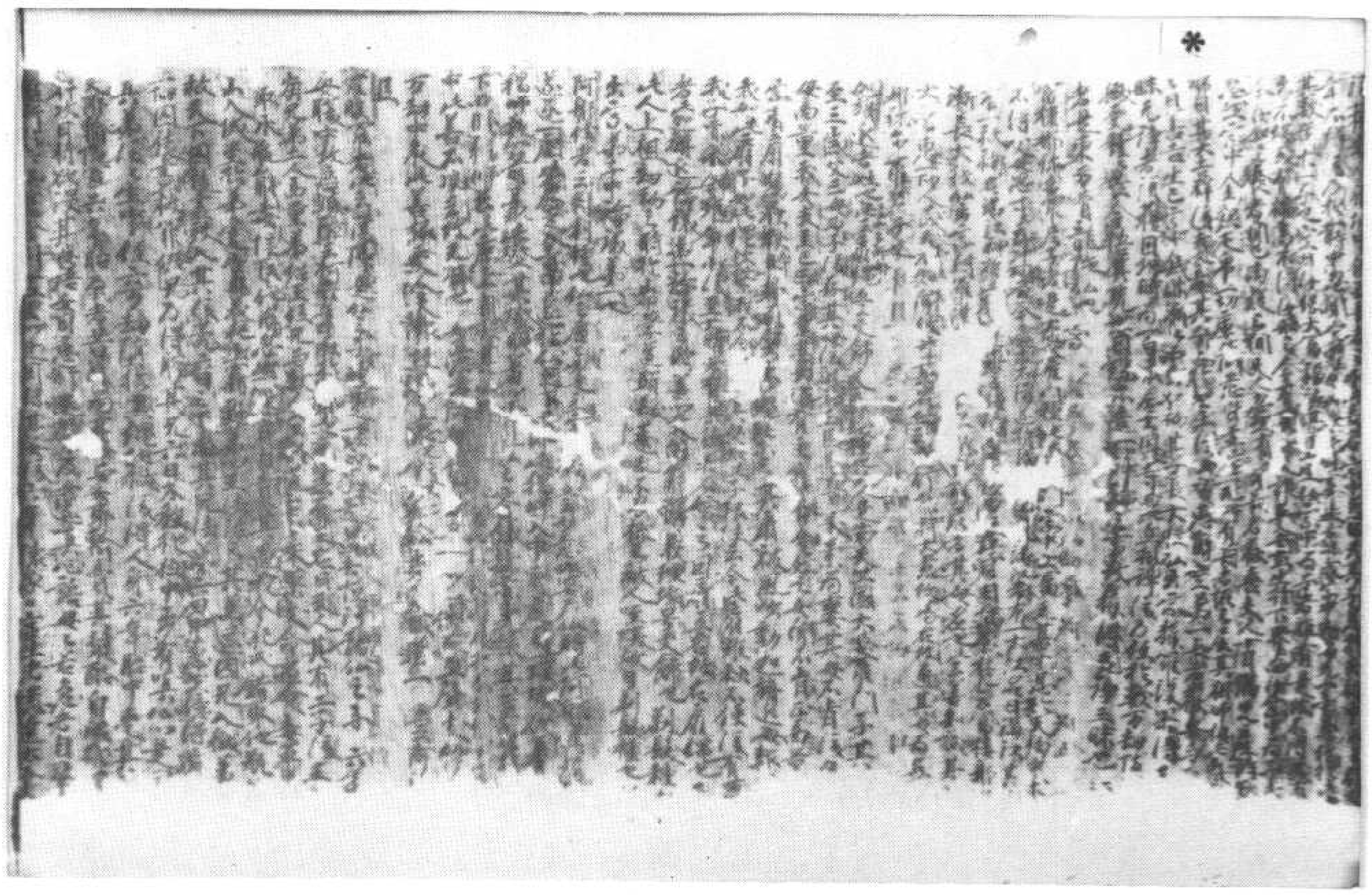


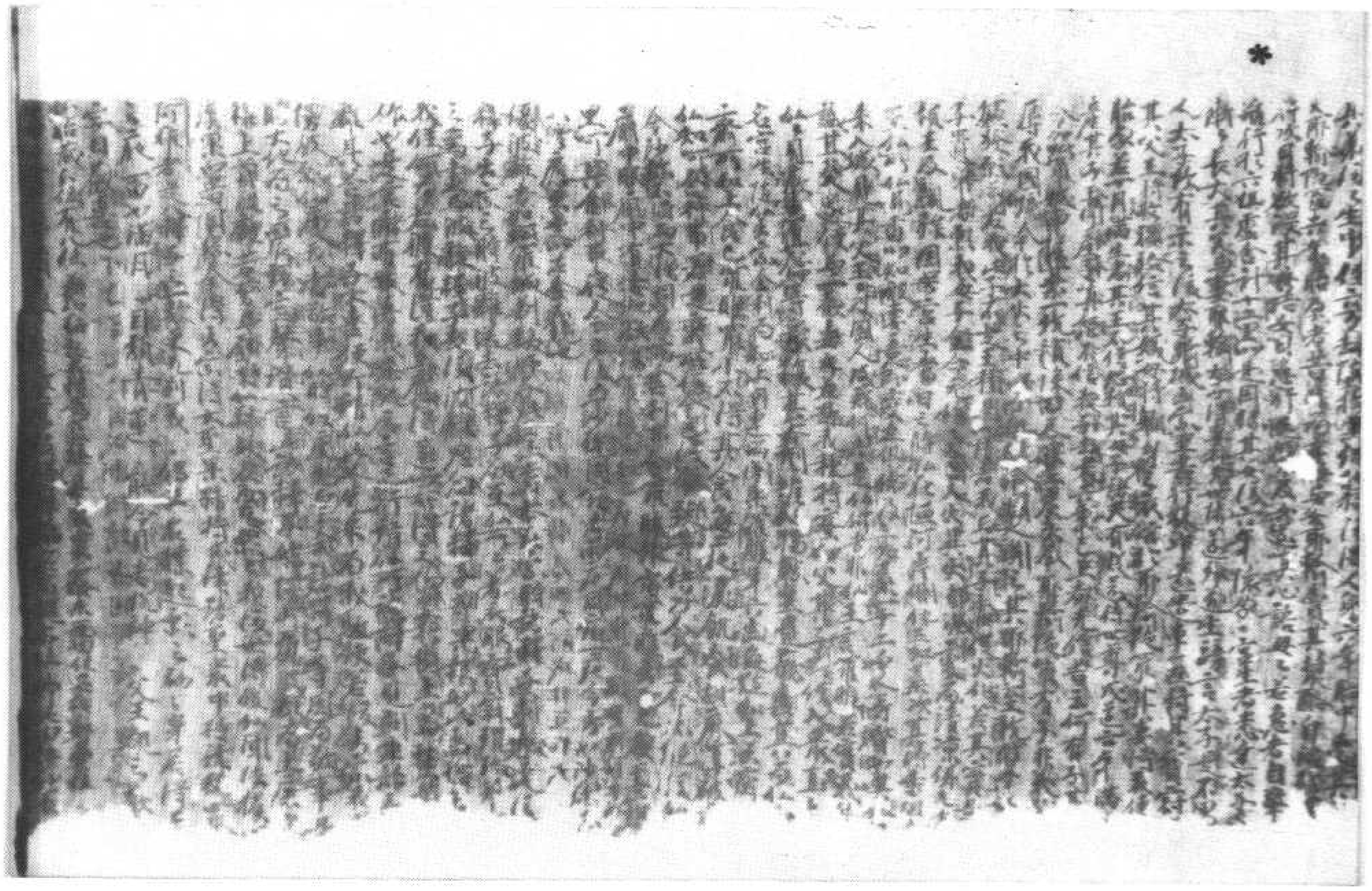


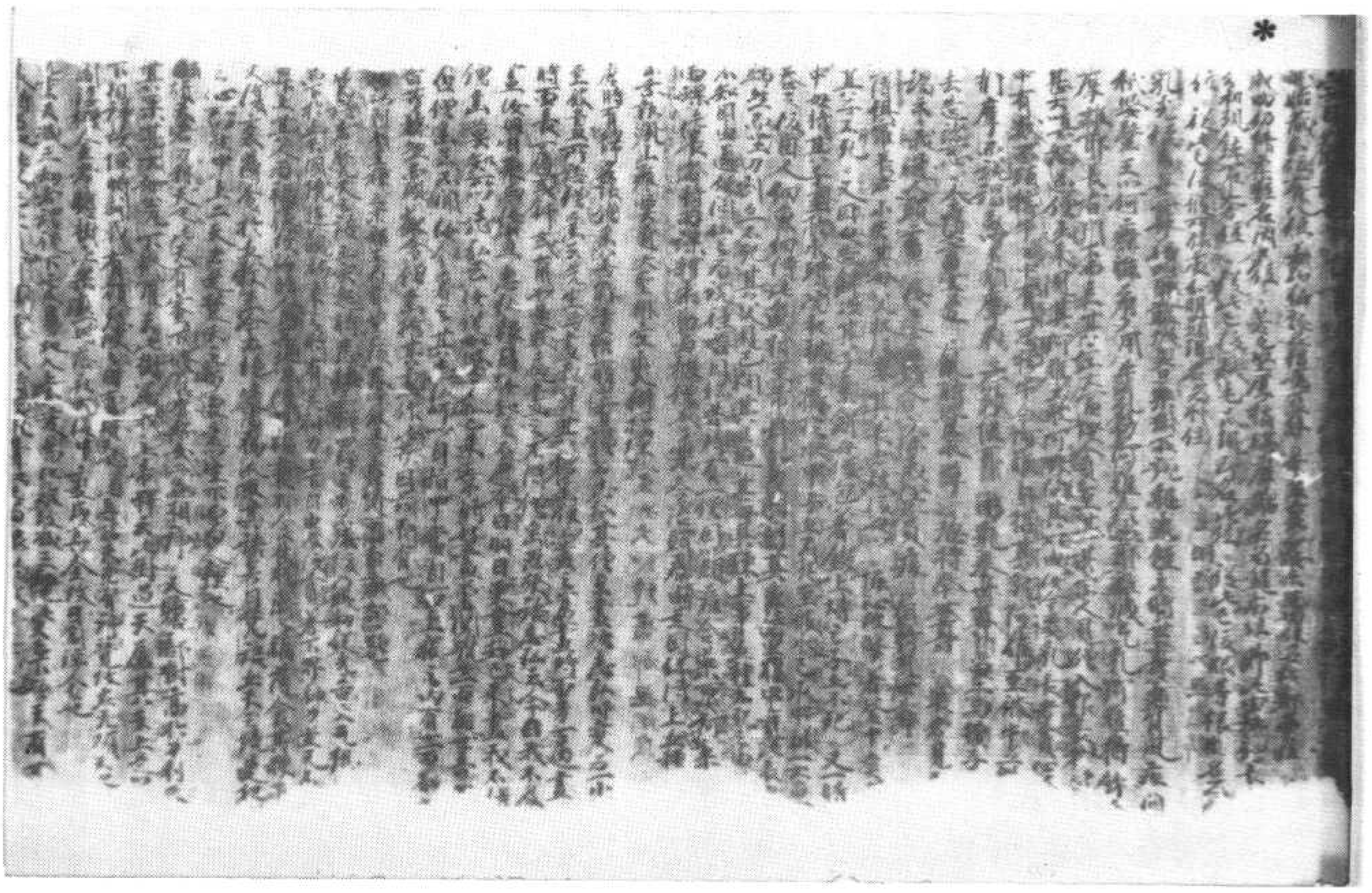


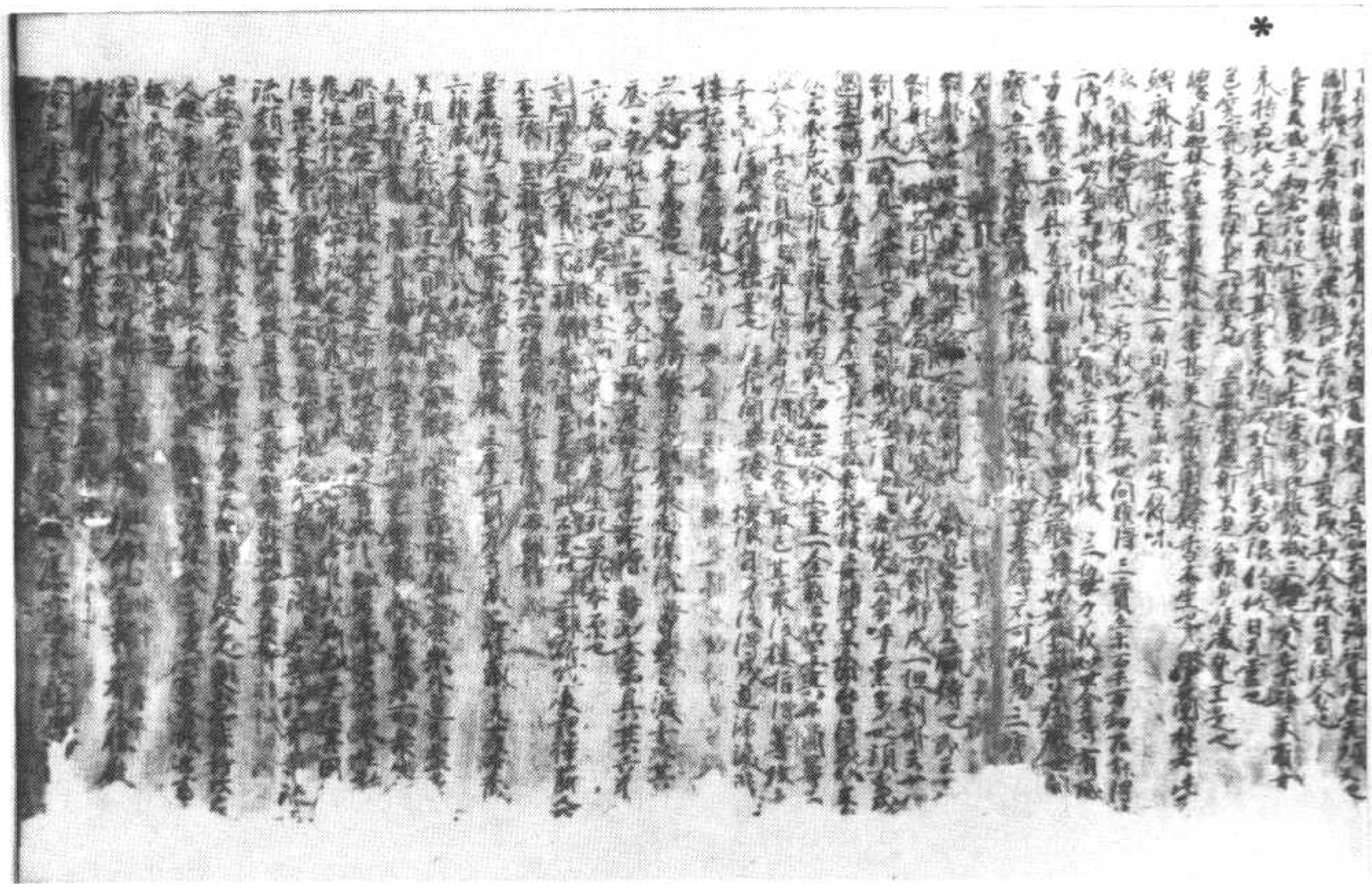


（擬）疏品子弟經說所詰摩維　面　　背　號五三三二伯

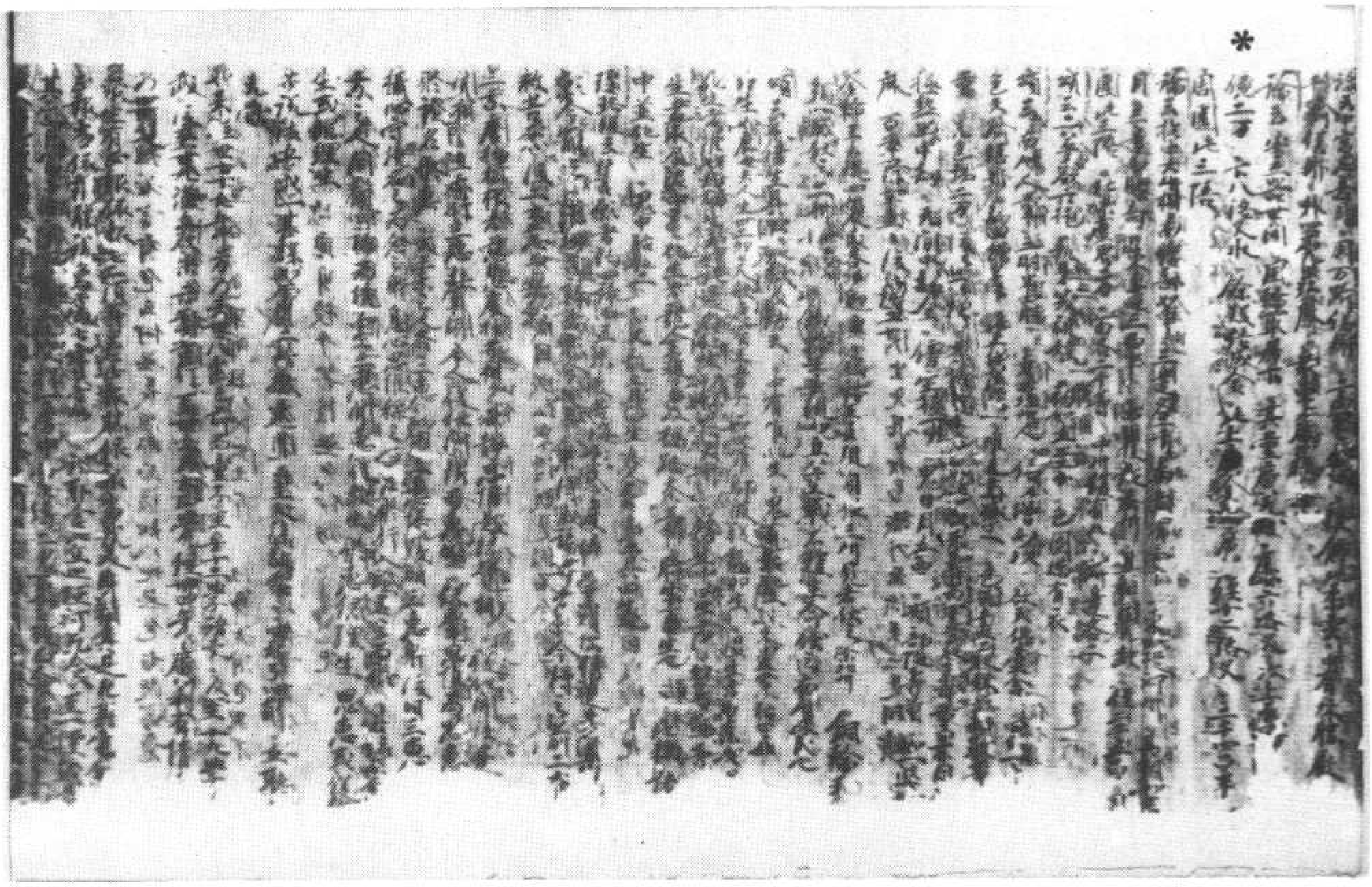


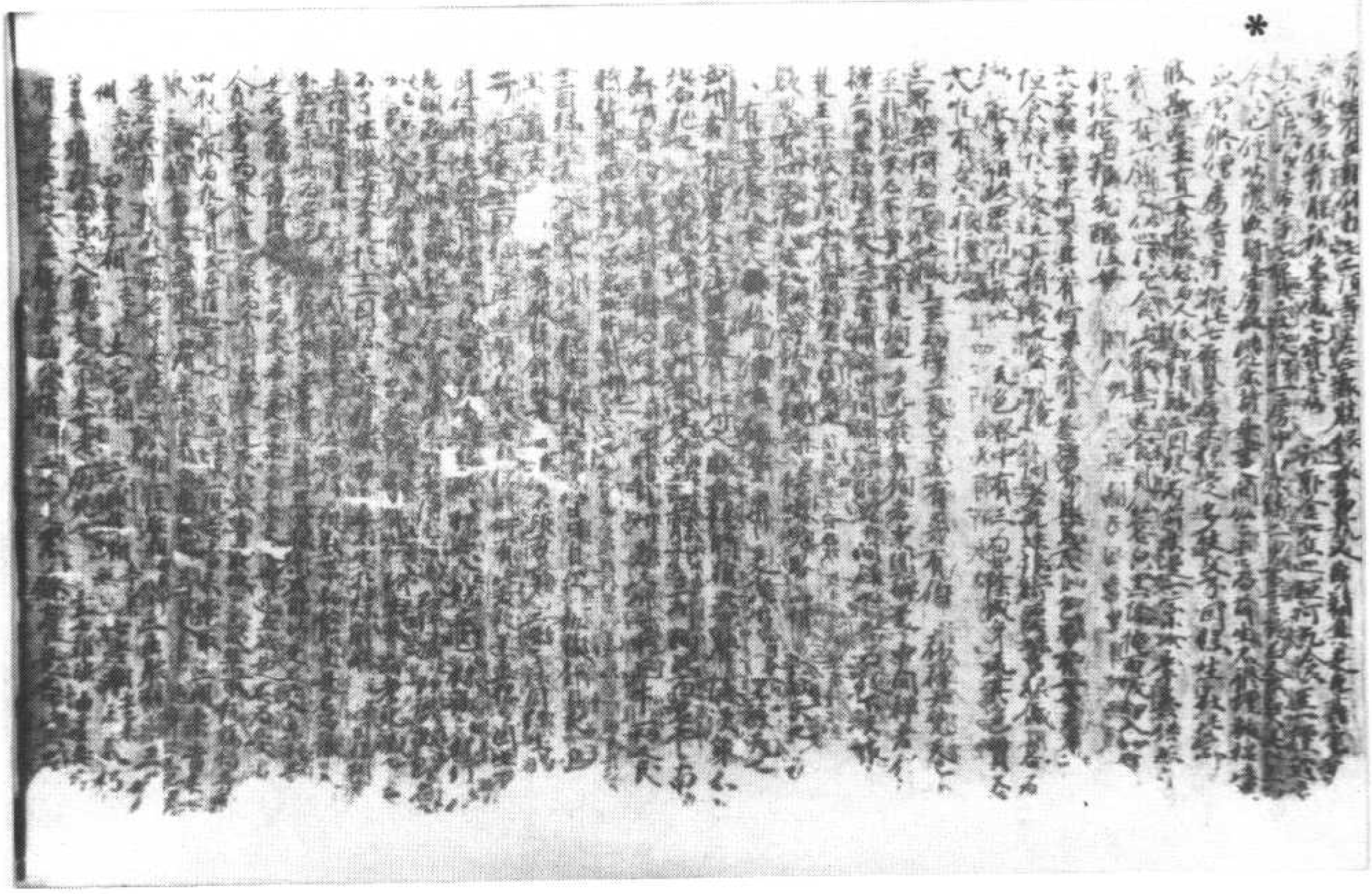


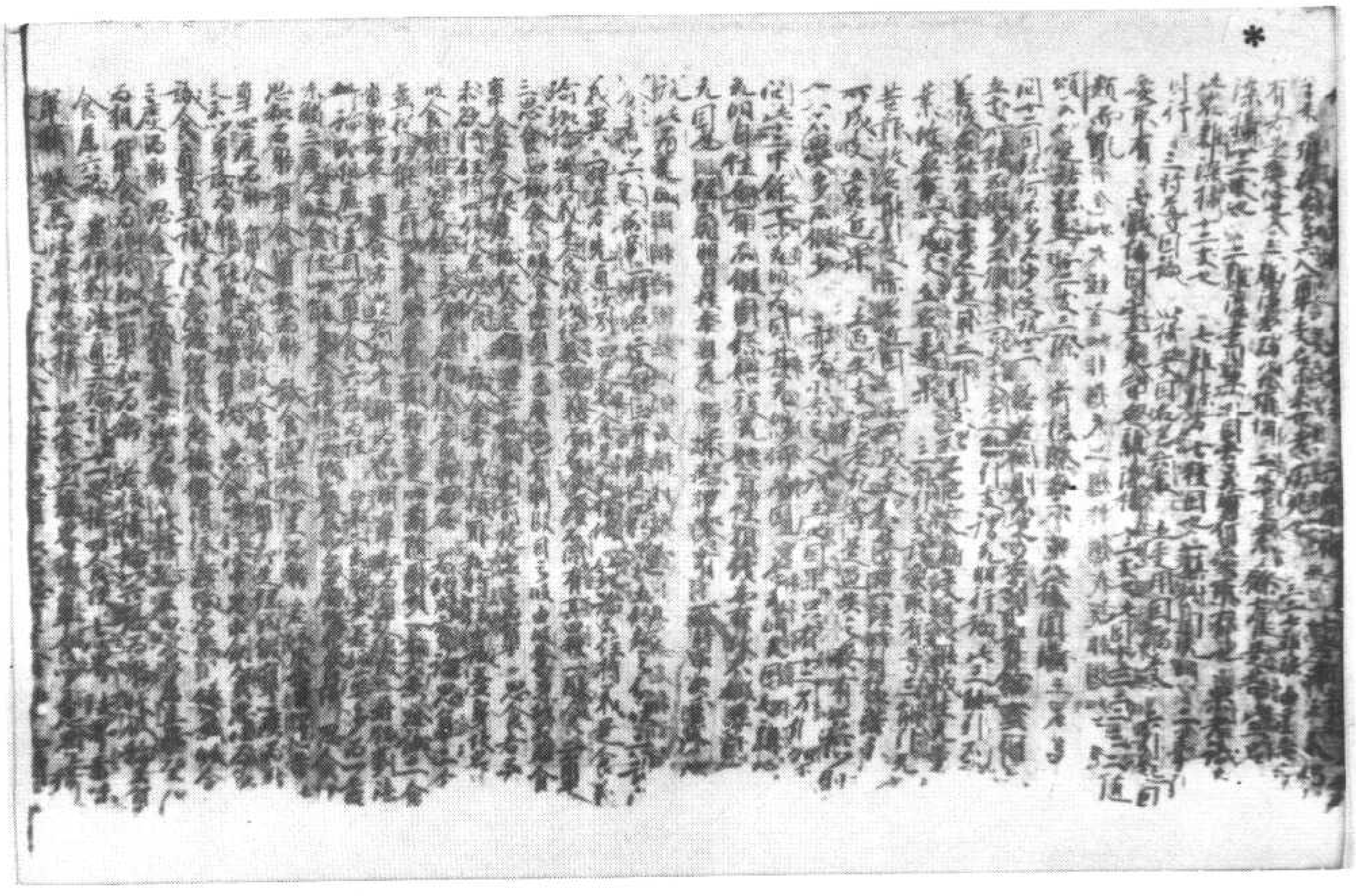


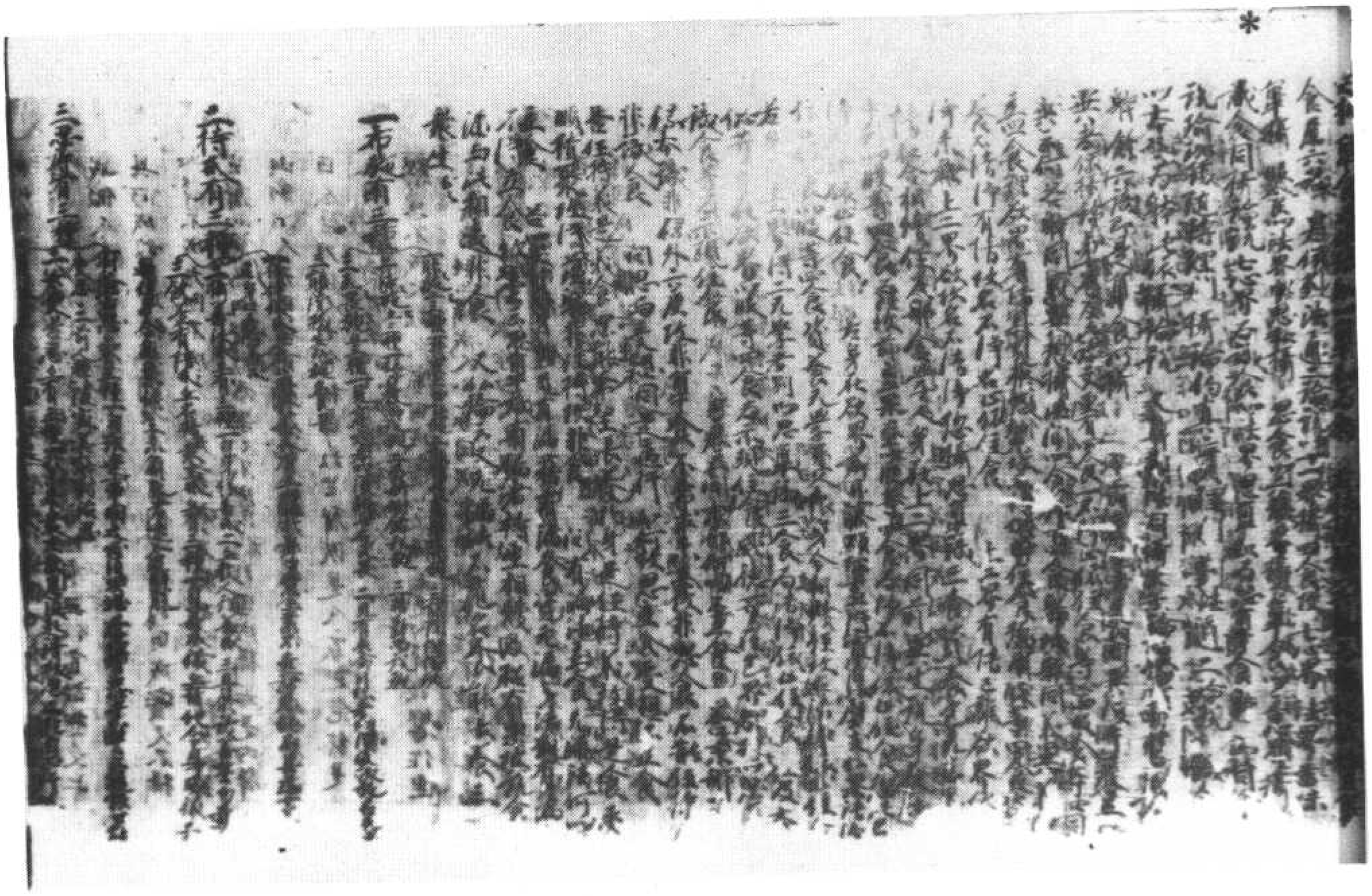


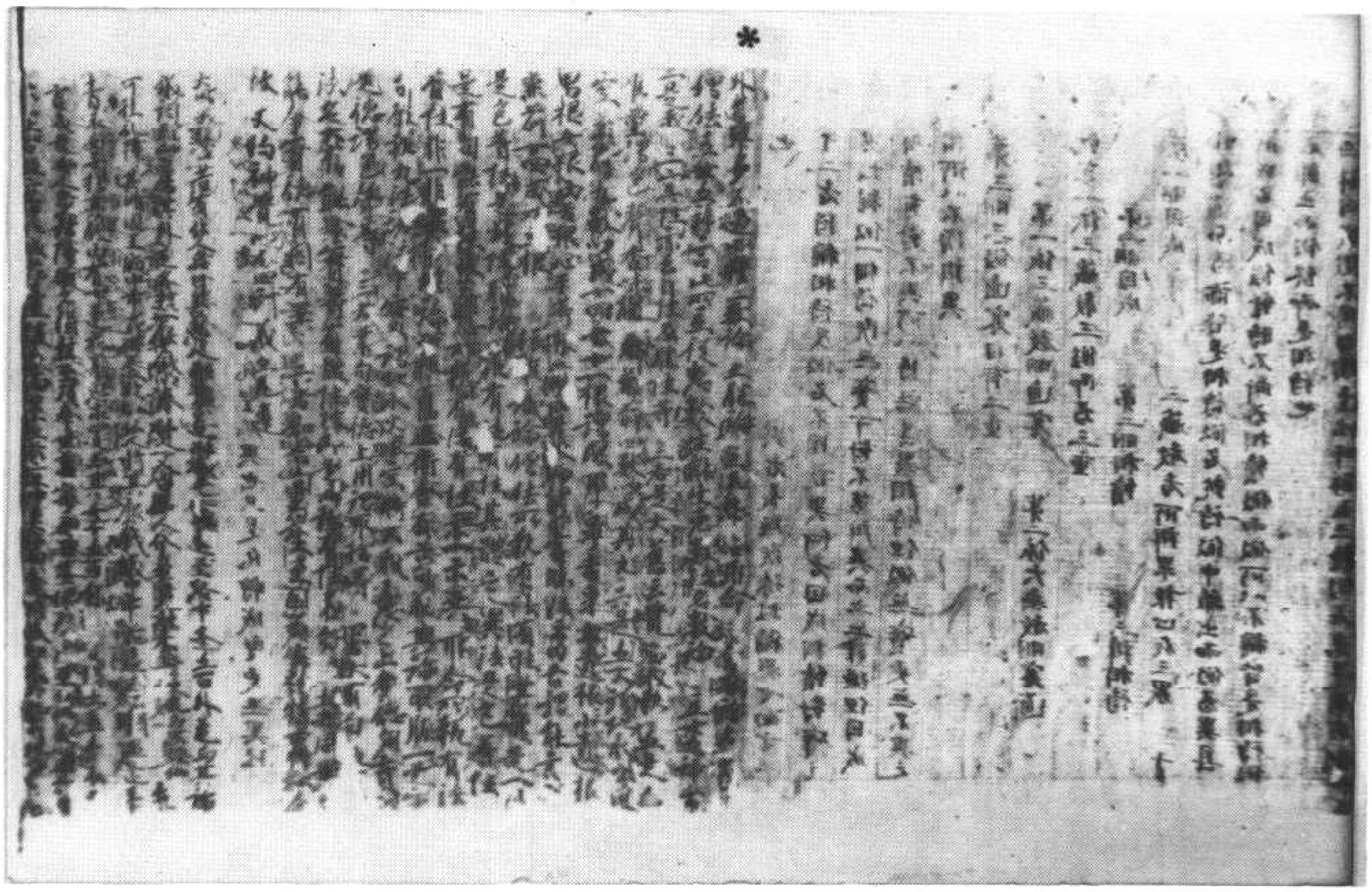
▼伯二三三五號　背　　面　阿毗達磨俱舍論疏（擬）

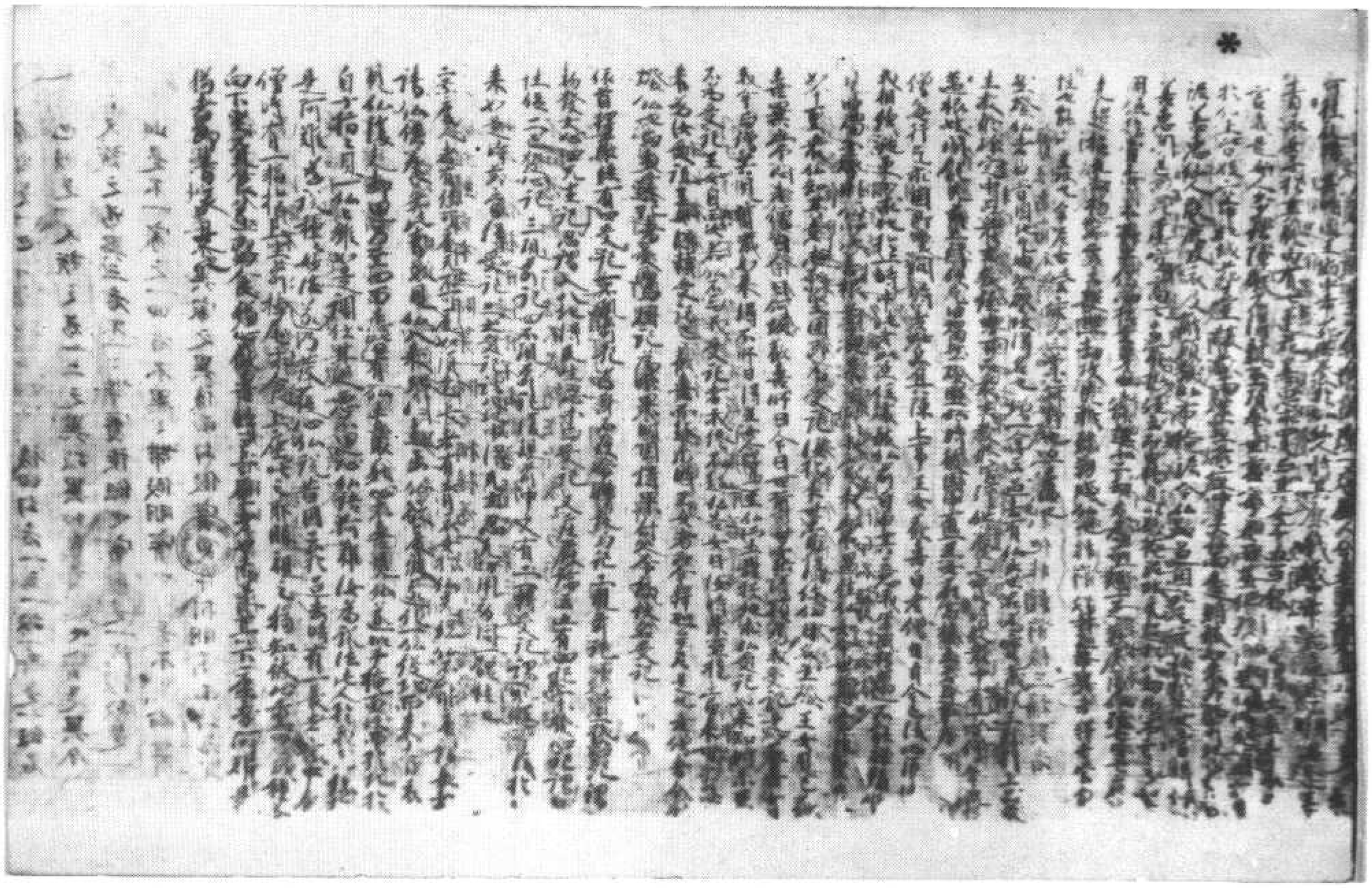


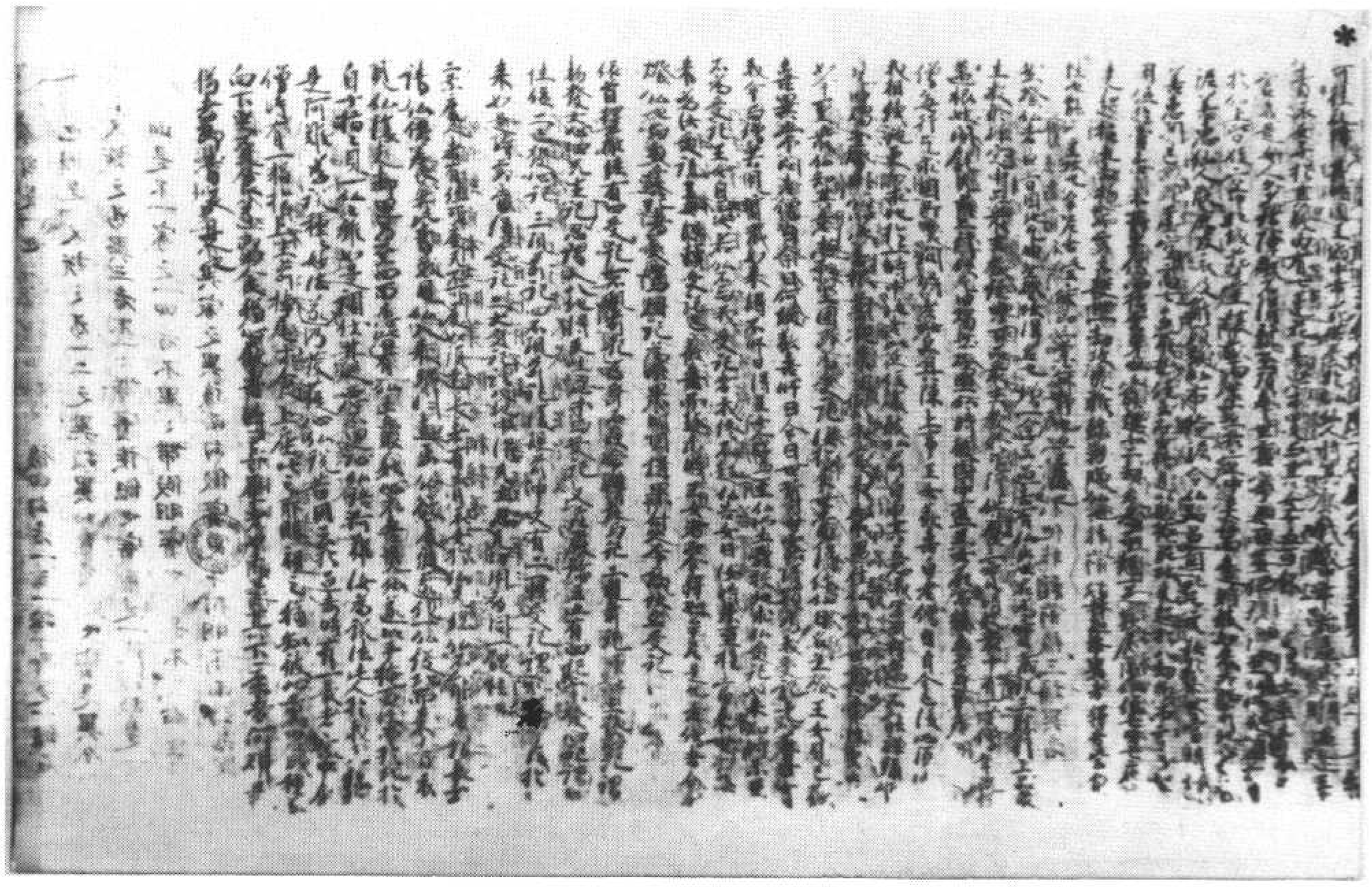


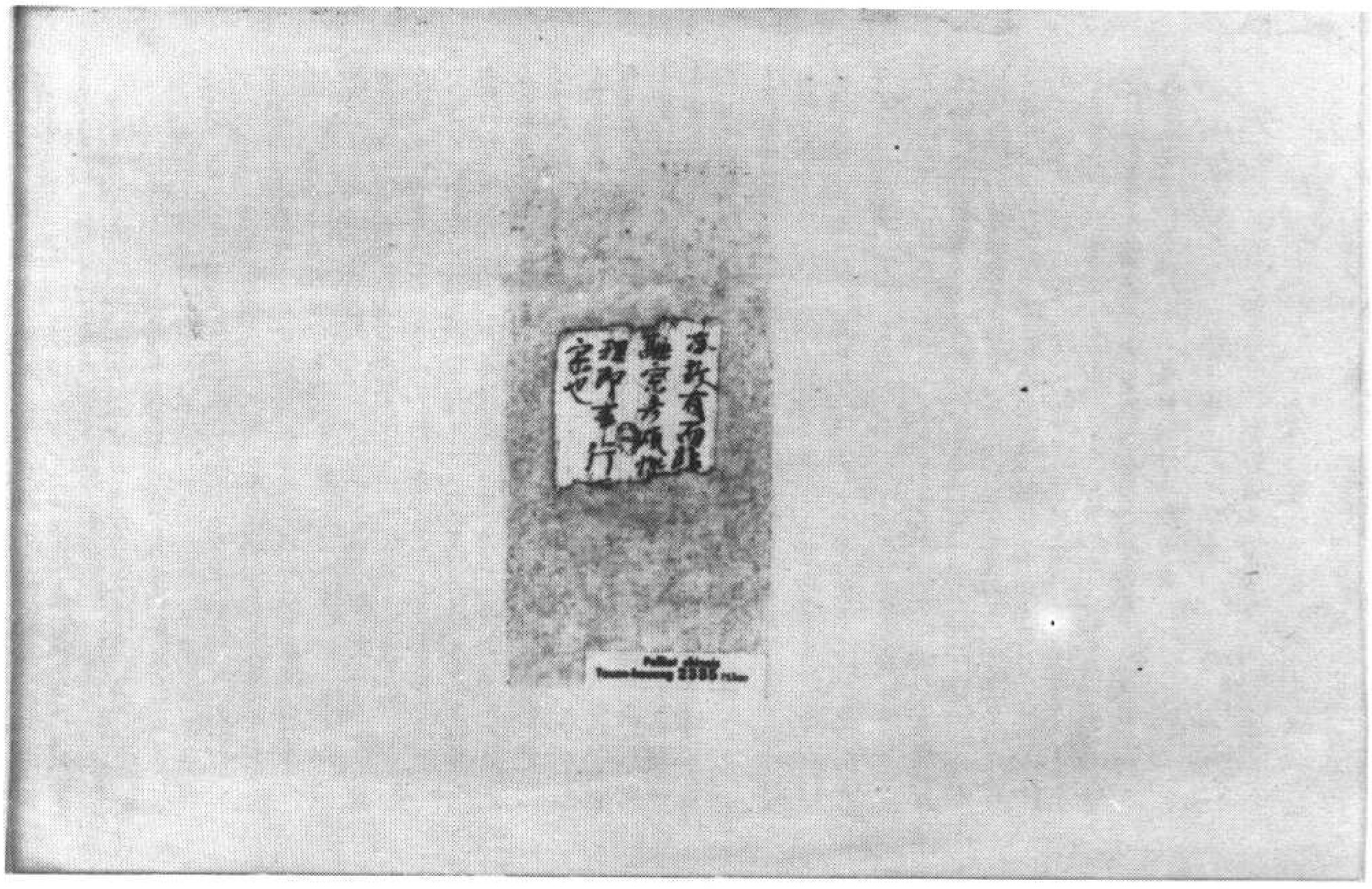


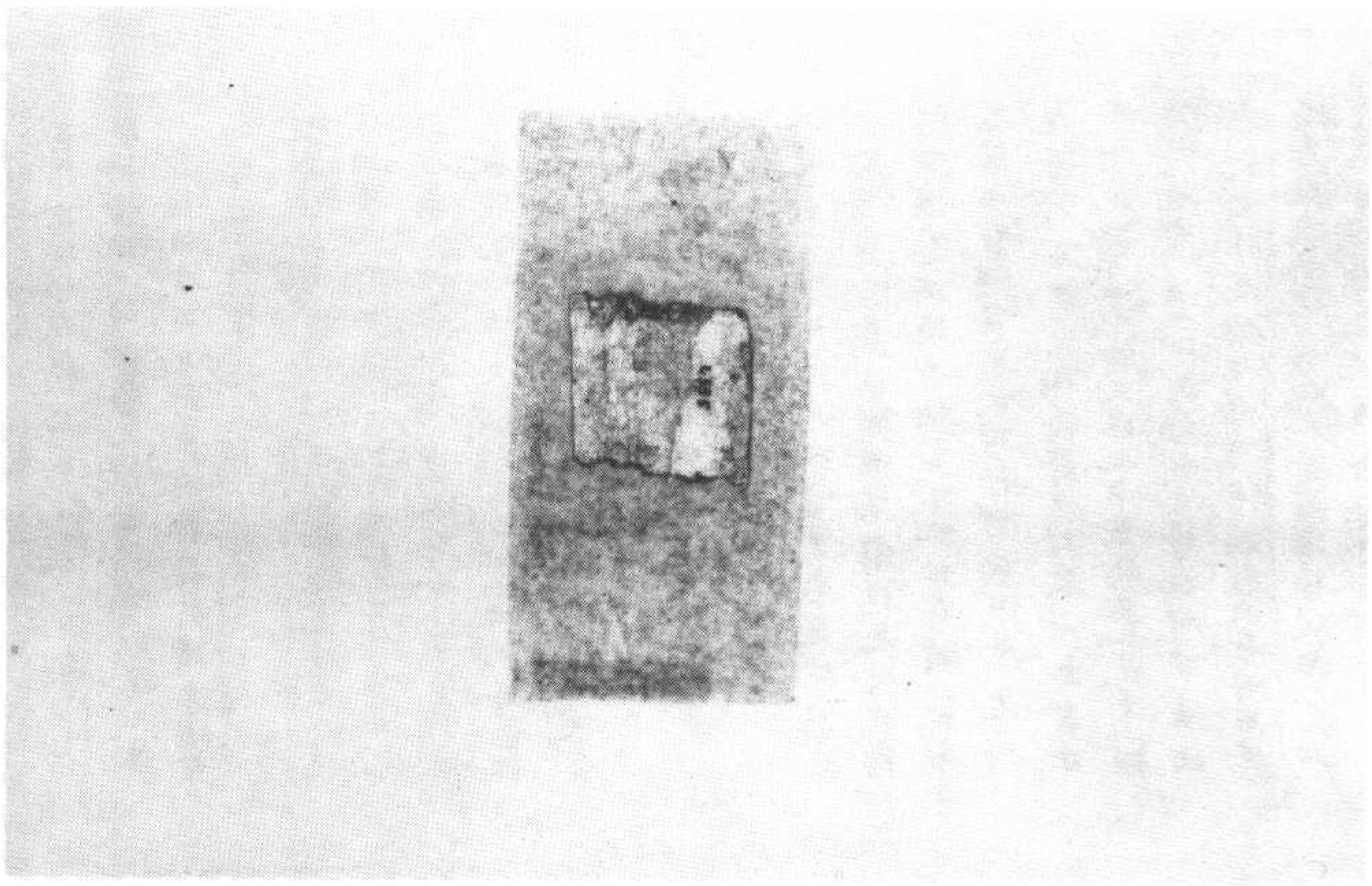












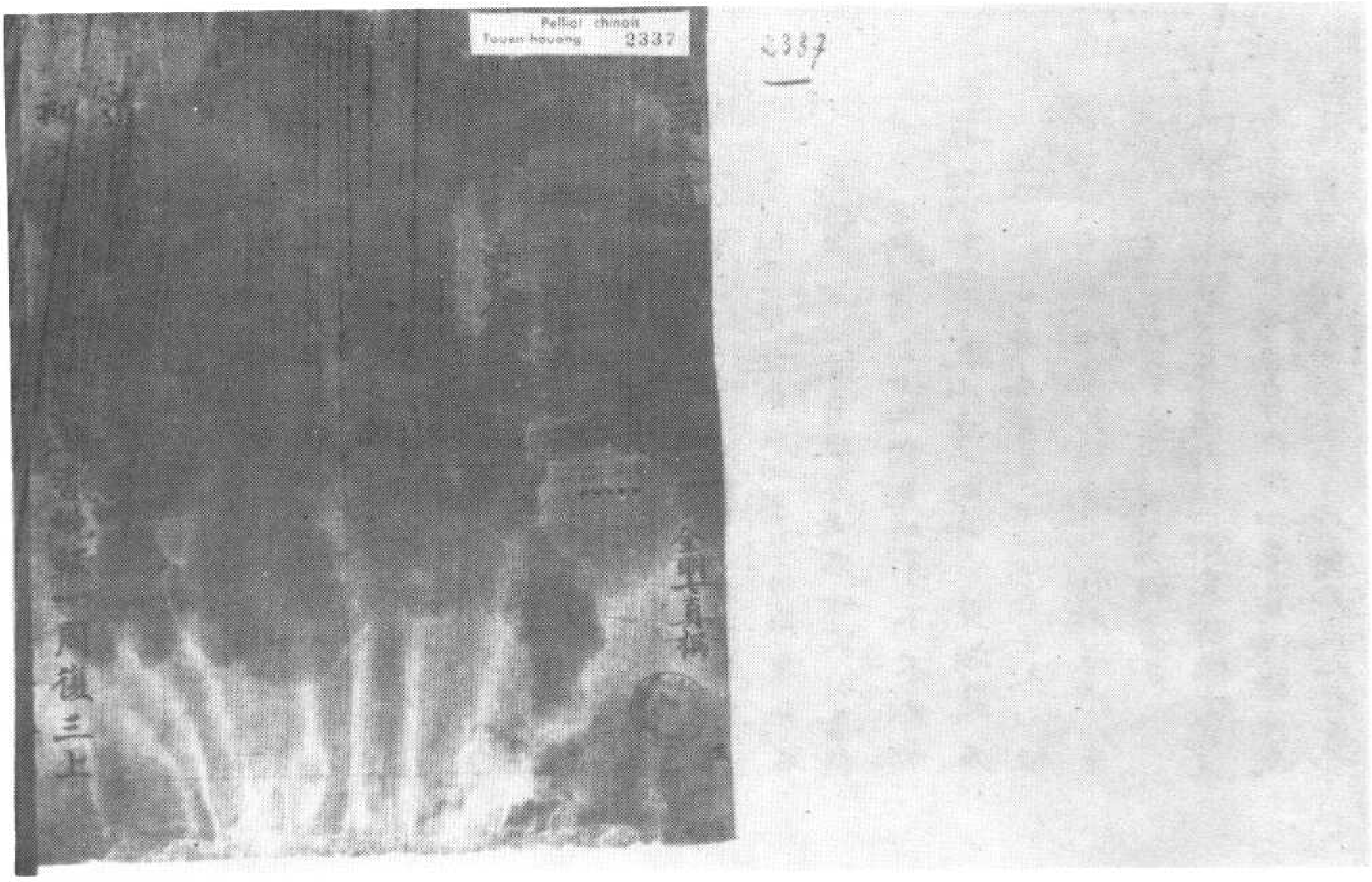
▼伯二三三六號　金剛般若波羅蜜多經殘卷

持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而無所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實無往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實無來是故名阿那
含須菩提於意云何羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念
我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世
尊佛說我得無諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實無所

須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實無所
行而名須菩提樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實無所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應
如是生清淨心不應住色生心不應住聲香
味觸法生心應無所住而生其心
須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何
是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛
說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多無數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如

復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊何以故如來說三十二相即是非相是名
三十二相須菩提若有善男子善女人以恒
河沙等身命布施若復有人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊



五第卷範儀誡科道奉洞三　號七三三二伯

諸落洞玄文
孰計年劫多
超淩三界達
世世為仙家

*諸[illegible]
下生[illegible]
恣[illegible]
大[illegible]人无上德
次[illegible]一切誦者令无上「寻七遍訖唱請轉法
輪乃一時誦經者別作「人上座誦經便唱
請法師及善法師登合掌當經像三拜從
[illegible]白花[illegible]上座[illegible]為思如法下
座從南面下三拜出洞去法餘洞真洞神
各修本法若備行經法者復各案本科令不
復具
請經竟收經一人行水洗淨復持香旋行餅
淨抱訖讚詠如法唱人各恭敬三上香平立
合掌
至心歸命太上三尊十方衆聖
高德一人敕經若稱
詳夫三洞寶經方天勝範結飛雲之氣成雲
篆之章義冠無生久垂永劫故天地持之以
分判日月因之以運行鬼神敬之以變通人
民奉之以開度是以詠之者則形陟蓬霄聞
之者乃神生白骨莫不人天仰賴生死依歸

之者乃神生白骨莫不人天仰賴生死依歸
*為群品之津梁度衆真之户牖不可得而言
者其惟大乘之蘊乎甲等今為某事轉讀某
經若干卷若干遍亦其開函演奥則響徹三
千執卷吟玄乃聲聞五德當願待香金煖結
香穿於天中典經玉郎進經文於簡上即使
穢消昔劫福降今辰存亡喜開泰之恩動植
抗生成之德以慈勝善遍悲莊嚴三塗罪苦
苦之勞九夜絶辛酸之苦暨乎德德庶品
蠢蠢群生俱乘六度之舟並上三清之岸願
轉經已後万善扶持千災蕩滅至心稽首
真三寶
願轉經已後福被幽明功沾遠近至心稽首
正真三寶
願以此轉經功德資被群生離苦解脫至心
稽首一切衆聖
若常備經法當旋行誦太極經讚八首靈書
四天王誦四首及真文八景讚上經歌頌令
不復具
科曰凡讀誦經依此儀達奪二千四百
道科試講經儀品第二

科曰凡請誦經依此儀連奪算二千四百
道科試講經儀品第二
*
法師灌漱冠帶如法兼持香花拜請導引
一如科說法師登經像前席端立執香鑪當
心說唱人各恭敬
歸依大道當願衆生解悟心真發无上心
歸依經法當願衆生智慧洞開深廣如海
歸依玄師當願衆生辯幽釋滯普弘正道
法師登閣道平立唱平坐如法侍法師三上
香竟復唱靜念如法又存念說唱讚詠如法
寂寂至无宗　虛峙刼刃阿　谿落洞玄文
誰測此幽遐　一入大乘路　孰計年劫多
不生亦不死　欲生回蓮花　超陵三界塗
慈心解世羅　真人无上德　世世爲仙家
次唱請轉法輪復唱一切誦普誦无上尊七
遍都講便叙經唱經法師皆約勅產下礼經
一拜兼文解釋罪講住安和樂未央贊每講
罪法師執香鑪檢香願曰
以此講經功德莊嚴皇帝太子諸王公侯牧
伯州縣令長天下人民講經施主見在法徒
一切衆生三塗苦輩藉此善根悉得體解大
乘歸心道咸出愛河俱淤法海

一切衆生三塗苦輩藉此善根悉得體解大
乘歸心道咸出愛河俱淤法海
*
便唱人各恭敬
至心歸命太上三尊十方衆聖
願皇帝百福莊嚴万善雲集至心稽首正真
三寶以此講經功德資被群生離苦解脫至
心稽首礼得道衆聖
依法弟子香花送法師至本處礼拜如法
科曰凡講經皆依此法連奪算一千二百
法次儀三
科曰道士女官法位次第稱號各有階級須
知尊卑上下不得叨濫今具之于下宜熟詳
之連各奪算一千二百
科曰道民賢者施主善男子善女子行者皆
是道士女官美前人之稱非是詞狀控告之
限即法師大德尊師上人是外屬男女美出
家之稱亦非啓奏表請之宜又如貧道是出
家之謙詞弟子是在俗之卑稱復非三寶前
所用此又異三洞弟子法師之稱宜熟詳之
今備具之
男人　女人
右即常人未參經試之稱也

右即常人未參經試之稱也

＊ 戶生弟

右輸誠於道係名戶籍者也

大道弟子　天尊弟子　三寶弟子

右歸心大道勤誠經教者得加此號也

清信弟子

右受天尊十誡十四持身或十二可從六情等誡得加此号

男生　女生

右七歲八歲受更令一將軍錄得加此号

錄生

右十歲已上受三將軍十將軍有錄三歸五誡得加此号

科曰九十号男女詞告啓奏得稱此号於天尊大道前皆下言王甲不得直称違奪算三百六十

㐅一法位

更令錄　童子一將軍錄　三將軍錄

十將軍錄　錄生三誡文　㐅一五誡文

右七歲八歲或十歲已上受稱正一錄生弟子

＊ 弟子

七十五將軍錄　百五十將軍錄　㐅一真券

二十四治　㐅一朝儀　㐅一八誡文

右受稱其治系男官女官

黃赤券契　黃書契令　五色契令

八生九宮契令　真天甲券令　真天三券

五道八券

右受稱黃赤弟子赤陽真人

九天破滅　九宮行厄　都章畢印

四部集五　六宮神符　九天都統

新邪大符　九州社令　天靈赤官

三五契　三元將軍錄

右受稱其治五正一明威弟子

陽平治　都功版　九天真符

九天兵符　上靈石　仙靈石

七星錄　廿八宿錄　元命錄

右受稱陽平治太上中五領廿四生五行

㐅一明威弟子元命真人

逐天地鬼神錄　紫雲秘錄　金剛八滅仙錄

飛步天罡錄　統天錄　万丈鬼錄

青甲赤甲錄　赤丙錄　太一元終錄

天地錄　三元宅錄　六壬式錄

青甲赤甲録　赤丙録　太一元終録
天地録　三元宅録　六壬式録
＊式真神録　太玄禁五　千二百大章
三百六十章　正一経廿一弓　老君一百八十戒
正一齋儀

右受稱太玄都正一平五係天師陽平治
老子三都神符
太上中五領廿四主籙察廿四治三五大
都功行正一明威元命真人
洞渊神祝經十弓　神祝券　神祝録
思神圖　神仙禁祝經三弓　横行玉女祝印法
黄神赤章

右受稱洞渊神祝大宗三昧法師小地真人
老子金劒有系　十誡十四持身

右受稱老子青系金劒弟子
老子道德經二弓　河上真人注上下二弓
想尔注二弓　五千文朝儀一弓
雜說一弓　開令内傳一弓　試文一弓

右受稱高玄弟子
老子妙真經三弓　西昇經一弓　玉歷經三弓
愚藏經一弓　老子中經一弓　老子内解一弓
老子節解二弓　高上老子内傳一弓　皇人三一表

右無前稱太上高玄法師

＊太一八縣通甲仙録　蠶官移度大録　老君六甲秘符
黄神越章

右受稱太上弟子
金剛童子録　竹使符　普下版
三皇内精符　三皇内真経　九天鑒長符
天水飛騰符　八帝靈書内文　黄帝丹書内文
八威五勝十三符　八史録　東西二禁
三皇三誡五誡八誡文

右受稱洞神弟子
天皇内學文　地皇内記書文　人皇内文
三皇天文大字　黄女神符　三將軍圖
九皇圖　昇天券　三皇傳版
三皇真形内講版　三皇三一真形内講版
三皇表　鞶帶　洞神經十四弓

右受稱元上洞神法師
太上洞玄靈寶昇玄内教經一部十弓
昇玄七十二字大券

右受稱昇玄法師
元始洞玄靈寶赤書真文録
太上洞玄靈寶廿四主圖三部八景自然至真玉録

太上洞玄靈寶廿四生圖三部八景自然至真玉錄
太上洞玄靈寶諸天內音錄　靈寶自然經券
元始靈策

右受稱太上靈寶洞玄弟子

靈寶中盟經目

太上洞玄靈寶五篇真文赤書上下二卷
太上洞玄靈寶玉訣上下二卷
太上洞玄靈寶空洞靈章一卷
太上丹玄步虛章一卷
太上靈寶洞玄九天生神章經一卷
太上靈寶自然五篇文一卷
太上洞玄靈寶諸天內音玉字上下二卷
太上洞玄靈寶智慧上品大戒經一卷
太上洞玄靈寶上品大戒罪根經一卷
太上洞玄靈寶長夜府九幽玉匱明真科經一卷
太上洞玄靈寶智慧定志通微妙經一卷
太上靈寶本業上品一卷
太上洞玄靈寶太上玄一三真勸戒罪福法輪妙經一卷
太上洞玄靈寶元量度人上品妙經一卷
太上洞玄靈寶諸天靈書度命妙經一卷
太上洞玄靈寶滅度五錄生尸妙經一卷
太上靈寶三元品戒經一卷

太上靈寶三元品戒經一卷
太上洞玄靈寶廿四生圖三部八景自然至真上經一卷
太上洞玄靈寶五符序經一卷
太上洞玄靈寶真文要解經上一卷
太上洞玄靈寶自然經上一卷
太上靈寶教齋威儀經一卷
太上洞玄靈寶安志本願大戒上品消度經一卷
仙公請問上下二卷
衆聖難經一卷
太極隱訣一卷
靈寶上元金錄簡文一卷
靈寶下元黃錄簡文一卷
靈寶朝儀一卷
步虛注一卷
靈寶備身齋儀一卷
靈寶百姓齋儀一卷
靈寶明真齋儀一卷
靈寶金錄齋儀一卷
靈寶黃錄齋儀一卷
靈寶度自然券儀一卷
靈寶登壇告盟儀一卷
太上靈寶三元品戒經一卷

靈寶度自然齋儀一卷
靈寶齋壇告盟儀一卷
太上智慧上品戒文一卷
靈寶齋簡文一卷
衆經序一卷

右受稱元上洞玄法師

五岳真形圖
五岳真形圖序
五符序
上清靈神祝文
洞真八威召龍錄
上清大洞衆經
上清八素真經
上清步罡籙
上清步罡券
上清飛行羽章
上清四規明鏡券
上清玉馬契
上清金馬契
上清庭契
上清水馬契

上清太上玉京九天金書威神王祝太上神虎玉錄
上清太上太微天帝君金虎玉精真符錄
上清太上玉京九天金書威神王祝太上經太上太神虎符錄
上清太微黃書九天八錄真文一名玄都文帝錄
上清太上上皇廿四高真玉錄
上清高上太上道君洞真金法八景玉錄

上清太上上皇廿四高真玉錄
上清高上太上道君洞真金玄八景玉錄
上清太上三天正法除六天文錄
上清太極左真人曲素決詞一名九天鳳氣玄丘太真書錄
上清太微帝君諸落七元上符錄
上清太上召精金光紀景錄形彌山精法錄
上清太上元始變化寶真上經九靈太妙龜山元錄
上清太上上元檢天大錄
上清太上中元檢仙真錄
上清太上下元檢地玉錄
上清玉檢人仙錄
上清太上素奏丹符錄
上清太上殫管靈飛六甲錄
上清高上元始玉皇九天譜錄
上清中央黃老君太丹隱書流金火鈴錄
上清侍版

右受洞真法師

上清大洞真經目
上清太洞真經卅九章一卷
上清太上隱書金真玉光一卷
上清八素真經飛日月星華一卷

上清八素真經服日月星華一卷
上清飛步天罡踏行七元一卷
上清九真中經黃老秘言一卷
上清太清上經變化七十四方一卷
上清除六天文三天正法一卷
上清黃氣陽精三道順行一卷
上清外國名籍青童內文二卷
上清金闕上記靈寶紫文一卷
上清紫度炎光神玄變經一卷
上清青要紫書金根上經一卷
上清玉精真決三九素語一卷
上清三元玉檢三元布經一卷
上清石精金光截景錄形一卷
上清丹景道精隱地術上下二卷
上清神州七轉七變舞天一卷
上清大有八帝太丹隱書一卷
上清天關三品七星移度一卷
上清九丹上化胎精中記一卷
上清太上六甲九赤班符一卷
上清神虎上符消魔智慧一卷
上清曲素決詞五行秘符一卷
上清白羽黑翮飛行羽經一卷

上清曲素決詞五行秘符一卷
上清白羽黑翮飛行羽經一卷
上清素奏丹符靈飛六甲一卷
上清玉佩金璫大極金書一卷
上清九靈太妙龜山元錄三卷
上清七聖玄紀徊天九霄一卷
上清太上黃素冊四方一卷
上清大霄明書瓊文帝章一卷
右冊七卷玉清紫清大清大洞經限是玉君授南真
上清高上玉皇度洞景金玄玉清隱書四卷
上清太微天帝君金庸真符一卷
上清太微天帝君神庸玉經真符一卷
上清太上黃庭內景玉經太帝內書一卷
右冊四卷紫虛元君南嶽上真魏夫人在世
受經限
上清三元齋儀三卷
上清傳授儀一卷
上清告盟儀一卷
上清朝儀一卷
上清授簡文一卷
登真隱決廿六卷
真誥十卷

真誥十卷

八真七傳七卷

洞真觀身三百大試文一卷

右受稱元上洞真法師

上清經總一百五十卷

上清太素交帶

上清玄都交帶

上清白紋結帶

上清紫紋交帶一日迴車交帶亦謂畢道券

又名元始大券

右受稱上清玄都大洞三景弟子元上三洞法師

科曰道士女官奉受經試法錄須依此次第名

位不得叨濫受法之日師宜詳審分明示其品

目違奪筭三千六百

科曰道士女官受經試已皆當誦其試文史

精熟每至月一日十五日卅日總集法堂通

相簡閱三犯不通罰香五斤違奪筭一千二

百

科曰道士女官所受經試法錄皆依目抄寫

裝潢入藏置經堂靜室或關知法具龍鮮幡

信真文朝夕供養礼懺不得輒輕慢泄微傳

借他人常當誦念轉讀若身化之後門人同

借他人常當誦念轉讀若身化之後門人同

學檢錄供養不得泄慢其正一符錄及諸券

契與威隨亡師所在山谷或墓內別作坎安

置餘皆不得輒隨身去所以者真經寶重靈

官侍奉尸柩之穢穿可近之此軍至慎違魂

魄三官殃及七世子孫各明慎之

科曰道士女官總兼前法備備行者啓奏之

日稱上清玄都大洞三景弟子奉行靈寶

自然昇玄法師么岳么帝真人三皇洞神洞

淵神祝大宗三昧小地真人臣某上啓或再拜

若正一法備稱太玄都正一平炁係天師陽平

治太上中炁領廿四生炁督察廿四治三五大都

功正一明威元命真人臣甲再拜上言若叨

僭此位魂考三官奪筭總盡慎之慎之

道科試法服儀第四

科曰服以象德儀形道士女官威儀之先奈

佩經法各須具備一如本法不得叨濫違奪

筭三千六百

正一法師玄冠黃紫絳褐廿四條列圖如

左

高玄法師玄冠黃裳黃褐廿八條列圖
如左

洞神法師玄冠黃裳青褐卅二條列圖
如左

洞玄法師芙蓉冠黃裳黃褐卅二條列圖
如左

洞真法師元始冠青裙紫褐青裏表廿四
條裏十五條列圖如左

太洞法師元始冠黃裙紫褐如上清法王
色雲霞帔列圖如左

三洞講法師元始冠黃褐九色雲霞帔
列圖如左

*

科曰道士女官若不備此法衣皆不得輒動
實經具其法服皆有神童侍衛正一法衣將
軍五人力士八人侍衛高玄法服神童神女
各二人侍衛洞玄法衣玉童玉女各八人侍衛
洞真大洞三洞法衣玉童玉女各十二人侍衛
總謂之法服遶侍童遶身四司考魂減算二
千四百

科曰凡道士女官欲參經法皆須備法衣既
告齋傳法位訖即須冠帶法服執簡稱名
位拜其本師朝謁太上遶靈官不附身魂
考五帝奪算一千二百

科曰女官法服衣褐並同道士唯冠異制法
用玄紗前後左右皆三綦不安遶遊若上
清大洞女官冠飛雲鳳氣之冠今列圖如
左

*

山居法師法服二儀冠上下黃裙帔卅六條
列圖如左

凡常道士法服平冠上下黃裙帔廿四條列
圖如左

凡常女官法服玄冠上下黃帔十八條列圖如左

*

科曰凡道士女官履屬或用革或以木或紵
麻布帛絁綃羅錦衣特皆二儀或山像內外
科素不得綵飾華錦違奪算一千四百
科曰凡履下皆有龍雷神伏夜安板黃庚
凡上不得忘亦須地及履廂溷違奪算八
百廿
科曰皆用牙角竹玉任依時制皆不得貯錢
為異形像違奪算八百廿
科曰道士女官法衣皆不得冒犯穢惡假借
他人須箱匱藏舉冠履亦然違奪算一千
二百
常朝儀五 四象三洞可立夕參行所以謂之常朝若別入宮朝長自依五等朝法也
洗漱知法
初入堂上香旋行韻四
學仙行為急奉試制情心盡真正氣居仙
聖自相尋若不信法言胡為栖山林 長作算頌一周禮畢
請經 三上香各依位端身合掌礼十方從東始
至心歸命東方玉寶皇上天尊

*

請經 三上香各依位端身合掌礼十方從東始
至心歸命東方玉寶皇上天尊
至心歸命南方玄真万福天尊
至心歸命西方大妙至極天尊
至心歸命北方玄上玉晨天尊
至心歸命東北度仙上聖天尊
至心歸命東南好生度命天尊
至心歸命西南大靈虛皇天尊
至心歸命西北无量大慈天尊
至心歸命上方玉虛明皇天尊
至心歸命下方真皇洞淵天尊
各長跪合掌當心懺悔曰
衆等至心歸身无極大道天尊懺悔皇家
及臣衆等一切衆生前代今身或身形所犯
四支舉措動違試律不依經典身業大罪无
量无邊因今礼懺並乞蕩除皆願衆等身入
至仙會道合真稽首十方正真三寶衆
等至心歸神无極大道天尊懺悔皇家及
臣衆等一切衆生前代今身或神識所犯
志念不真情浮意動馳騁不息心業大罪
无量无邊因今礼懺並乞蕩除皆願衆等
神合真寂洞入自然稽首十方正真三

神合真寂洞入自然稽首十方正真三
寶

衆等至心歸命无極大道天尊懺悔皇家及
臣衆等一切衆生或口業所犯善惡及論綺
言飾非華詞或衆口業大罪无量无邊
因今礼懺並乞蕩除皆願衆等性命合道
玄會无爲稽首十方正真三寶
人各恭敬

至心歸命太上三尊十方衆聖
北向平立誦礼經祝曰
樂法以爲妻　愛經如珠玉　持試制六情
念道遣所欲　淡怕心氣停　蕭然神靜默
天庫並敬謹　世世受大福　天人同其願
鬱鬱家國盛　濟濟經道興　雁雁法輪昇
飄眇入大乘　因心立福田　練質入仙真
七祖生天堂　我身白日騰　有念無不稽
大道洞玄虛　有念無不稽　超度三界難
遂成金剛體　超度三界難　地獄五苦解
悉歸太上經　靜念稽首礼
至心稽首太上无極大道
至心稽首三十六部尊經
至心稽首玄中大法師

願二儀長久寶載无窮至心稽首正真
三寶
願日月運行光明普照至心稽首正真三
寶
願皇家宗廟光靈神昇九天至心稽首正
真三寶
願皇帝聖化无窮德合二儀至心稽首
正真三寶
願皇儲仁孝貞明紹隆聖緒至心稽首正真
三寶
願諸王兄弟文武職僚奉上盡誠夫人用
道至心稽首正真三寶
願天下太平兵戈止息至心稽首正真三
寶
願師尊父母亡者生天見存安樂至心稽首
正真三寶
願衆等惠業日新智燈无盡至心稽首正真
三寶
願十方施主无厭有緣俱稽普願成登道
岸至心稽首正真三寶

岸至心稽首正真三寶

願法界威靈金剛力士用道神通捨邪
歸正至心稽首正真三寶

願三塗五苦法界衆生並出欲網同昇福岸
至心稽首一切衆聖

立誦曰

學仙行為急奉試制情心虛夷正氣居仙聖
自相尊若不信法言謂為栖山林（從作替誦）

稱曰凡朝依此儀違奪算一千二百

午齋儀六

時至澡漱供養悉如法唱人各恭敬

至心稽首太上无極大道

至心稽首三十六部尊經

至心稽首玄中大法師

行道行香一切誦衆官誦无上尊行香誦

曰

道以齋為先　勤行登金闕　故設大法檇
普度諸人物　宿世恩德報　道心起悉發
身飛昇玄都　七祖咸解脫

至心稽首太上三尊十方衆聖

齋主長跪歎道功德

原夫無色之色亦妙色於人間無身之身
見真身於象外故能形分百方變化無窮
景散億千隨迎莫測由是慈周法界則劫
劫度人得被塵沙乃方方教化或遊行八千
一國伏彼西戎或在世九百餘年導益東夏
普使人天悟道長登解脫之門生死歸真並
出輪迴之浪然後神凝金闕為万聖之宗雖
妙瓊都高步九清之上是知天上天下三界十
方魏魏巍巍尊惟吾大道今日齋主王甲為某
事修營妙供以為微誠歸命十方虔心三寶
當願神通自在俯和衆生妙應無邊仰垂
慈澤即使飛天下降示福罪之科妙行齋
臨景因緣之格塵沙各累並乞消除洁幼祕
尤皆蒙蕩滌見在善根增長共騫樹以同年
過去惡業消亡等香林之受樂憑益勝福普
暨无窮九幽絕悲痛之魂六趣罪輪迴之識
逮乎九諸品業雖是合靈俱超憂欲之河
並陟道遥之岸

願齋主七世父母神生淨土勝報无窮至心
稽首正真三寶

願齋主宅舍安寧合門和穆至心稽首正

願齋主宅舍安寧合門和穆至心稽首正
真三寶
願齋主子孫昌熾世出賢明至心稽首正真
三寶
願齋主罪累蕩除福恵貪滿至心稽首正
真三寶
願天下太平万姓安樂至心稽首正真三
寶
願一切衆生免離諸苦同入正真至心稽首
得道衆聖
平坐如法
施食祝願曰 此受食祝
一切福田中 施食最為先 見世受快樂
過去得生天 當来居淨土 衣食常自足
是故今供養 普獻於諸天
食遍齋合掌祝曰
香厨妙供 上獻天尊 中獻真聖 下及衆生
普同飽滿 福流齋主 如水歸海
食訖乞食懺食曰上啓十方天尊教白見
前大衆弟子今日所營齋供或恐手起不淨
衣服不淨器物不淨米麦不淨事事種種
多不如法願三寶弘慈布施歡喜殘有供具

多不如法願三寶弘慈布施歡喜殘有供具
迴施一切當願施者得福食者無罪
齋主檢香供養如法唱嘆詠如法
為諸衆生 作善因緣 如蒙開悟 仰受聖恩
次齋主持淨施云布施祝願
上啓十方三寶一切真聖齋主某乙為某
事設齋已訖猶恐功德未貪更捨淨財迴
施三寶當願布施已後七祖生天見存快樂
世世生生得福无量
次唱持意人各恭敬
至心稽首太上三尊十方衆聖
願齋主百福莊嚴万善歸集至心稽首正真
三寶
以此設齋功德資被群生離苦解脫礼得
道衆聖
礼曰凡一年齋依此儀違奪算一千六百
中會儀七
入道戶祝漱檢香叩齒並如行道法發爐
祝曰无上三天玄元始炁太上老君名出臣
身中三五功曹左右官使者侍香玉童傳言
玉女五帝直符各卅六人出開啓此間土地里
域真官正神今故燒香願得太上十方正真

玉女五帝直符各世六人出關啓此間土地里
域真官正神令故燒香願得太上十方正真
妙氣降注臣身中令所啓遠達逕御至真元
元極道前
稱名位
太上靈寶洞玄法師某岳真人某上啓
太上元極太道至真元上世六部尊經玄中
大法師三界官屬一切威靈令故燒香願以
是功德歸流某家九玄七祖見前人口七句
原赦前生今身一切所犯元逆醜惡兆罪億
過悉乞除蕩即願亡者上生天堂衣飯自
然見存安消禍滅長居福慶善緣之中門
戶清貴子孫昌熾世世享祚万願從心令故
燒香克獲感通逕至元極道前
至心歸命東方元極太上靈寶天尊
次南　次西　次北　次東北　次東南　次西南
次西北　次上方　次中方　次下方
誦三契　如開文中
至心稽首太上元極大道
至心稽首三十六部尊經
至心稽首玄中大法師
重稱名位

至心稽首玄中大法師
重稱名位
太上靈寶洞玄法師某岳真人某上啓
太上元極大道世六部尊經玄中大法師上
相上宰四司五帝三界官屬一切神靈某等
今故捻香願為某懺謝元量劫來至于今日
生死宿罪重過或違天犯地輕慢三寶慾害
衆生罵詈祝咀嫉妬慳貪邪淫放蕩愚癡竊
盜口是心非三業六根罪愆元量因今首謝
並乞消除即願亡者生天見存安樂子孫昌
熾福慶自然暨乎天下地上五岳三塗咸出
幽牢俱蒙惠潤凡諸有識並入道場謹啓三
上香復鐘祝曰
香官使者左右龍虎侍香諸靈官當令此
間朝會之所自然生金液丹碧芝英百靈衆
衆具文會集在香火案前十方仙童玉女侍
衛香烟傳奏臣向來言啓逕至元道極前旋
行誦出
道以齋為先　勤行登金闕　故設大法橋
普度諸人物　宿世恩德報　道心超然發
身飛昇玄都　七祖咸解脫
科曰凡中會依此儀違奪算一千六百

*

新日九中會依此儀建奪筭一千六百

度人儀八

齋時未至應度人列階下西面鮮父母謝九

玄合十二拜次北面拜天子四拜所以者寇

帶天尊法服更不復拜父母國君故也於

此人道之際須鮮謝耳既訖合掌端身北向

三歸三寶三礼

至心歸身太上无極大道

至心歸神三十六部尊經

至心歸命玄中大法師

迴面向西礼監度三師各三拜訖便長跪從

下師為着法裙次師為着法衫次師為着法

帔監度長官為加法冠畢退礼三師三拜北面

合掌端立師面東平立誦智惠三首其詞曰

智惠起本无　朗朗超十方　結空峙玄霄

自然把流芳　其妙難思議　虛感真實通

有有竟不有　无无无不容

智惠恒觀身　學道之所先　眇眇任玄肆

自然錄我神　天尊常擁護　厚王為保言

晃晃金剛骫　超超太上仙

智惠生試根　真道試為主　三寶由是興

高聖所崇受　沉此不死舟

高聖所崇受　沉此不死舟　餘款請大有

*當可說試時　天真並稽首

每至首終齋唱善礼一拜揔訖迴身礼十

方從北始

至心歸命北方无極太上靈寶天尊十方同

次東　次南　次西　次東北　次東南

次西　次西北　次上方　次下方

次退居東面西師西面東向為說十試新度

人皆稱名受

天尊言善男子善女子能發自然道意來

入法門受我十試則為大道清信弟子皆与

踊猛飛天齋功於是不退可得超陵三界得

為上清真人尔其伏受諦聽

一者不蠱害念衆生

二者不淫邪流到

三者不盜取非義財

四者不欺善惡反論

五者不醉常思淨行

六者宗親和穆無有非親

七者見人善事心助歡喜

八者見人有憂助為作福

九者彼來加我志在不報

九者彼來加我志在不報

十者一切未得道我不有望

天尊言脩奉清試每合天心常行大慈願爲

一切慚愧尊教不殺中息寧守善而死不爲

惡而生於是不退可得拔度五道不履三惡

長齋奉誡[illegible]世

新受人[illegible]師三[illegible]北向禮三尊三拜

脩奉[illegible]誦其詞曰

道君元心[illegible] 一切作福田 立功无定主

本願各由人 自[illegible]隨根生 注心莫不均

大聖和[illegible]覺 [illegible] 萬[illegible]康不周

[illegible] 海[illegible]川[illegible] 是都合[illegible]

万劫[illegible]用 [illegible]在[illegible] 奉試[illegible]

世世善結緣 [illegible] 會[illegible]道真

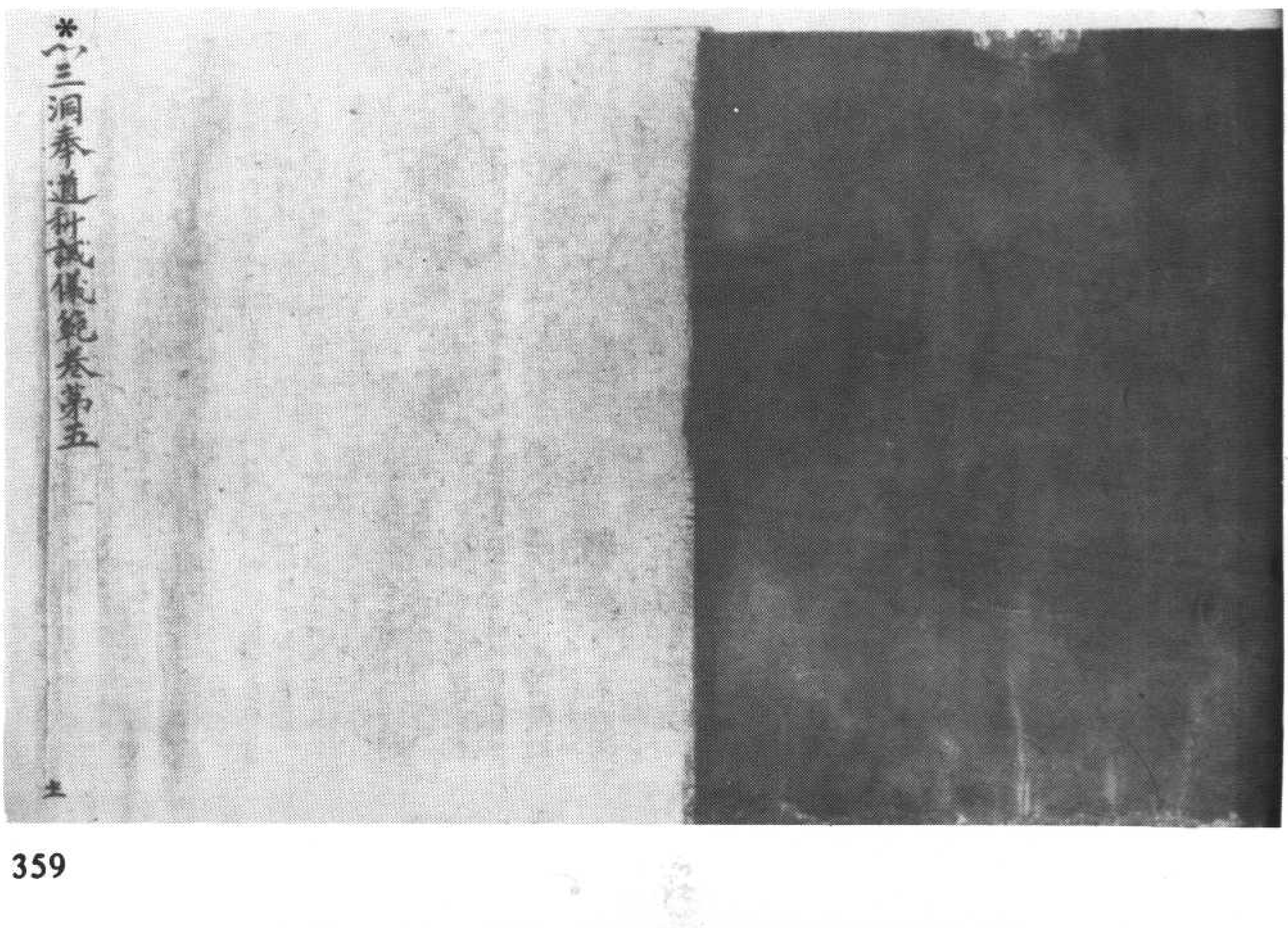
科曰凡度人依此儀道者筭一千二百

科曰凡人[illegible]道[illegible]事而要[illegible]

濟[illegible]本之[illegible]四司[illegible]

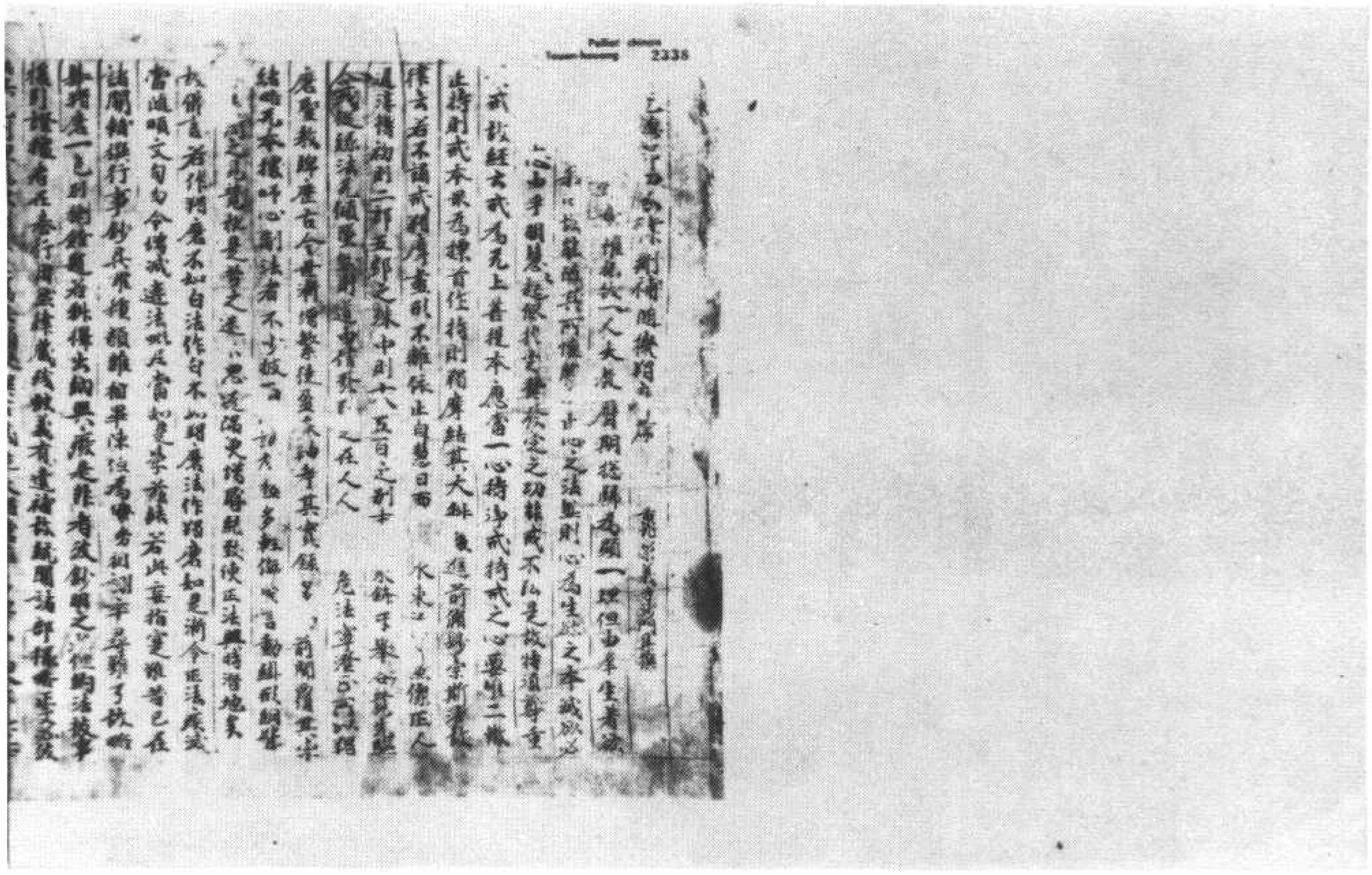
名上道科尊[illegible]四百

三洞奉道科[illegible]卷第五

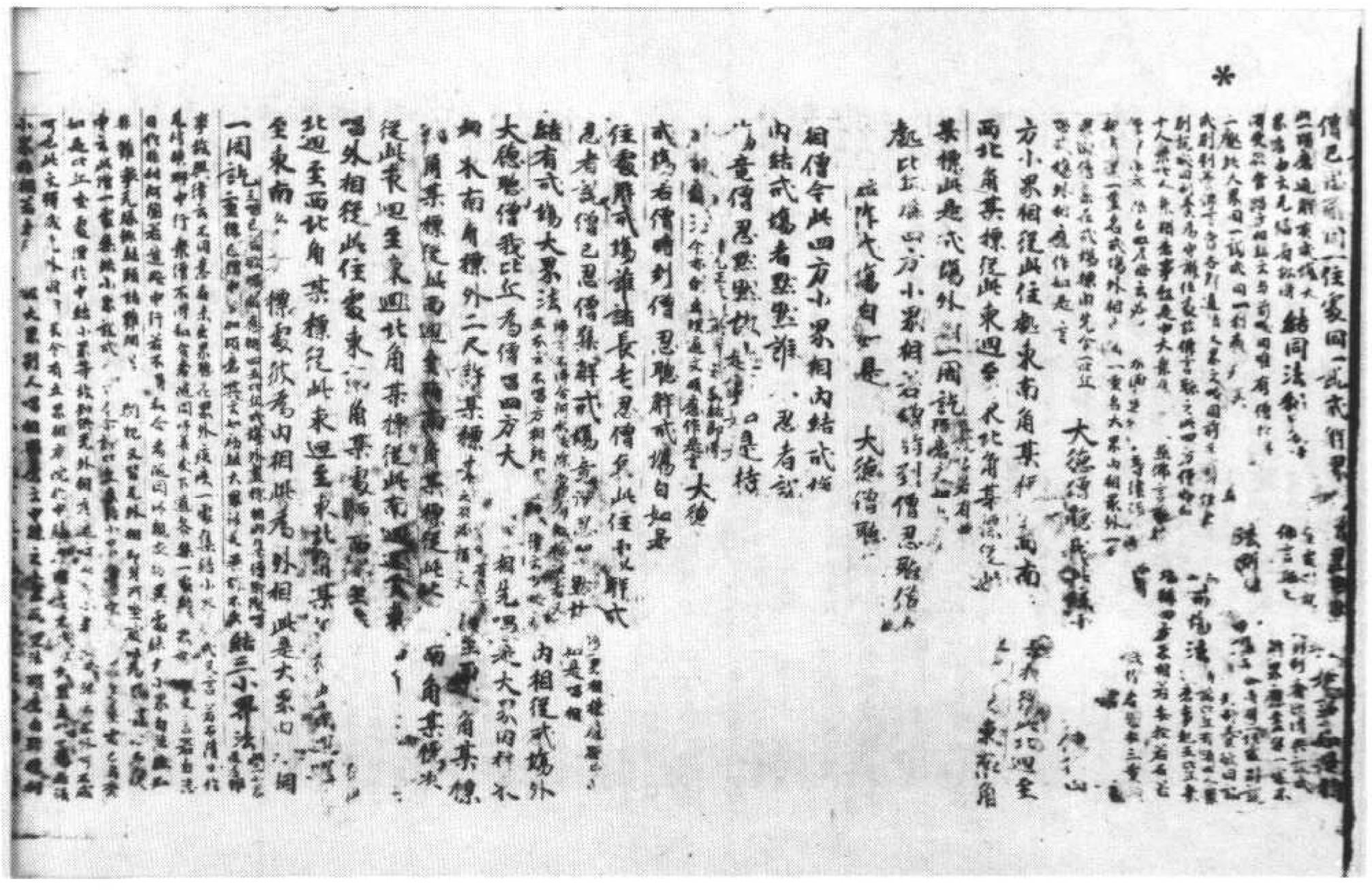


三洞奉道科誡儀範卷第五

土



伯二三三八號　四分律刪補隨機羯磨並序



結[illegible]衣界法 [illegible]

大德僧聽此處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽[illegible]

不失衣界除村村外界白如是 大德僧聽此[illegible]一住處同

一住說戒今僧結不失衣界除村村外界誰諸長老忍僧[illegible]

同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界者默然誰不忍者

說僧已忍此處同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界竟

僧忍默然故是事如是持 解不失衣界[illegible]

大德僧聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧今

解不失衣界白如是 大德僧聽此住處同一住處同一說戒僧今

解不失衣界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解不失衣界者

者默然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解不失衣界竟

僧忍默然故是事如是持 結解食淨法第三[illegible]

結攝食界法 大德僧聽我[illegible]為僧[illegible]

此僧伽藍內東廂院中若干諸房舍下若作淨地[illegible]

是大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結[illegible]

地者默然誰不忍者說僧已忍[illegible]作淨地[illegible]

然故是事如是持 解淨地法[illegible]

若僧時到僧忍聽僧今解某處淨地白如是 大德僧聽僧今[illegible]

處淨地誰諸長老忍僧解某處淨地者默然[illegible]

僧已忍解某處淨地竟僧忍默然故是事如是持

諸戒受法篇第三 [illegible]

諸戒受法篇第三 [illegible]

我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧[illegible]

盡形壽歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟 受五戒法[illegible]

佛歸依法歸依僧[illegible]

佛歸依法竟歸依僧竟[illegible]如來至真等正覺是我世尊

盡形壽不殺生是優婆塞戒能持不[illegible]

盡形壽不[illegible]是優婆塞戒能持不[illegible]

受八戒法 [illegible]

我某甲歸依佛歸依法歸依僧[illegible]

僧竟 為淨行優婆塞竟[illegible]

一夜不殺生能持不[illegible] 如諸佛盡壽不殺生某甲一日一夜不殺生

能持不[illegible] 如諸佛盡壽不婬某甲一日一夜不婬能持不

如諸佛盡壽不妄語某甲一日一夜不妄語能持不

佛盡壽不飲酒某甲一日一夜不飲酒能持不[illegible]

香華瓔珞香油塗身某甲一日一夜不著香華瓔珞香油

塗身能持不[illegible]如諸佛盡壽離高勝床上坐[illegible]

故往觀聽某甲一日一夜離高勝床上[illegible]作倡伎樂故往

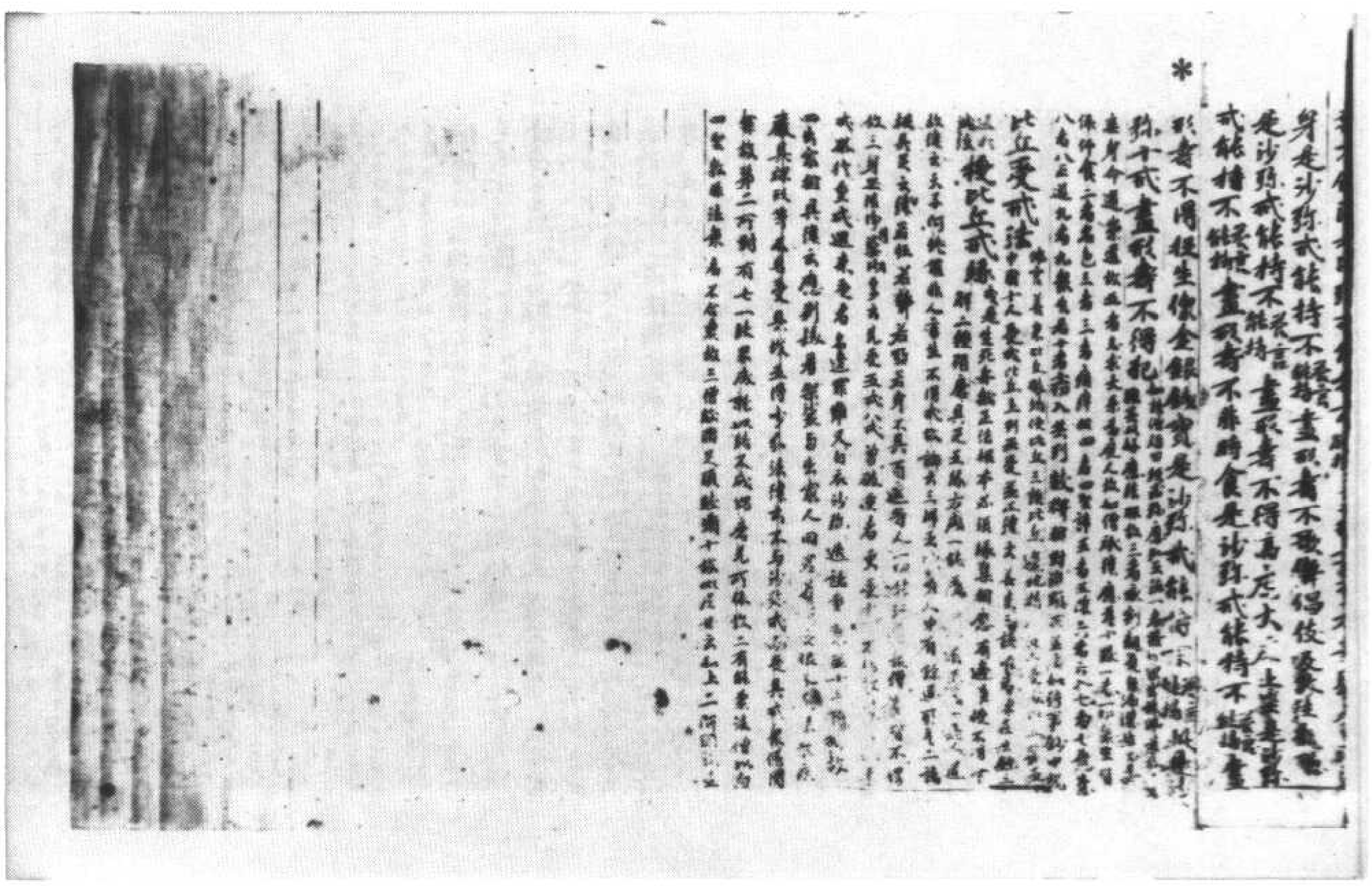
觀聽能持不[illegible]如諸佛盡壽離非時食某甲一日一夜離

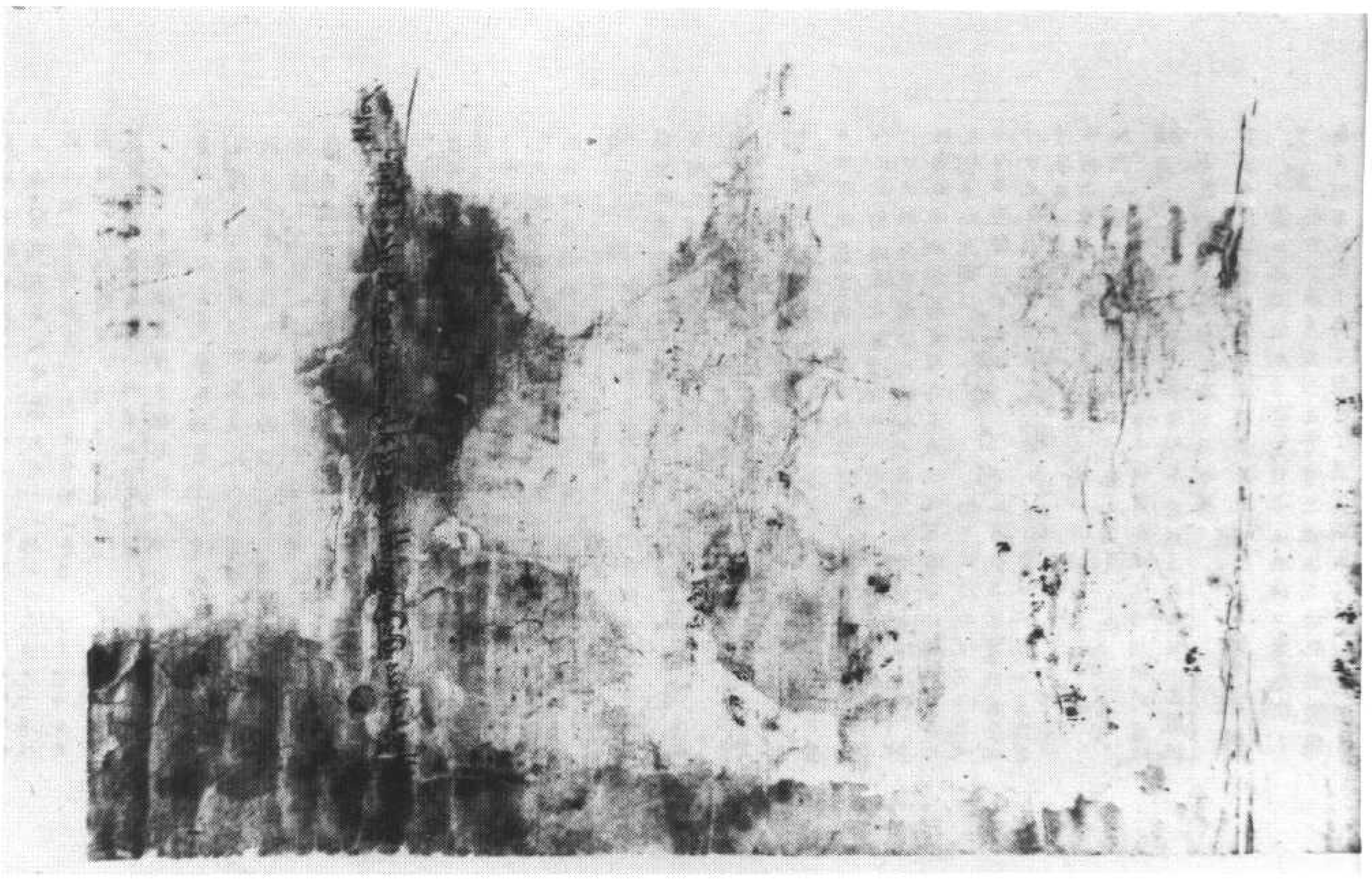
非時食能持不[illegible]我今以此[illegible]

施八難邊地[illegible]一切眾生[illegible]

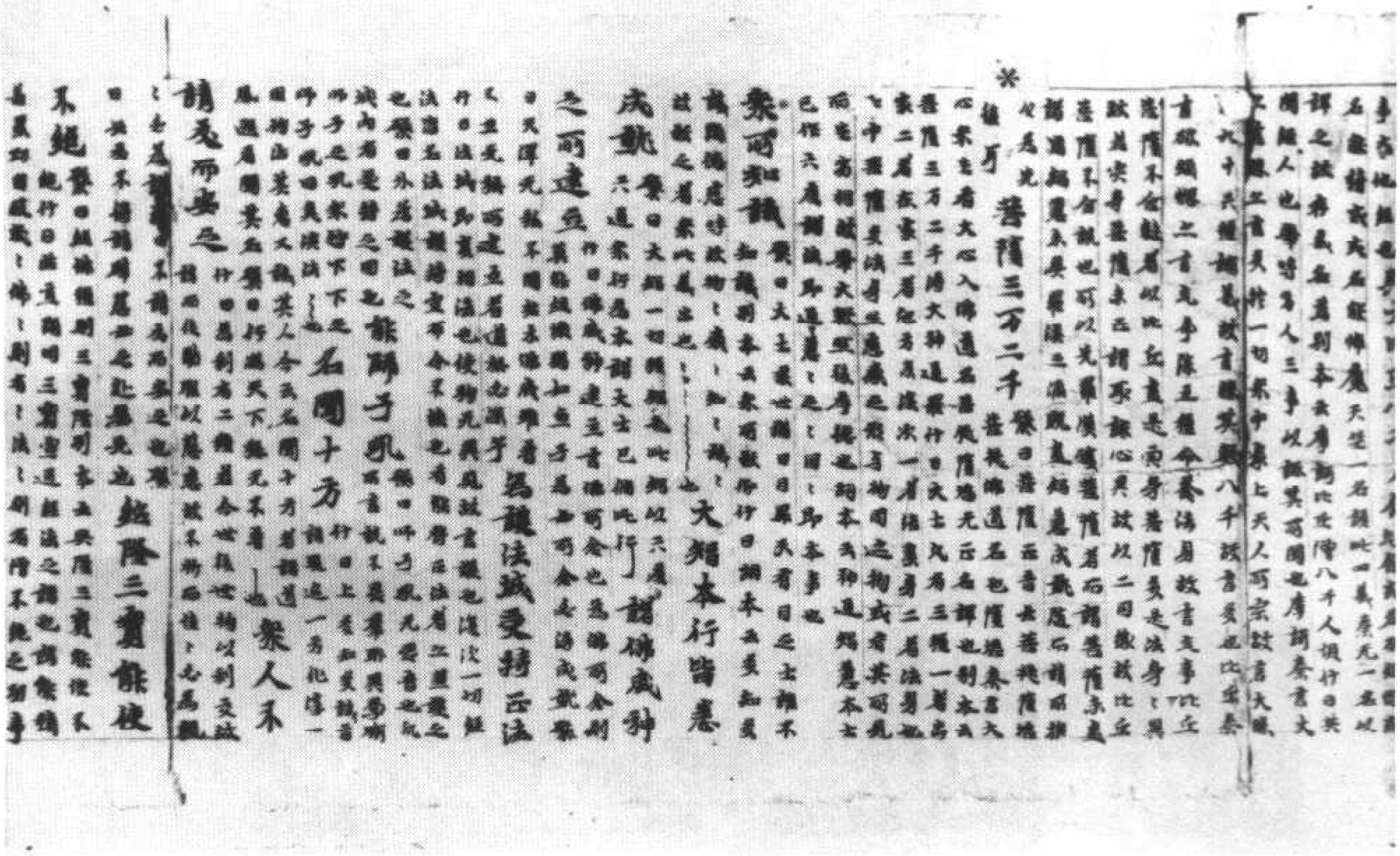
人便戒[illegible]

老病死[illegible]





▼伯二三三九號　維摩詰經注



菩薩三万二千

衆所知識

大智本行皆悉成就

諸佛威神之所建立

為護法城受持正法

能師子吼

名聞十方

衆人不請友而安之

紹隆三寶能使不絶

紹隆三寶能使不絶

降伏魔怨制諸外道

悉以清淨永離蓋纏

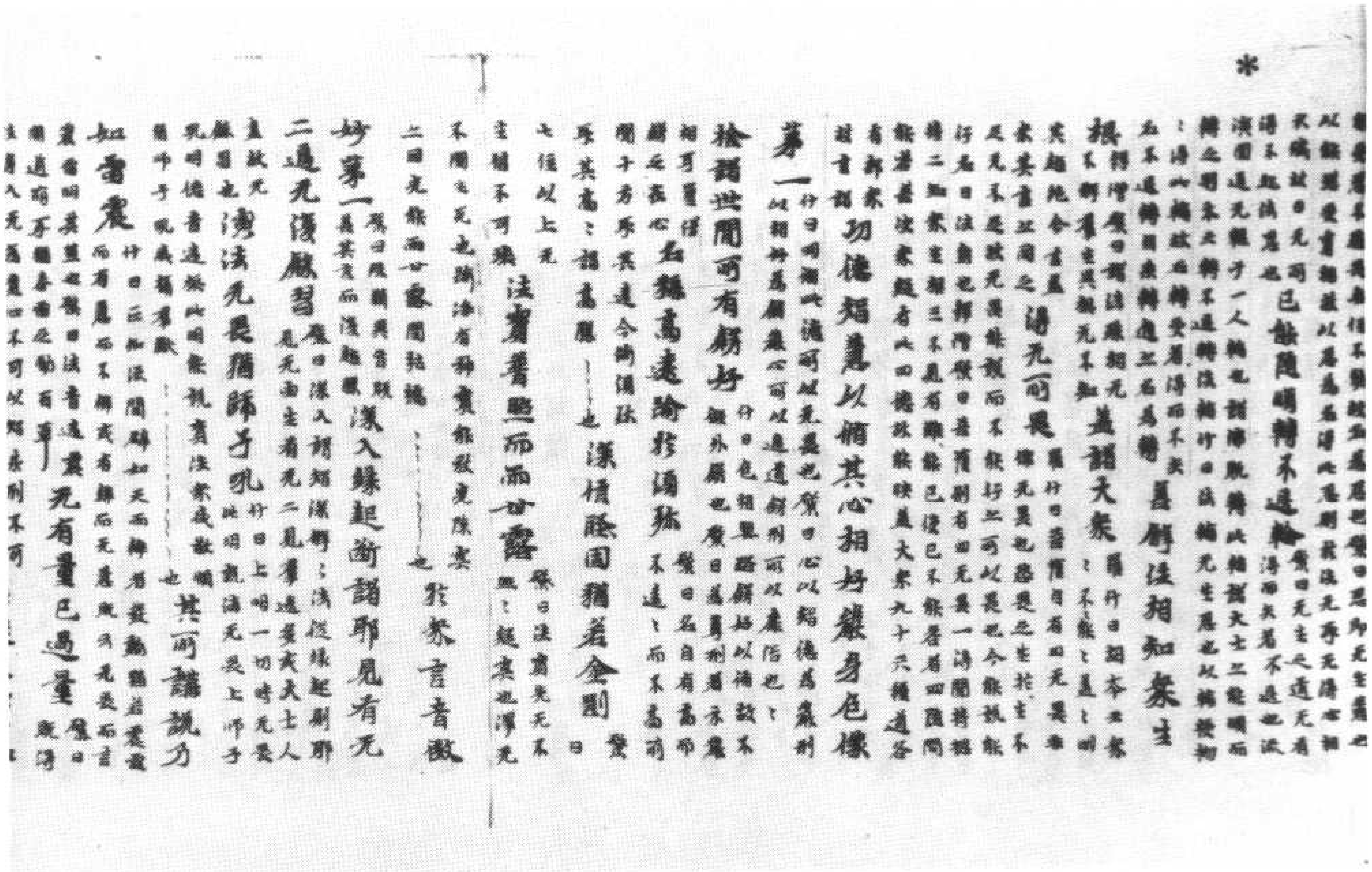
心常安住无閡解脫

念定總持辯才不斷

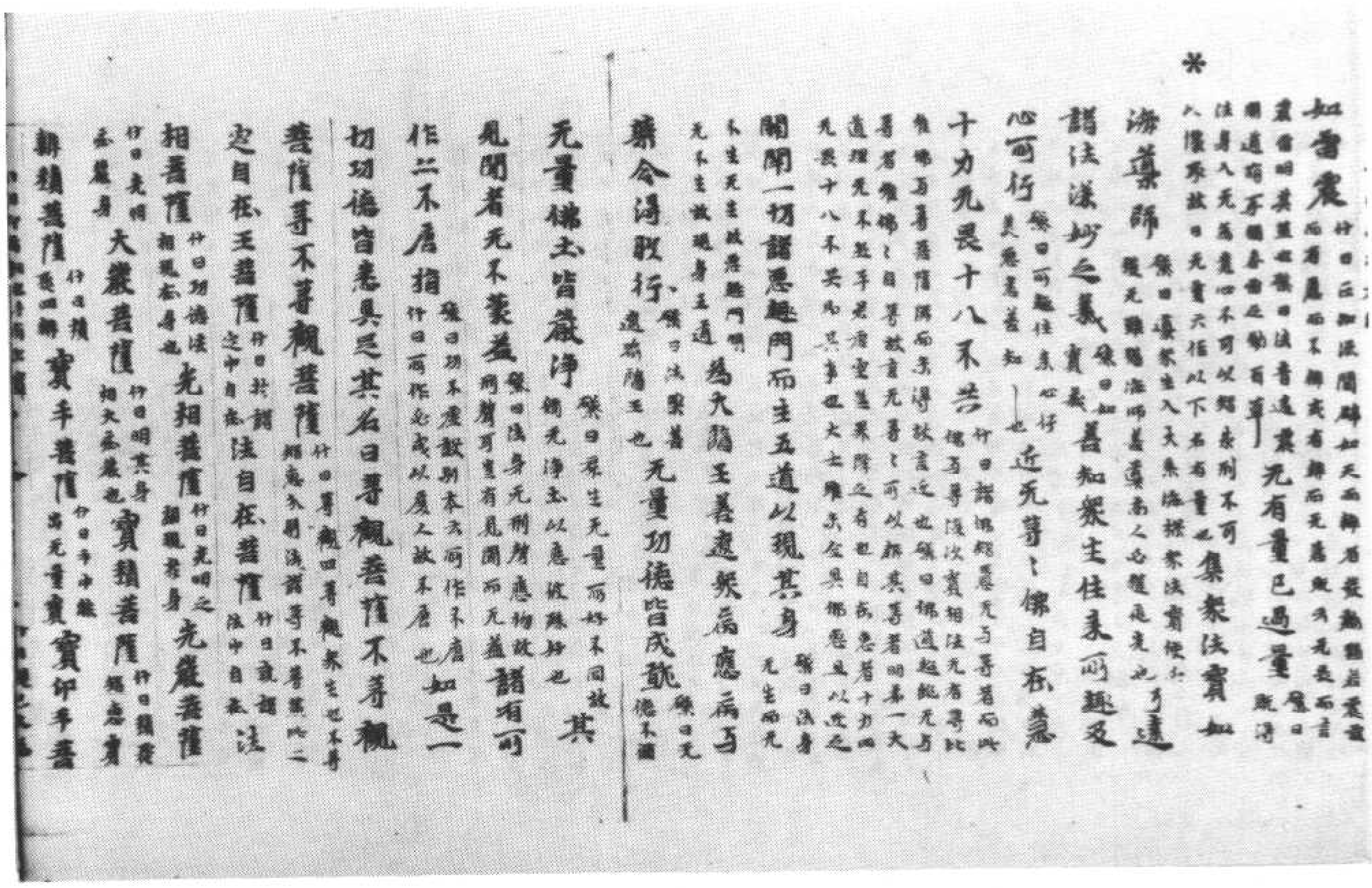
布施持戒忍辱精進禪定智慧及方便力无不具足

逮无所得不起法忍

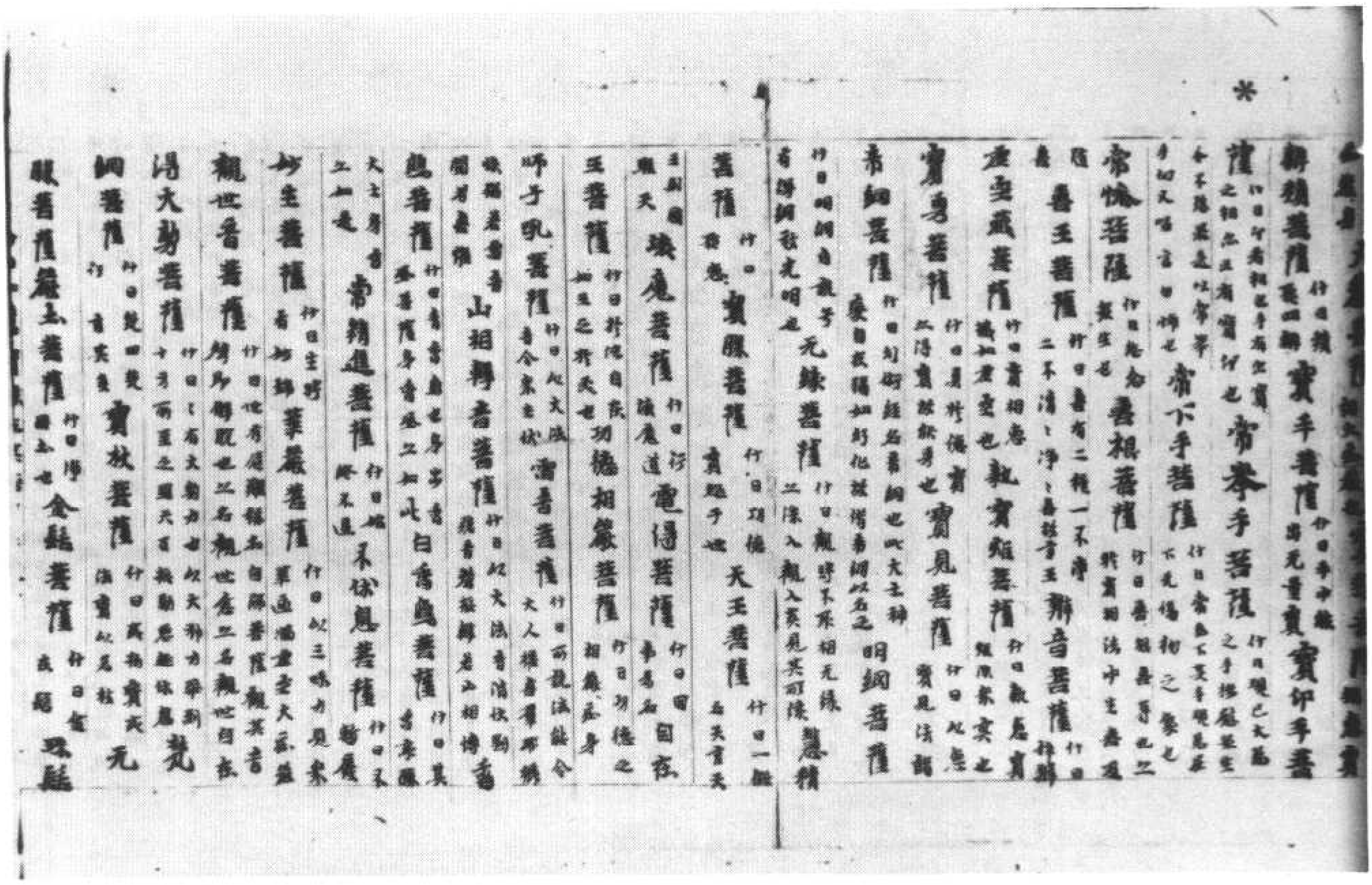
已能隨順轉不退輪



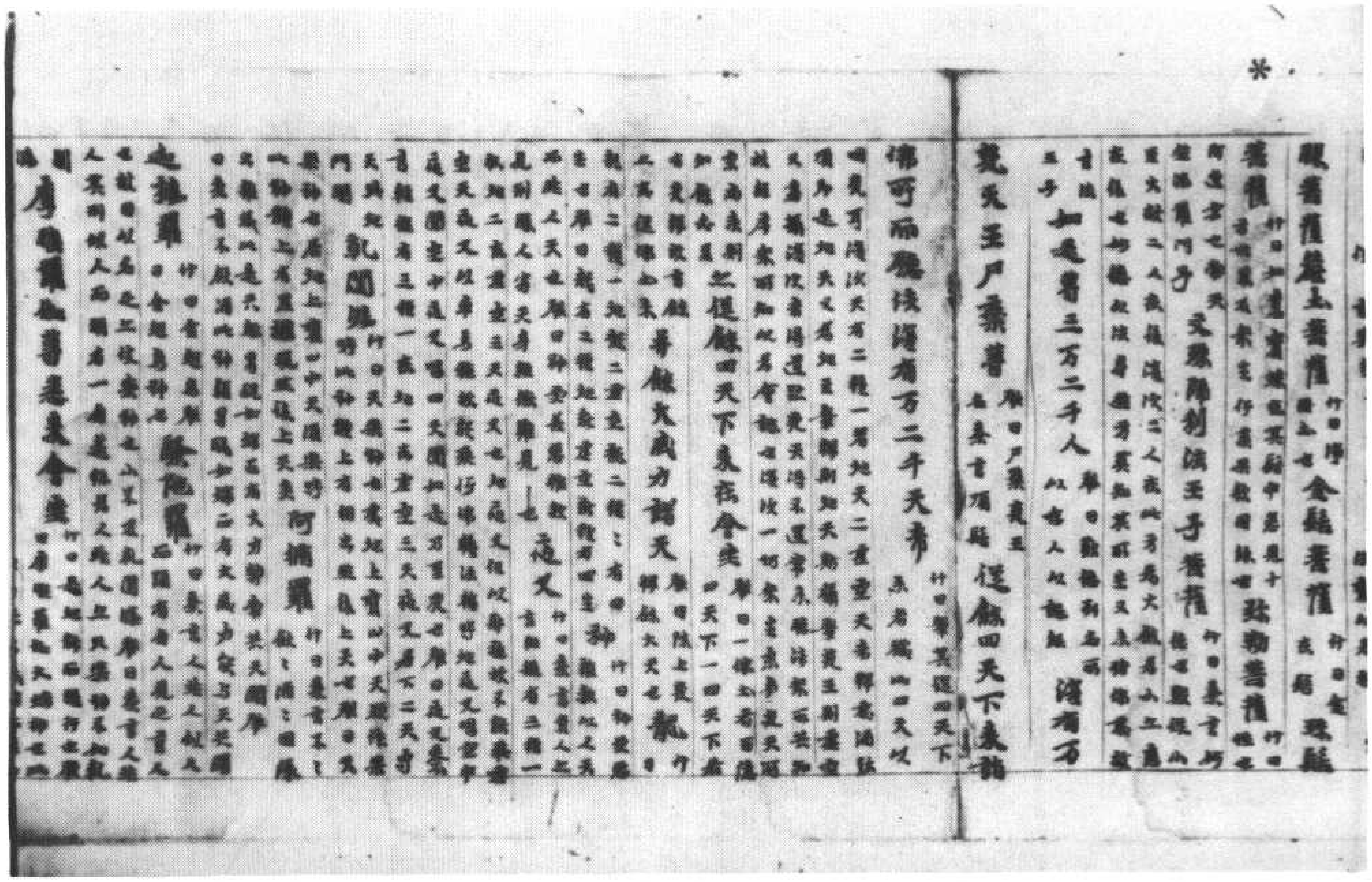
已能隨順轉不退輪 善解法相知衆生根 蓋諸大衆 得无所畏 功德智慧以脩其心 相好嚴身色像第一 捨諸世間所有飾好 名稱高遠踰於須弥 深信堅固猶若金剛 法寶普照而雨甘露 於衆言音微妙第一 深入緣起斷諸邪見 有无二邊无復餘習 演法无畏猶師子吼 其所講說乃如雷震 无有量已過量



如雷震 无有量已過量 集衆法寶如海導師 了達諸法深妙之義 善知衆生往來所趣及心所行 近无等等佛自在慧 十力无畏十八不共 關閉一切諸惡趣門而生五道以現其身 為大醫王善療衆病應病与藥令得服行 无量功德皆成就 无量佛土皆嚴淨 其見聞者无不蒙益 諸有所作亦不唐捐 如是一切功德皆悉具足 其名曰等觀菩薩 不等觀菩薩 等不等觀菩薩 定自在王菩薩 法自在王菩薩 法相菩薩 光相菩薩 光嚴菩薩 大嚴菩薩 寶積菩薩 辯積菩薩 寶手菩薩 寶印手菩



辦積菩薩 寶手菩薩 寶印手菩薩 常舉手菩薩 常下手菩薩 常慘菩薩 喜根菩薩 喜王菩薩 辯音菩薩 虛空藏菩薩 執寶炬菩薩 寶勇菩薩 寶見菩薩 帝網菩薩 明網菩薩 無緣菩薩 慧積菩薩 寶勝菩薩 天王菩薩 壞魔菩薩 電得菩薩 自在王菩薩 功德相嚴菩薩 師子吼菩薩 雷音菩薩 山相擊音菩薩 香象菩薩 白香象菩薩 常精進菩薩 不休息菩薩 妙生菩薩 華嚴菩薩 觀世音菩薩 得大勢菩薩 梵網菩薩 寶杖菩薩 無勝菩薩 嚴土菩薩 金髻菩薩 珠髻



勝菩薩 嚴土菩薩 金髻菩薩 珠髻菩薩 慈氏菩薩 文殊師利法王子菩薩 如是等三万二千人 梵天王尸棄等 從餘四天下來詣佛所而聽法 復有万二千天帝 從餘四天下來在會坐 并餘大威力諸天 龍 神 夜叉 乾闥婆 阿脩羅 迦樓羅 緊那羅 摩睺羅伽等悉來會坐

*

摩訶彌勒尊慈來會坐

優婆塞 優婆夷 俱來會坐證

時與无量百千之衆恭敬圍遶而爲說法時

如須弥山王顯于大海安處衆寶師子之坐

蔽於一切諸來大衆 [illegible]

爾時毗耶離城

有長者子名曰寶積 [illegible]

與五百長者子俱持此七

寶蓋來詣佛所頭面礼佛足各以其蓋共供

養佛 [illegible] 佛之威神令諸寶蓋

合成一蓋遍覆三千大千世界 [illegible] 而此世界

廣長之相悉於中現 [illegible] 又此

三千大千世界諸須弥山 [illegible]

雪山目眞隣陁山摩訶目眞隣陁山香山寶山

金山黑山鐵圍山大鐵圍山大海江河川流泉

源 [illegible]

天宮龍宮諸尊神宮悉現於寶蓋中 [illegible] 又

十方諸佛說法亦現於寶蓋中 [illegible]

*

源 [illegible]

天宮龍宮諸尊神宮悉現於寶蓋中 [illegible] 又

十方諸佛說法亦現於寶蓋中 [illegible]

爾時一切大衆覩佛

神力嘆未曾有合掌礼佛瞻仰尊顏目不暫捨

長者子寶積即於佛前以偈頌曰

目淨脩廣如青蓮 [illegible]

心淨以度諸禪定 [illegible]

久積淨業稱无量 [illegible]

導衆以寂故稽首 [illegible]

既見大聖以神變

普現十方无量土其中諸佛演說法於是一切

悉見聞 [illegible]

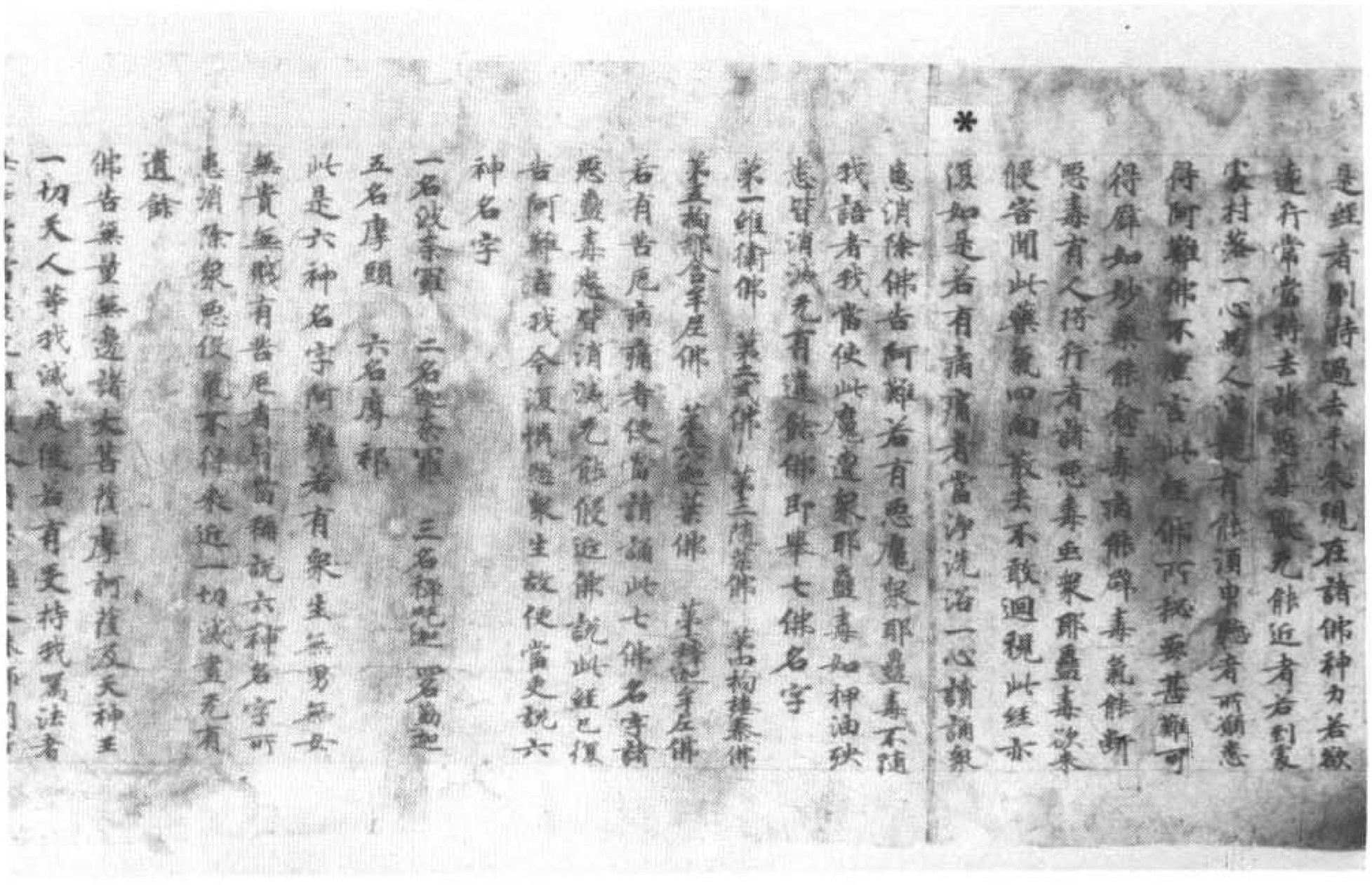
法王法力超群生常以法財施一切 [illegible]

能善分別諸法相 [illegible]

於第一義而不動 [illegible]

已於諸法得自在是故稽首此法王

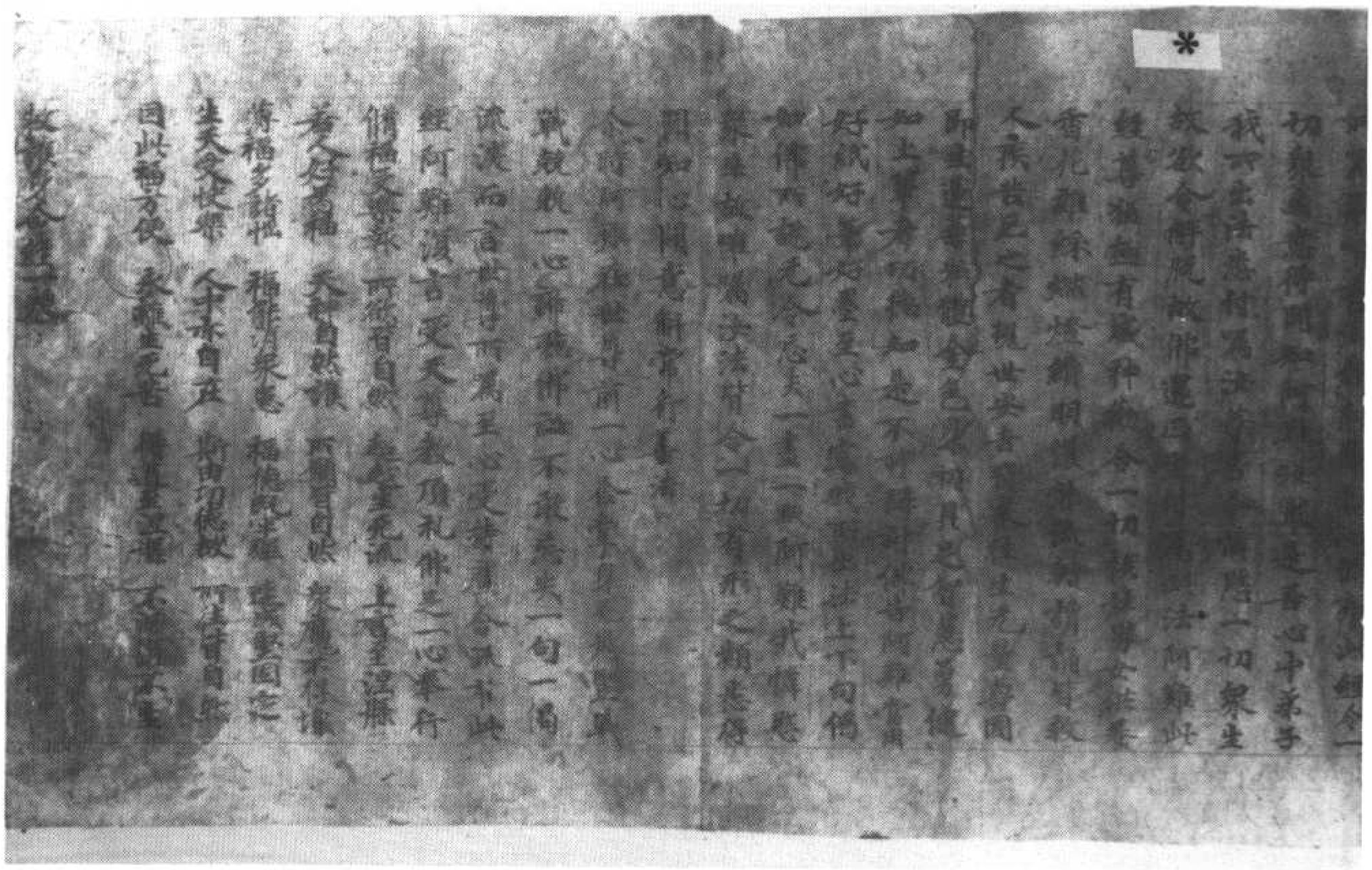
伯二三四〇號　佛說救護身命經一卷（附首尾放大）

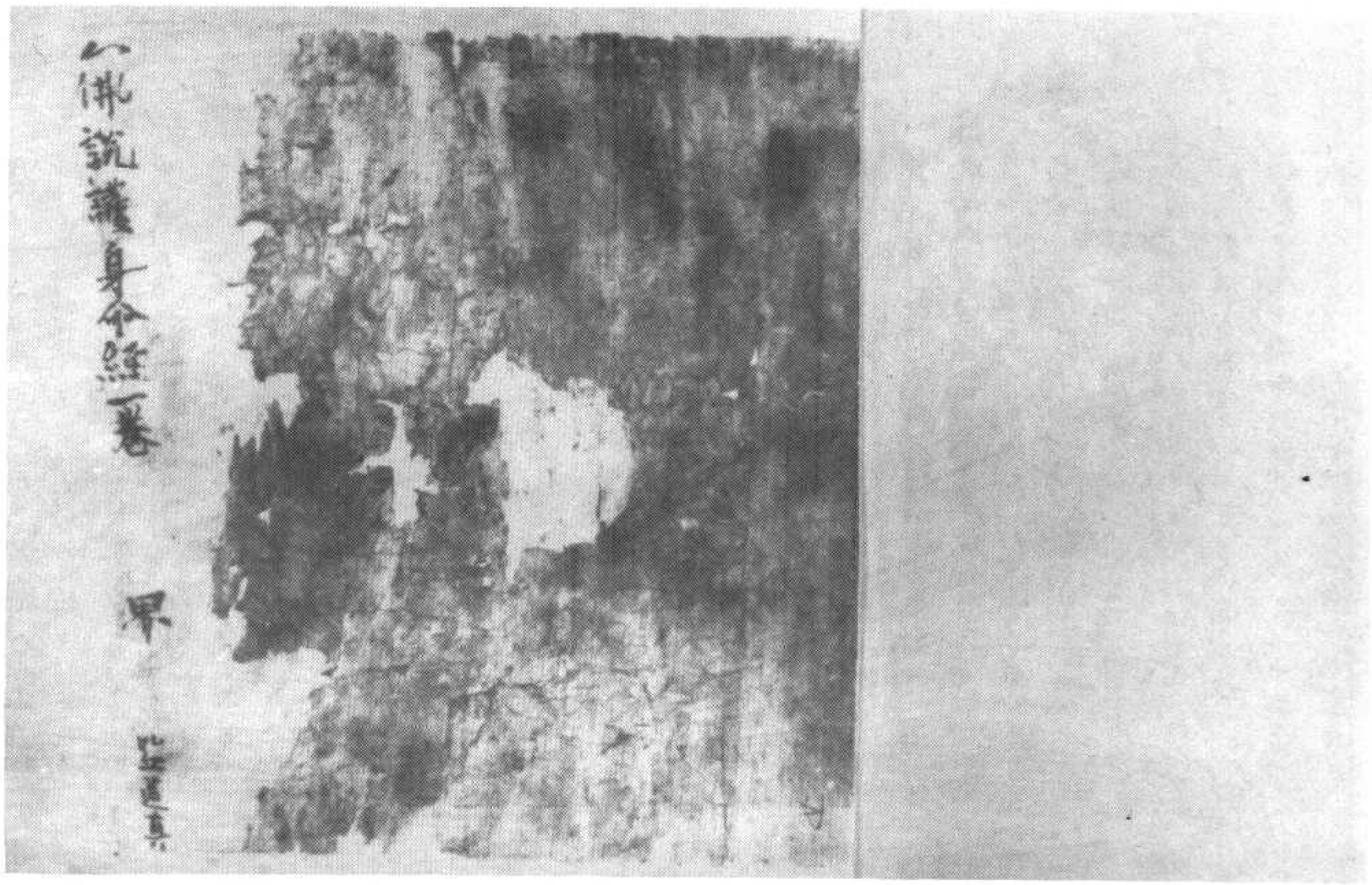


佛告無量無邊諸大菩薩摩訶薩及天神王
一切天人等我滅度後有受持我囑法者
汝等常當晝夜擁護令得安隱文殊師利菩
薩白佛言世尊我當於佛滅度後將廿五
菩薩於惡世中有能讀誦此經受我等畫
夜在其左右護衛是人衆邪鬼魔不得乘
近常使是人所覓欲行菩法佛讚文殊
師利等善哉善哉汝法能擁護我百千萬億劫中
所可護集所修多羅三藐三菩提心
令時四天神王偏袒右膊著地一心合
掌白佛言世尊我常於如來處滅後各將眷
屬來行國界有能讀誦書寫受持是經者
我等眷屬常來隨逐是人責衣服飲食不
見惡是人欲行魔事我常值逐是人尊從
前從勤心擁護不離是人不令惡魔惡來能
近常得見之不令飢渴是人所欲求者
我等神王悉令供給如其所願見之少所欲求者
此是人能流布此經故諸行菩法供養三寶
故不令斷絕
令時乾闥婆王阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等及諸小王轉輪聖王等
等白佛言世尊我等天人常當隨行於惡
世中聞有讀誦者受持者是經者我等天
人與其眷屬共到其人所住之處聽受此經法
常當守護晝夜不離在其四面擁護是人衆

*

魔惡鬼不得便近不得其精氣不得擁
乘絕命不得乘來絕命不得求其長短不得
伺犯令毒氣不行我等眷屬亦在是人
所住之處我於空中是人若遇大火我等能
其方便擁護其身不令火燒若遇大水急取
測去我等眷屬即於空中乘佛是人令不見
溺水即還得度水若遇大賊我於四面
放護是人能令賊心皆悉不起即發慈心若
遇官法繫縛枷鎖晝夜悉告我等眷屬於
虛空中能令其官心生歡喜
解脫我等眷屬一心放護不令他人而得侵亂
於光明處動中常令此經何以故此經世尊
慈勤所屬之法令久流布佛讚諸天人等
善哉善哉汝等眷屬當於阿僧祇劫中值
遇百千萬億諸佛能擁護我百千萬億劫
中弟子能令流布此經讀誦書寫方便教義
不令見惡常行菩心令得具足菩薩等各與眷
屬頂礼佛足一心奉行
佛告阿難吾以右手摩汝頂上汝好用心吾
所為累唯有此經阿難勤心流布此經令一
切衆生悉得聞知阿難汝等是吾心中弟子
我所出法悉付囑汝等當令廣宣流布使
常當守護晝夜不離在其四面擁護是人衆




佛說護身命經一卷
界

Pelliot chinois
Touen-houang 2310

佛說[illegible]經

舍利弗阿羅漢與大苾芻諸大弟子
并阿難及無量菩薩大士諸天等俱
一切諸天皆來集會阿難言
世尊當入般涅槃後之濁惡世中一切
衆生當為惡鬼惡毒惡蟲所侵人精氣者
求人長短者橫來侵害汝好勤心流
布此經令惡世中一切衆生無有病苦亦有
橫死聲聞蠱毒惡蟲消滅
阿難我所說者唯有此經若有衆生
無男女者能誦此經一句一偈者衆邪
惡鬼不得惱近若在曠野中若在急難中
若在大火中若在大水中常當讀誦是經能
悉斷除何以故此經有大威神力故常讀之若
不能讀者但當書寫安著懷中至心受持
是經者則持過去未來現在諸佛神力若欲
遠行常當持去諸惡毒蟲光能近者若到家
家村落一心為人演說有能須臾聽者所願悉
得阿難佛不虛言此經能所秘要甚難可
得譬如妙藥能愈毒病能辟毒氣能斷
惡毒有人將行者諸惡毒蟲毒氣衆邪蠱毒次來
侵害聞此藥氣四面散去不敢迴視此經亦

所囑累唯有此經阿難勸心流布此經令一
切衆生悉得聞知阿難汝等是吾心中弟子
我所出法悉付囑汝等吾今憐愍一切衆生
故欲令解脫故佛還正坐付囑此法阿難此
經尊猛極有威神勸令一切婦女供養
香花雜綵燃燈續明復能流轉讀誦皆救
人疾苦尼之者現世安吉得果往生无量壽國
即生蓮華軀體金色身相具足智慧勇健
如上輩者功德如是不可稱計佛告阿難當用
好紙好筆好墨至心書寫我所出法上下句偈
如佛所說无令忘失一畫一點阿難我憐愍
衆生故唯囑汝法皆令一切有形之類悉得
聞知心開意解常行善法
令時阿難在世尊前一心合掌身毛悉豎戰
戰兢兢一心諦聽佛說不敢忘失一句一偈
流演而言世尊所囑至心受持廣令流布此
經阿難復言受天尊教頂礼佛足一心奉行
脩福受樂報　所欲皆自然　超越生死流　上言至涅槃
若人好為福　天神自然護　所願皆自然　衆魔不得壞
薄福多諸惡　福能消衆惡　福德既牢強　速成堅固定
生天受快樂　人中亦自在　斯由功德故　所往皆自然
因此福力使　永離生死苦　得道至涅槃　不流復不生

救護一切命經一卷

Pelliot chinois
Touen-houang 2351

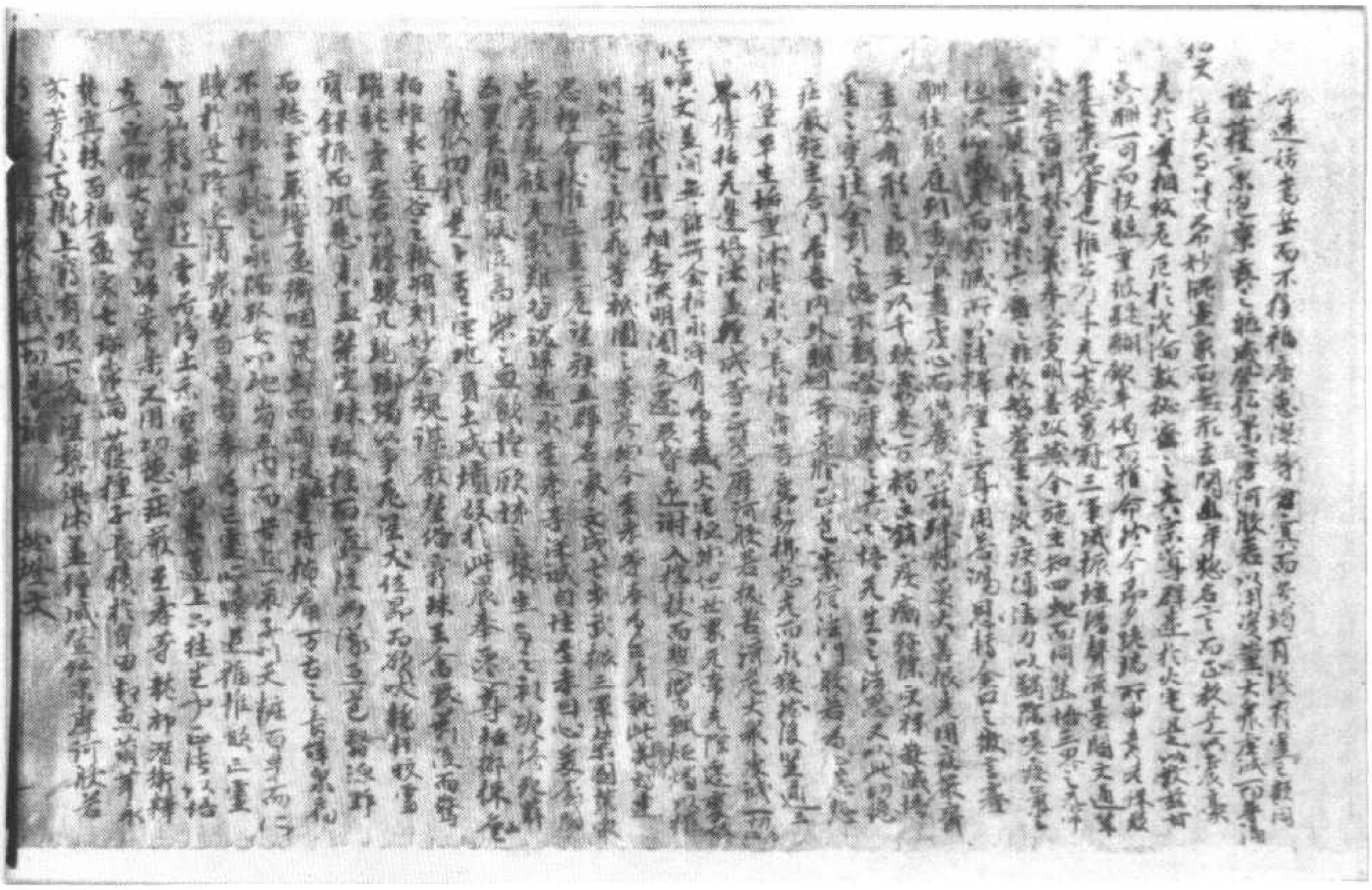
形散體為得變身眷曰元上大道分身為炁
天上地下无所不在雖云真應實不曾異大
衆歎言道无不在方知万物皆有道性得一
道者无不太平尒時道君告諸大衆曰此欲
界之中同於一天四方言之名曰四天四天
之中亦有真仙不頻上昇治在此天天号雖
殊上下仙壽等无優劣俱不退轉或以應身
亦有土城神化隱遁希微常住湛然不動此
四天下男女善人學成後聖住此世壽倘城
住意或入名山洞府及諸小天之中億百千
劫後頻上昇先入太皇天中住壽一億万劫
次昇太明天中住壽二億万劫次昇何童天
中住壽三億万劫次昇平育天中住壽四億
万劫次昇元明天中住壽五億万劫次昇七
曜天中住壽六億万劫次昇越衛天中住壽
七億万劫次昇紫微天中住壽八億万劫次
昇和陽天中住壽九億万劫次昇太華天中
住壽十億万劫次昇頻明天中住壽十一億
万劫次昇空落天中住壽十二億万劫是諸
真仙欲住此天中者不頻昇上亦隨其意勝
拔无量不論上下次昇入虛明天中住壽十
三億万劫次昇入玄靜天中住壽十四万億

伯二三四一號　太上大道玉清經卷第七

拔无量不論上下次昇入虛明天中住壽十
三億万劫次昇入玄靜天中住壽十四万億
劫次昇入玄明天中住壽十五万億劫次昇
入無極天中住壽十六万億劫次昇入元載
天中住壽十七万億劫次昇入望虛天中住
壽十八万億劫次昇入頻定天中住壽十九
万億劫次昇入始皇天中住壽二十万億劫
次昇入浮容天中住壽三十万億劫次昇入
无思天中住壽四十万億劫次昇入洞樂天
中住壽八千万億劫次昇入无極天中住壽
九千万億劫次昇入諸庭天中住壽百八万
億劫次昇入元洞天中住壽千千万億億劫
次昇入妙成天中住壽万万億劫次昇入上
禁天中住壽億億億劫次昇入常融天中億
兆世微塵之劫次昇入玉隆天中兆兆大地
微塵之劫次昇入梵炎天中自在壽住平育
天中上昇太虛微往太羅似入於无形寂寞
寞從容曾天上至太虛天无成壞住壽之數
計於欲界劫運以示衆生已上道境名之虛
无道亦虛生自然之形无炁成體不可名言
望曾已上天大聖亦然及至欲界四天之中
名山洞府後聖真仙雖覩天地數有劫運形
道曰所神力自在永不為[illegible]階

名山洞府後聖真仙雖覩天地數有劫運形
※ 隨日新神力自在永不退轉常稱其一階
仙位永新生死輪轉常長輪不可思議不如邪
俗教中經書說記邪俗之經稱為仙傳九万
大劫生天受樂後還退墮此是精鬼魍魎與
正真之道更相違背聞此說者即是邪說非
真正也
尒時太帝左侍名曰大弗聰敏神正直性好
道未達真帝心猶在疑前進頭首上啓道君
而作是言臣生年已二十有五仕知內史直
侍太極人世生壽四海子來百司供給天下
宗仰累報難加年來百餘劫生万應雖慶願
堂心遊遐外治民事天心勤篤稱行步不違
耳目失聰筋骨力衰體腦枯竭氣力微劣動
止苦辛無聊顏色五情如切如以悲顧寢食
凡厚生未百年万種病患不審真仙之去應
劫長存形神不老坊事皆是行大幸語小
幸聞真師神力忽令太帝容儀復變肉體
潔猶如凝脂太帝夫人色美媛黑肌如氷雪
盛白齊密氣力倍常五便上昇慶霄之上朝
謁天尊赤熊五變所謂入水如水入火如火
入金如金入水如水入土如土昇玄步虛五
便凡累尒時真君即入凡形真如所在良久

入金如金入水如水入土如土昇玄步虛五
便凡累尒時真君即入凡形真如所在良久
而見堂在空中去地千丈八色雲龍以捧神
足七色慶霄覆蓋無量無邊千萬億万
安庫而言語大章曰七明者法無色舍利中
下二藏大王父母尒仲尒自在況於
至道可得言乎行尸現見教授道君大大
聖示法小道威力何如凡上真道法凡或聖
即此之身昇入凡形大則凡小小入細微
道能之自小形道要在千歲不衰如身石或
法身由其外法神力微妙不能在滅以上為
累寒暑破體是作文有疾患微細狂頑真
生老病死凡明之形不住久變不昇歲度不
如上道時凡或智慧心明之如明月隨
日新出入凡間所受不真凡不新頭髮不
變衰能勇之昇入凡形能變之後命不際
四大空無能見之時及自在為長況忍辱
能知之不如其知為如其知為大在心處不
入毫不相如欲決定云何是行大重間下
殿設疑叩頭時是自言大王重見真人
尒昇玄境自備人中頭礼時天尊
經劫九天八十一劫石殿是者不

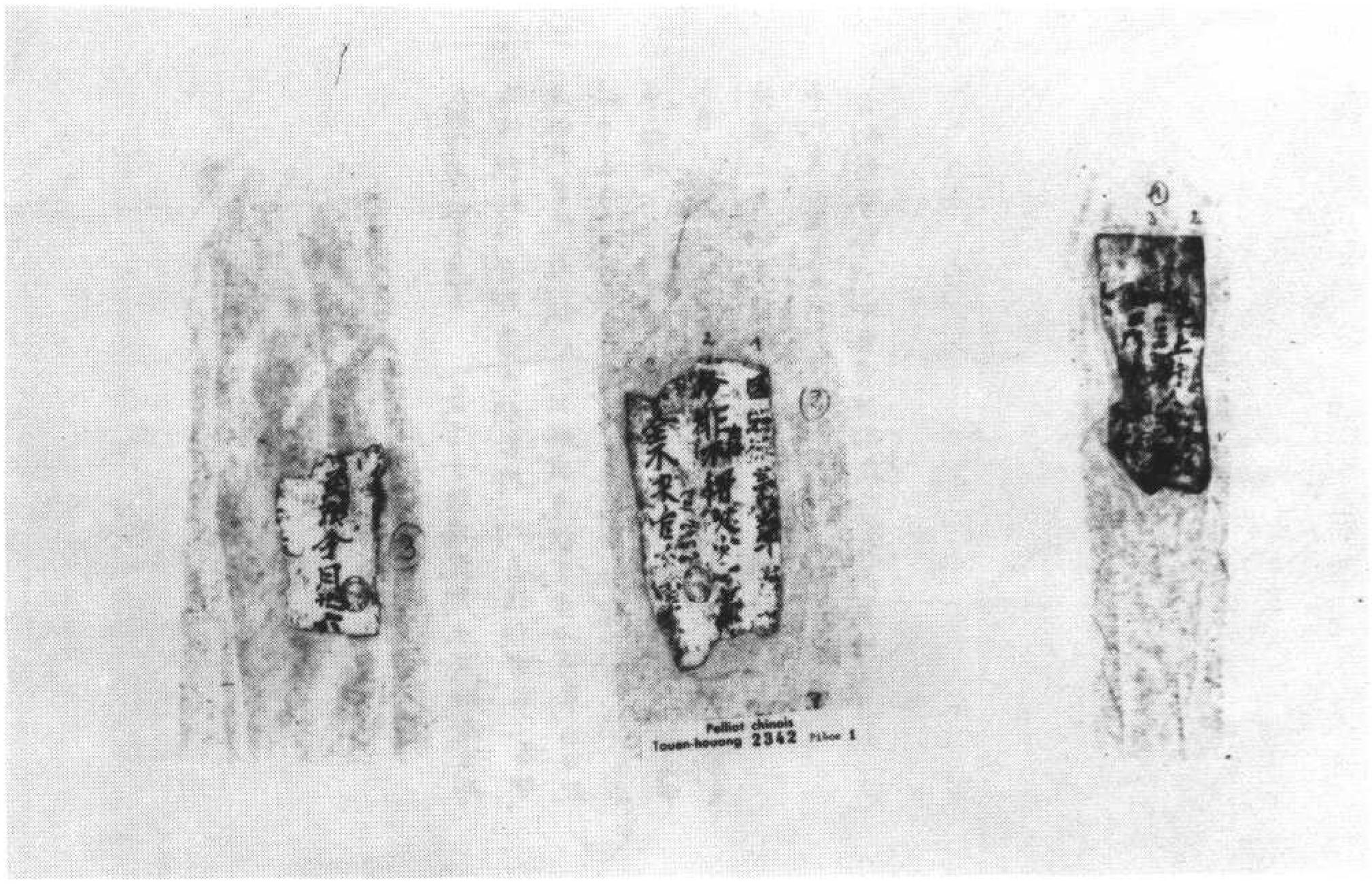


伯二三四一號　背　　面　佛文臨壙文

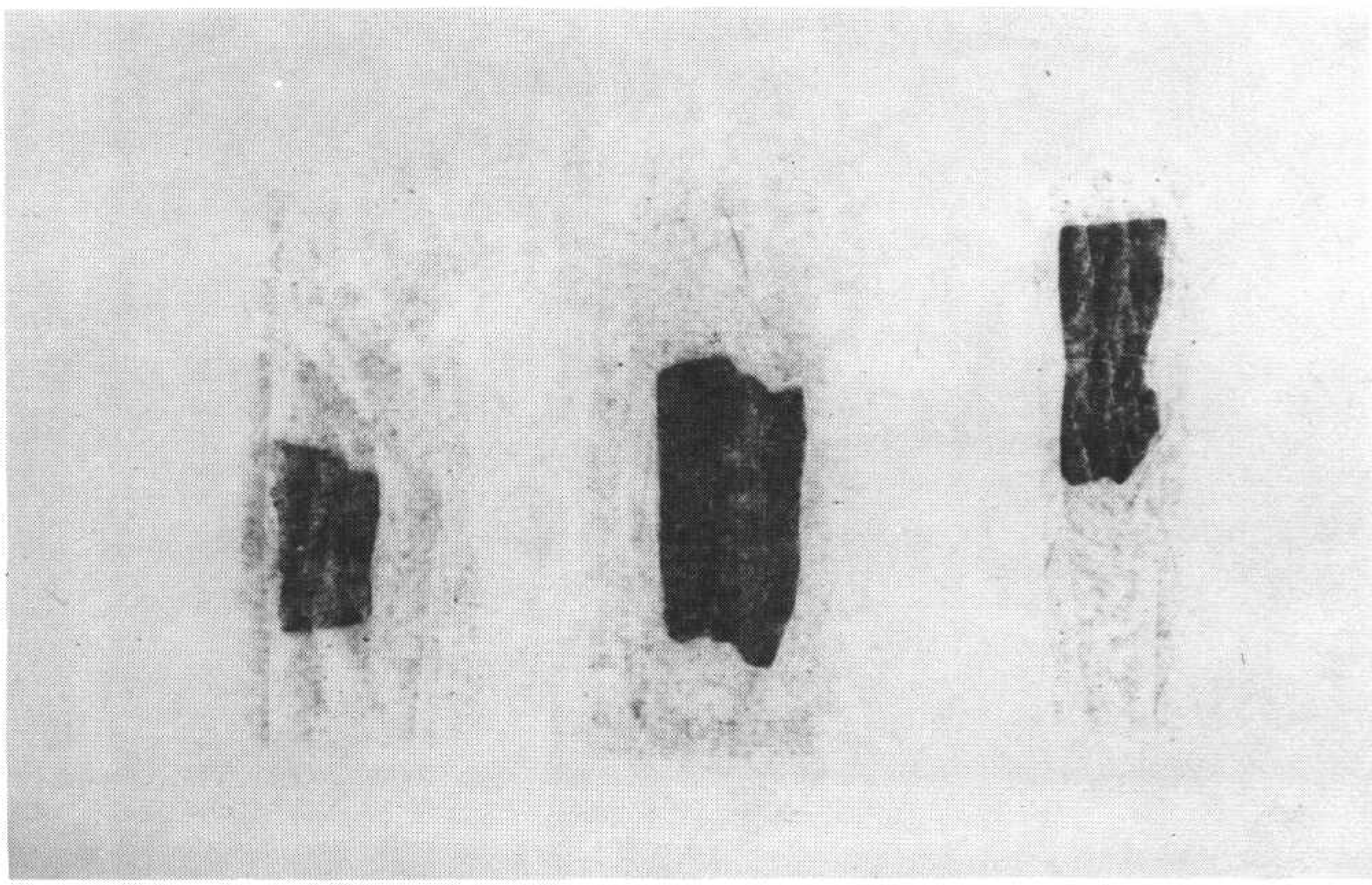
▼伯二三四一號　背　　面　燃燈文、亡男文、亡妣文

伯二三四一號　背　　面　燃燈文、亡考文

▼伯二三四一號　背　　面　懺悔文



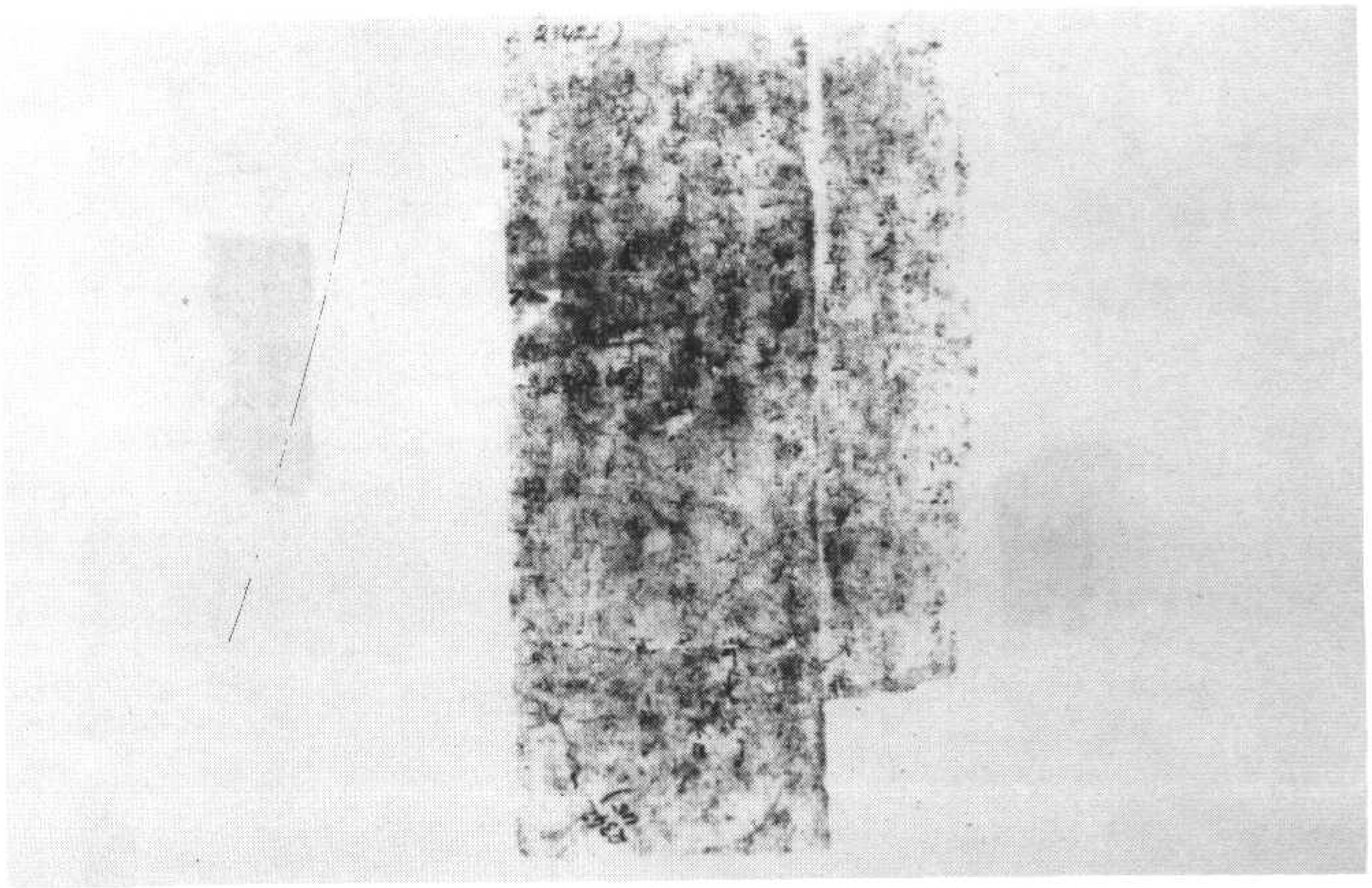
帖轉人行　號二四三二伯

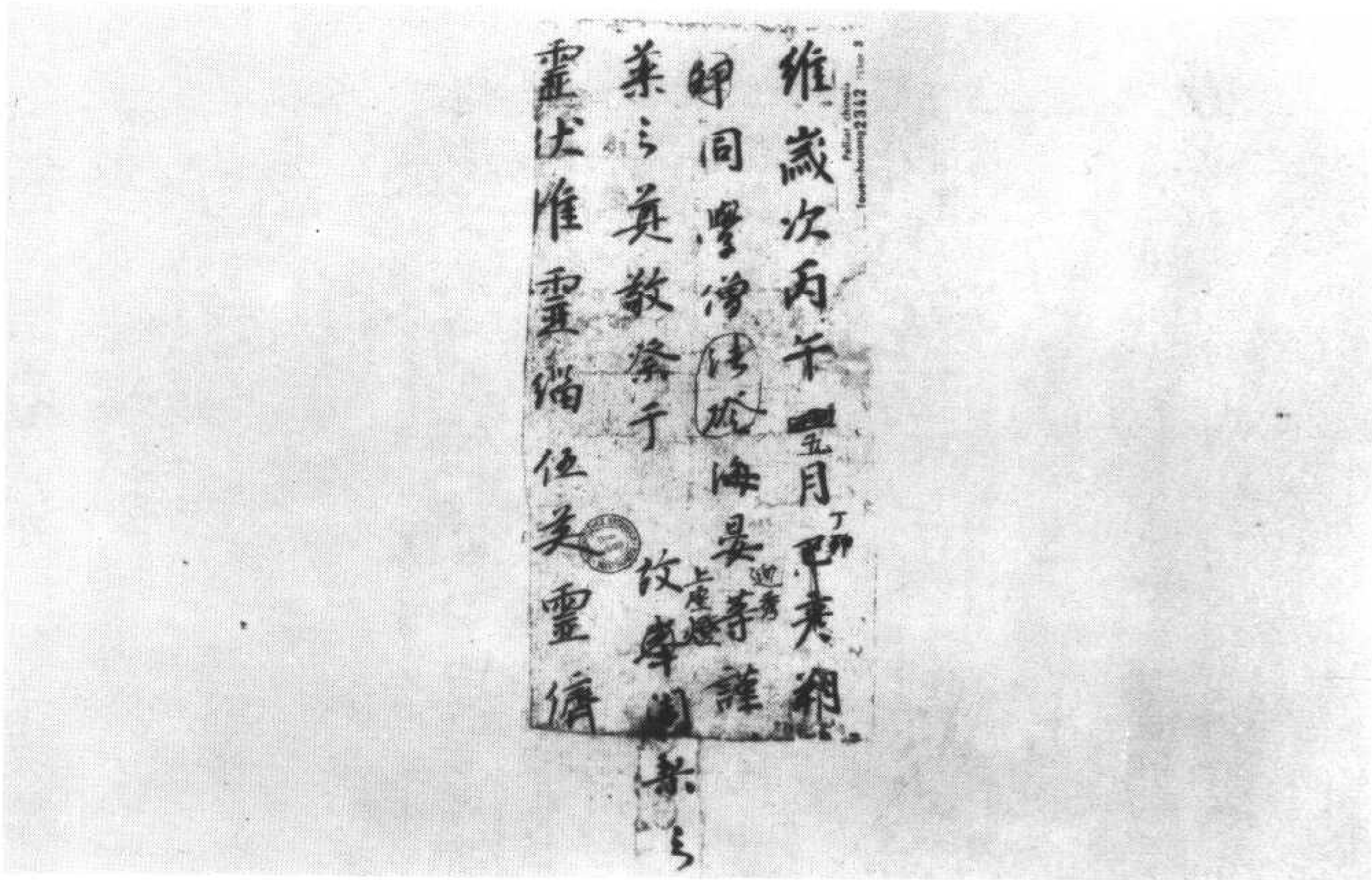


Pelliot chinois
Tsuen-hsiung 2342 (Film 2)

大般涅槃經卷第八　　善男子明與光明之陵如是若與
煩惱諸結俱者名為光明若與一切善法俱者名之為明
是故我言光有二相以是因緣我先說言雪山有草名曰肥
膩牛若食者皮皮堅硬佛性亦尒善男子衆生得福不見是
草佛性亦尒煩惱覆故衆生不見譬如大海群牛飲一瓠其中
水有上妙之味唯獨聖乳如喻雪山唯獨我說佛性亦尒
諸衆生有毒草諸衆生等亦復如是唯有四大毒
中亦有妙藥大王所謂佛性非是作法但為煩惱
若利利等華門舍首他能斷除者即見世成

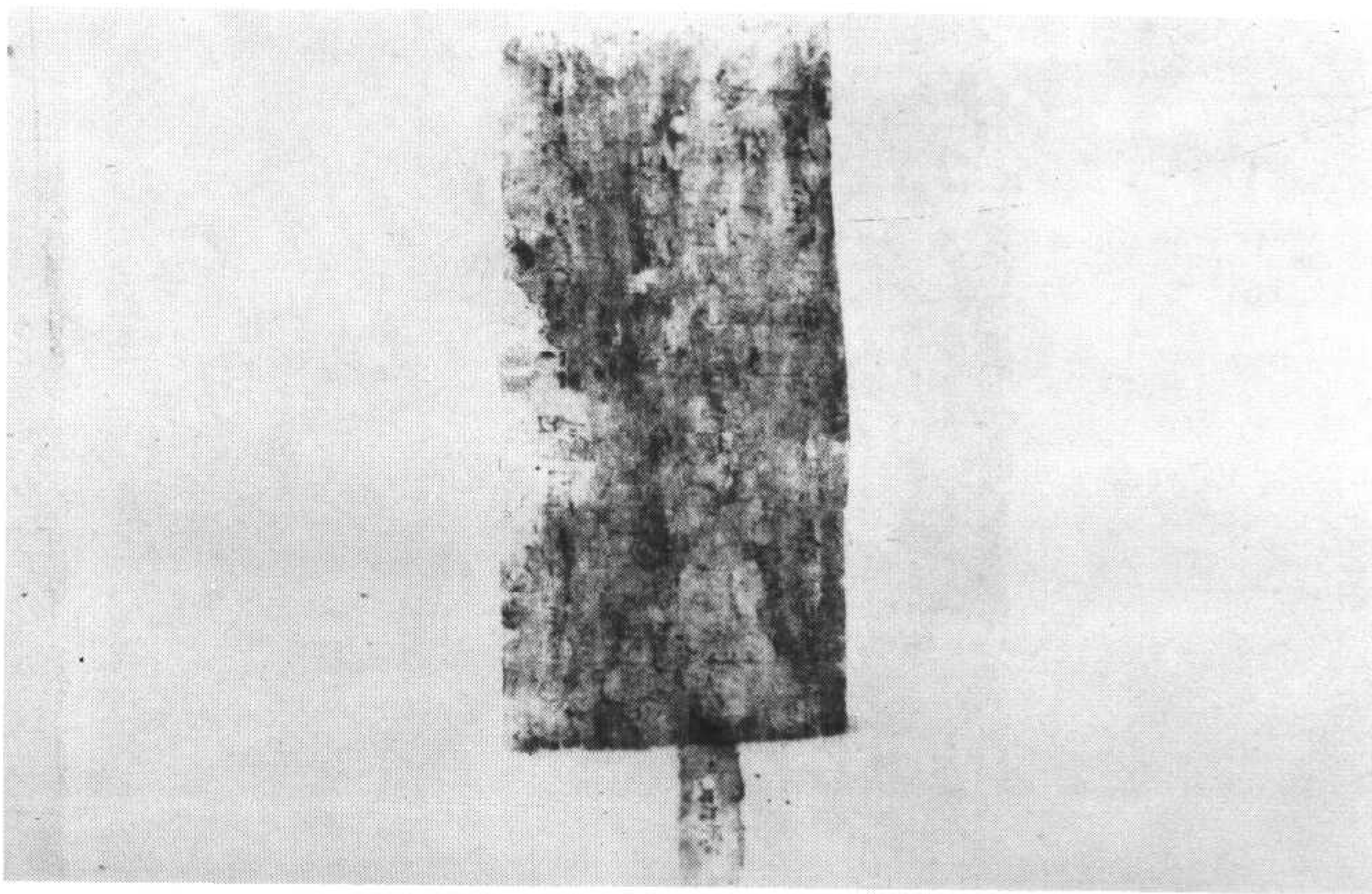
伯二三四二號　大般涅槃經卷第八

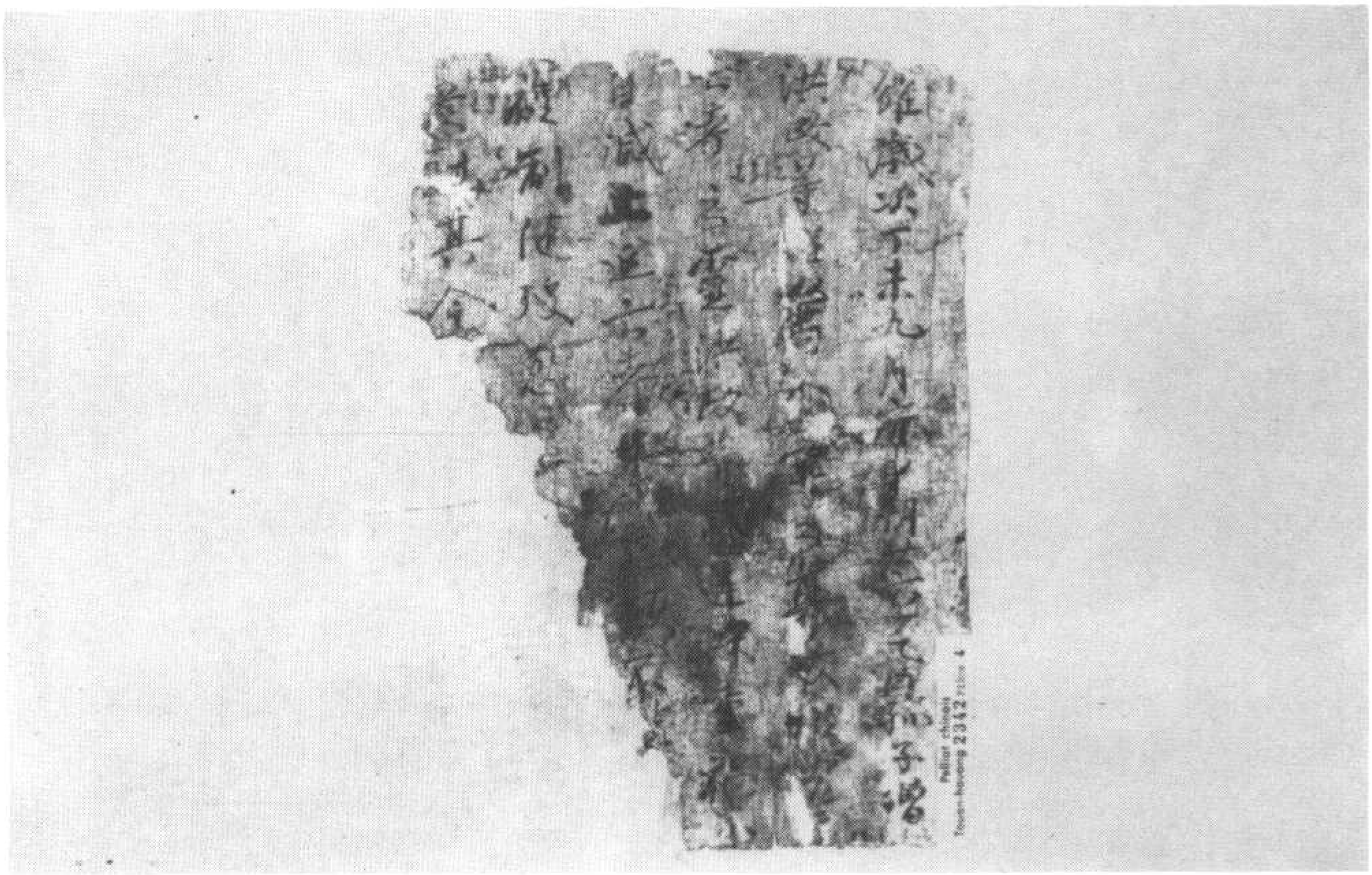




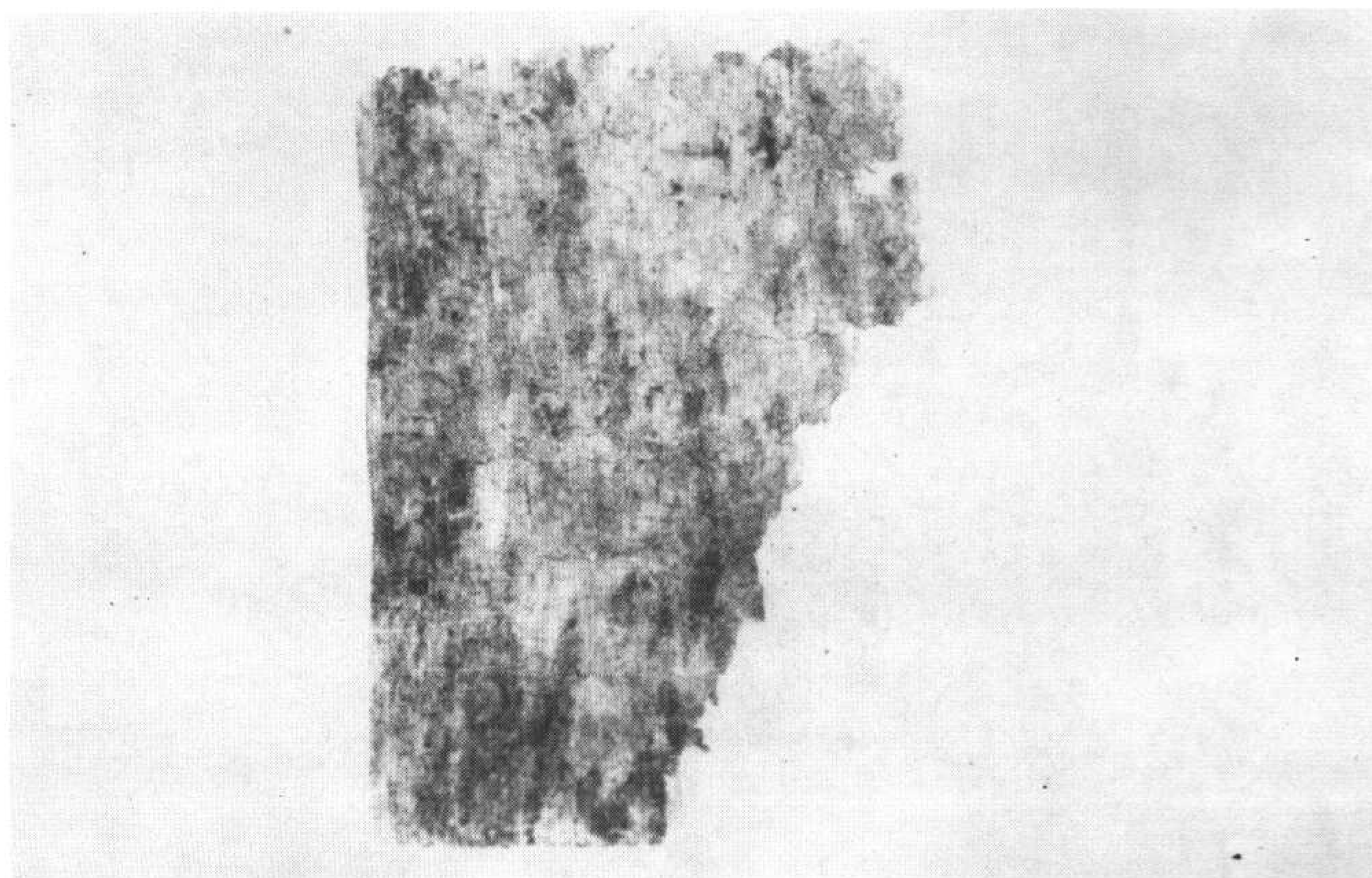
維歲次丙午五月丁卯朔廿六日
押衙同學僧法成海晏等謹
案之奠敬祭于
靈仗惟靈儒位美
靈儒

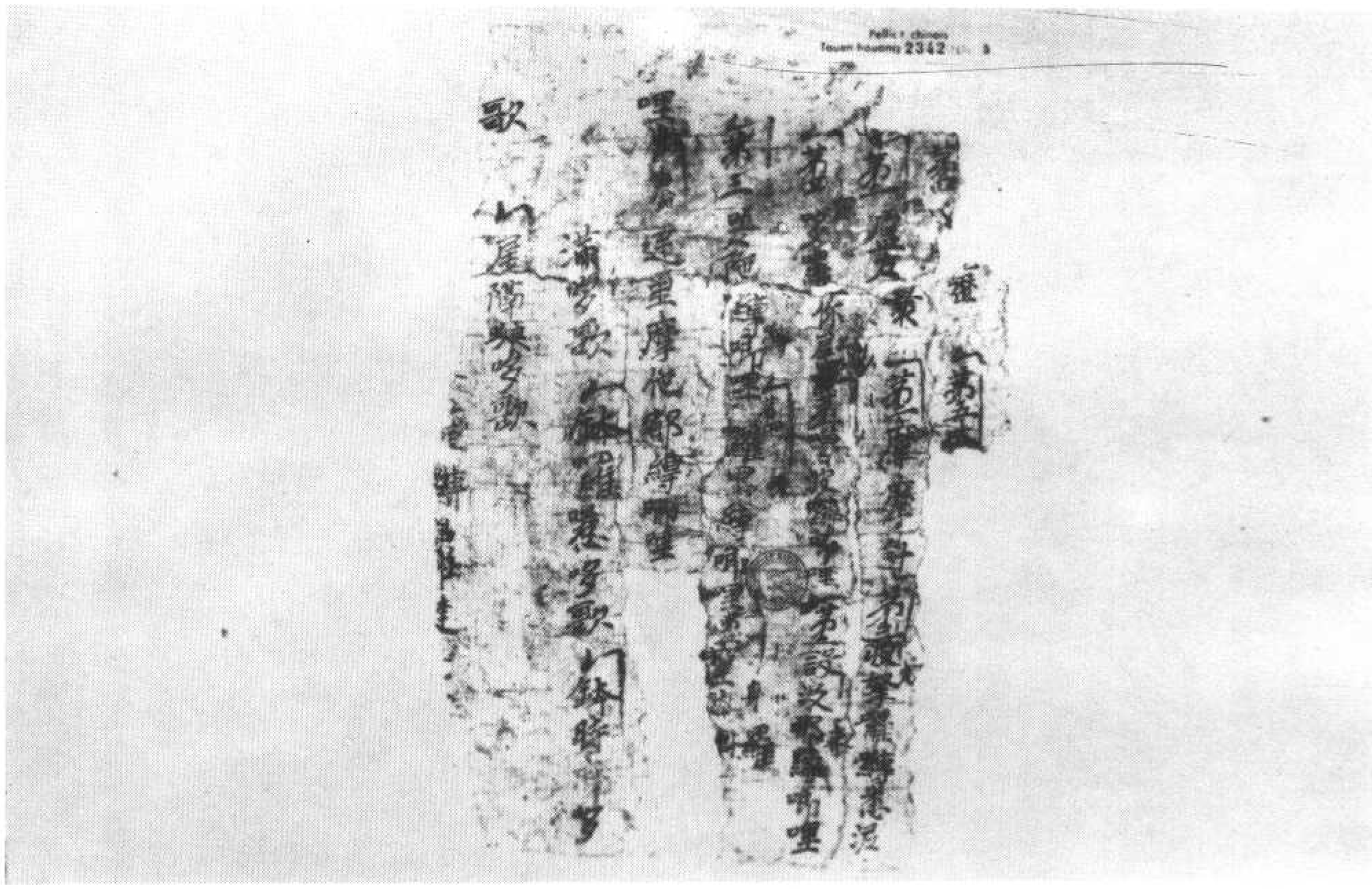
文祭　號二四三二伯

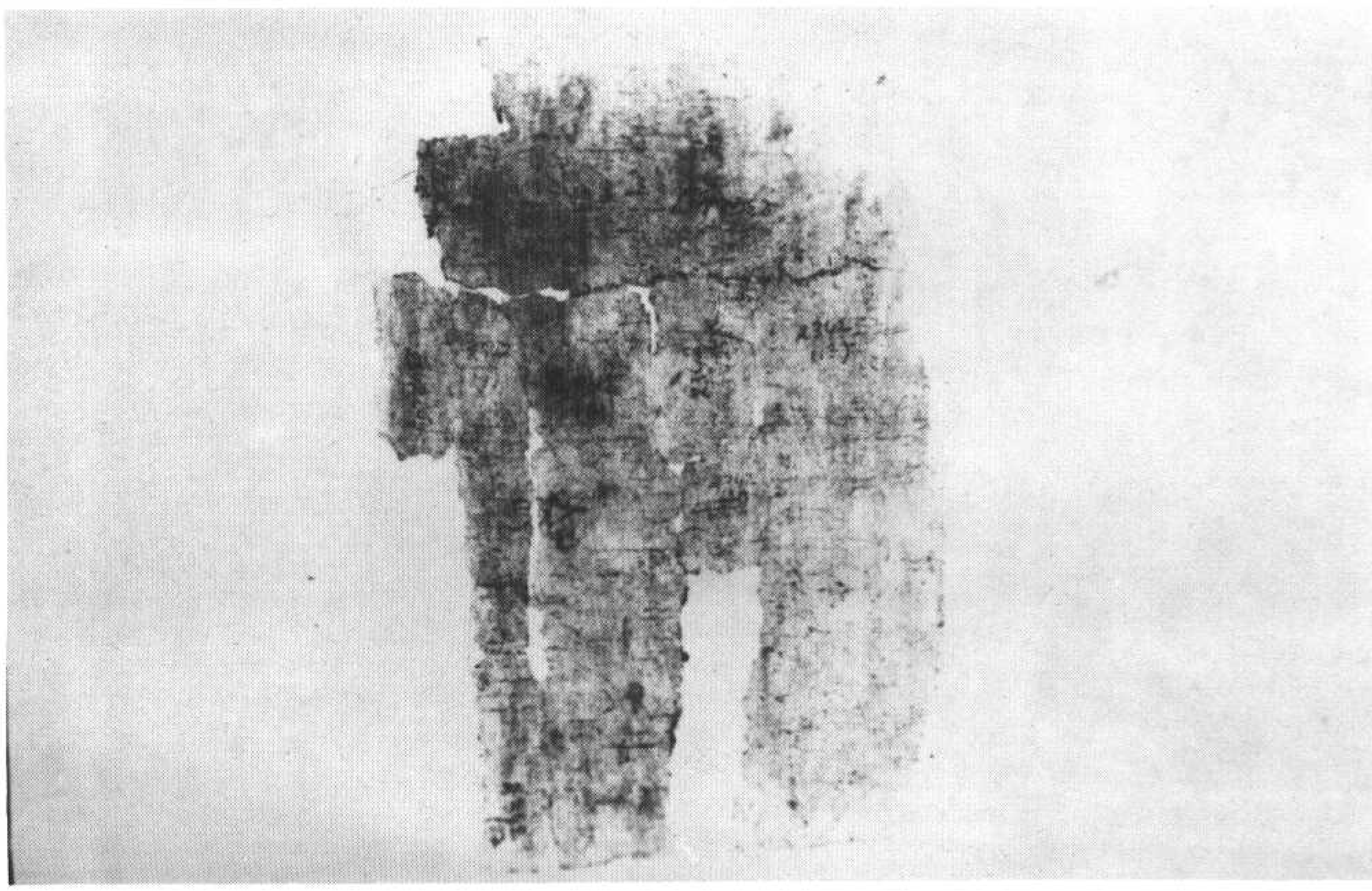


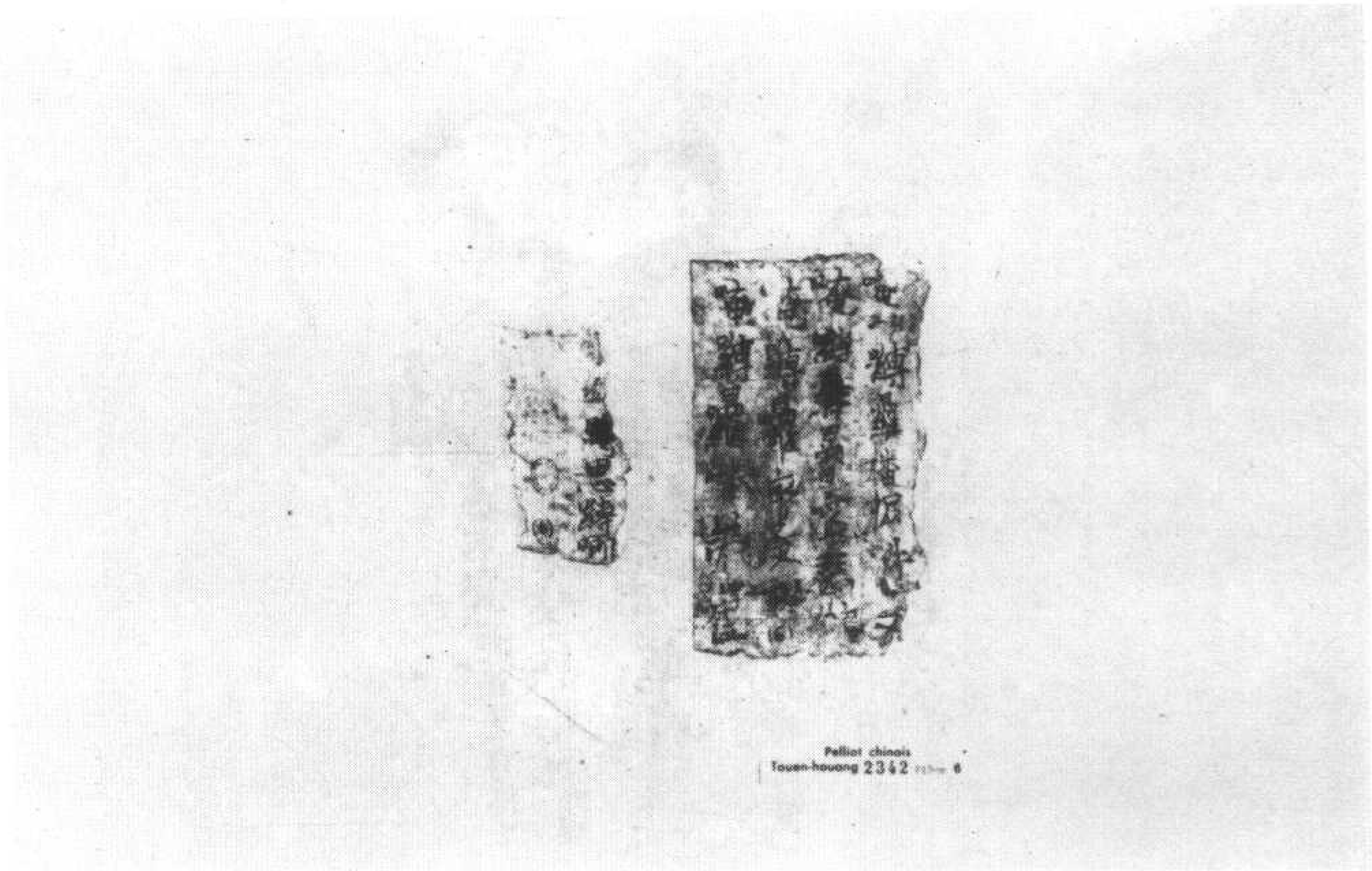


文祭　號二四三二伯

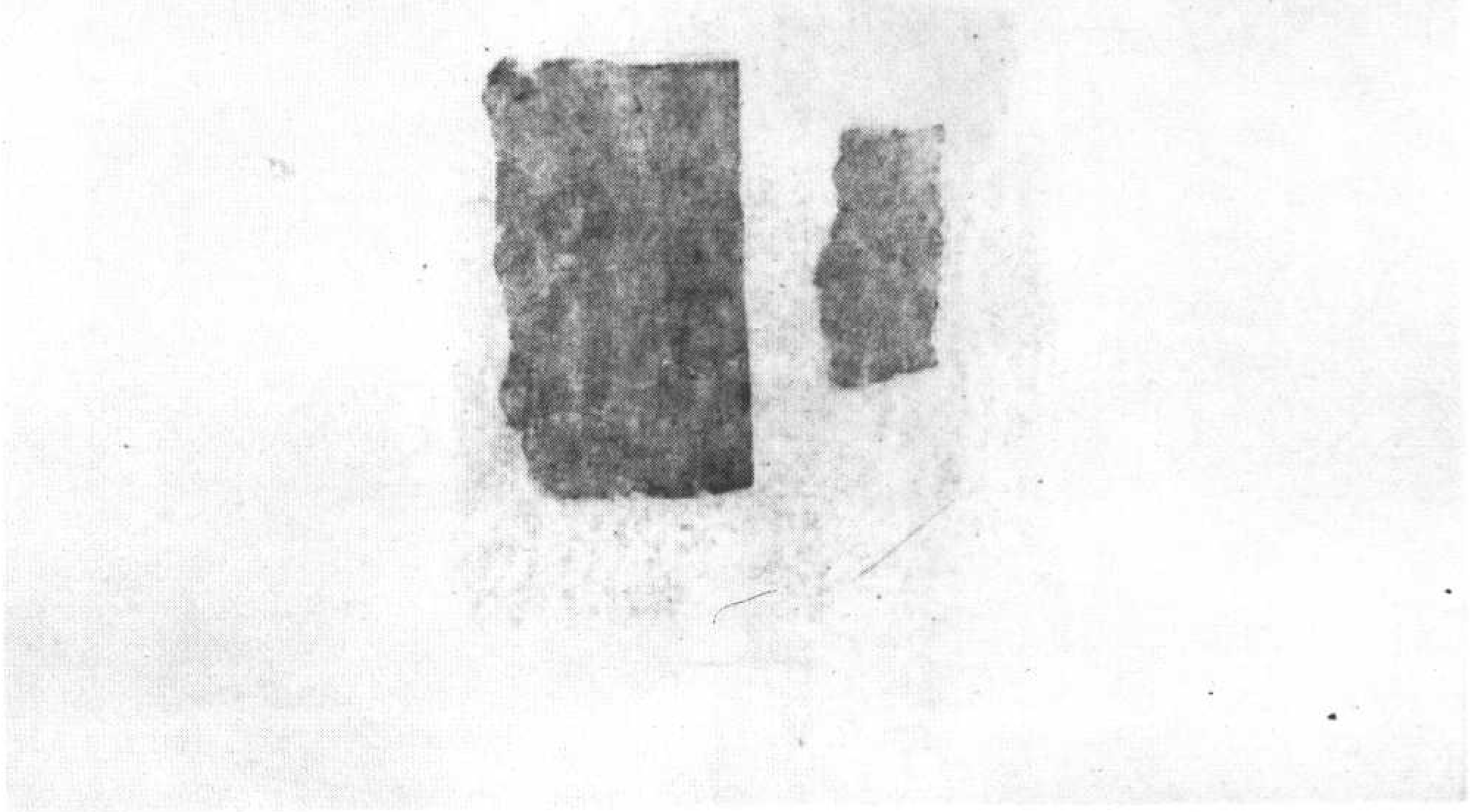




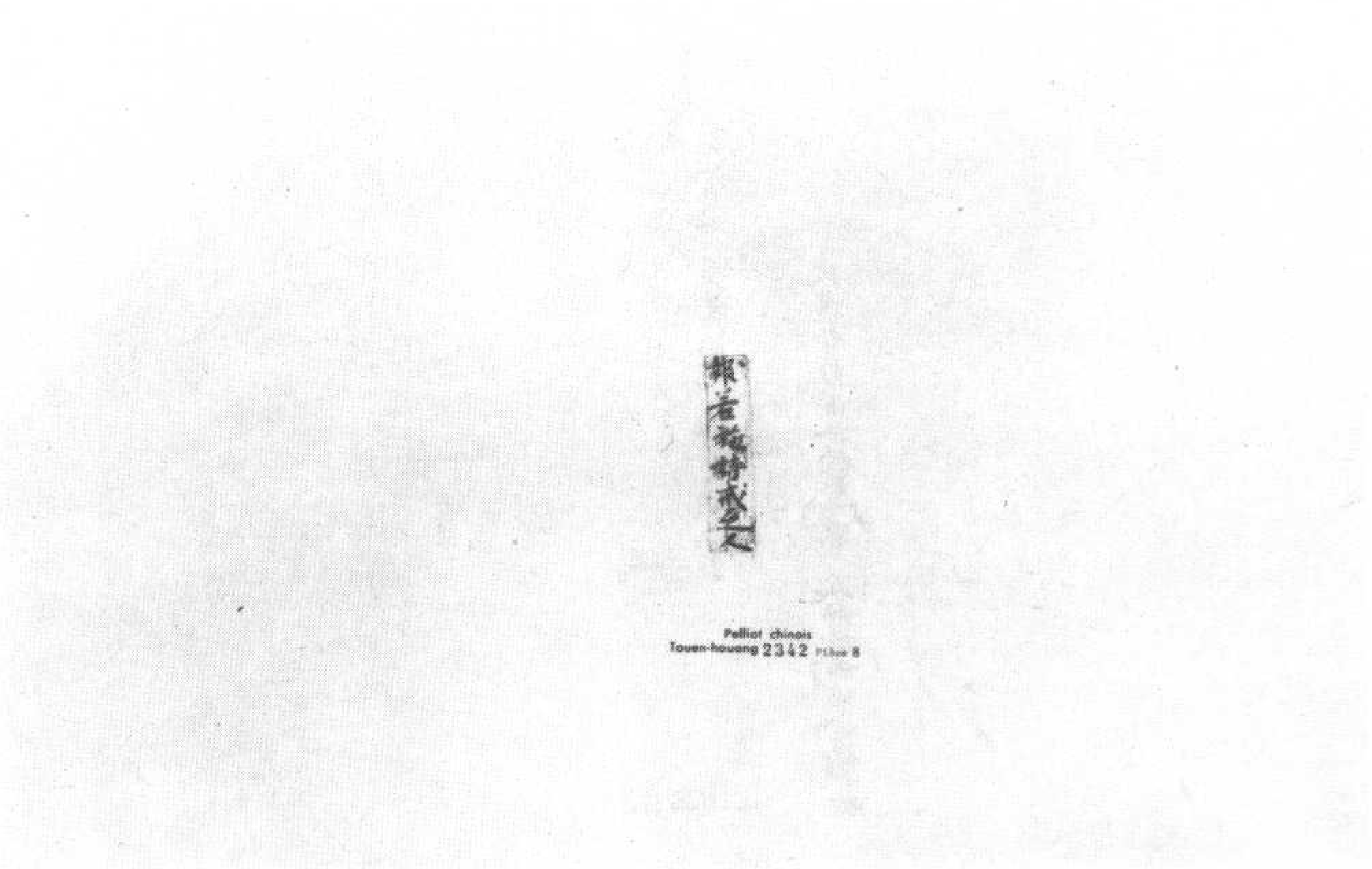




殘真言　號二四三二伯



伯二三四二號　軍資庫司殘文書



字七經佛殘　號二四三二伯

Pelliot chinois
Touen-houang 2343

伯二三四三號　太上靈寶無等等昇玄内教經

*

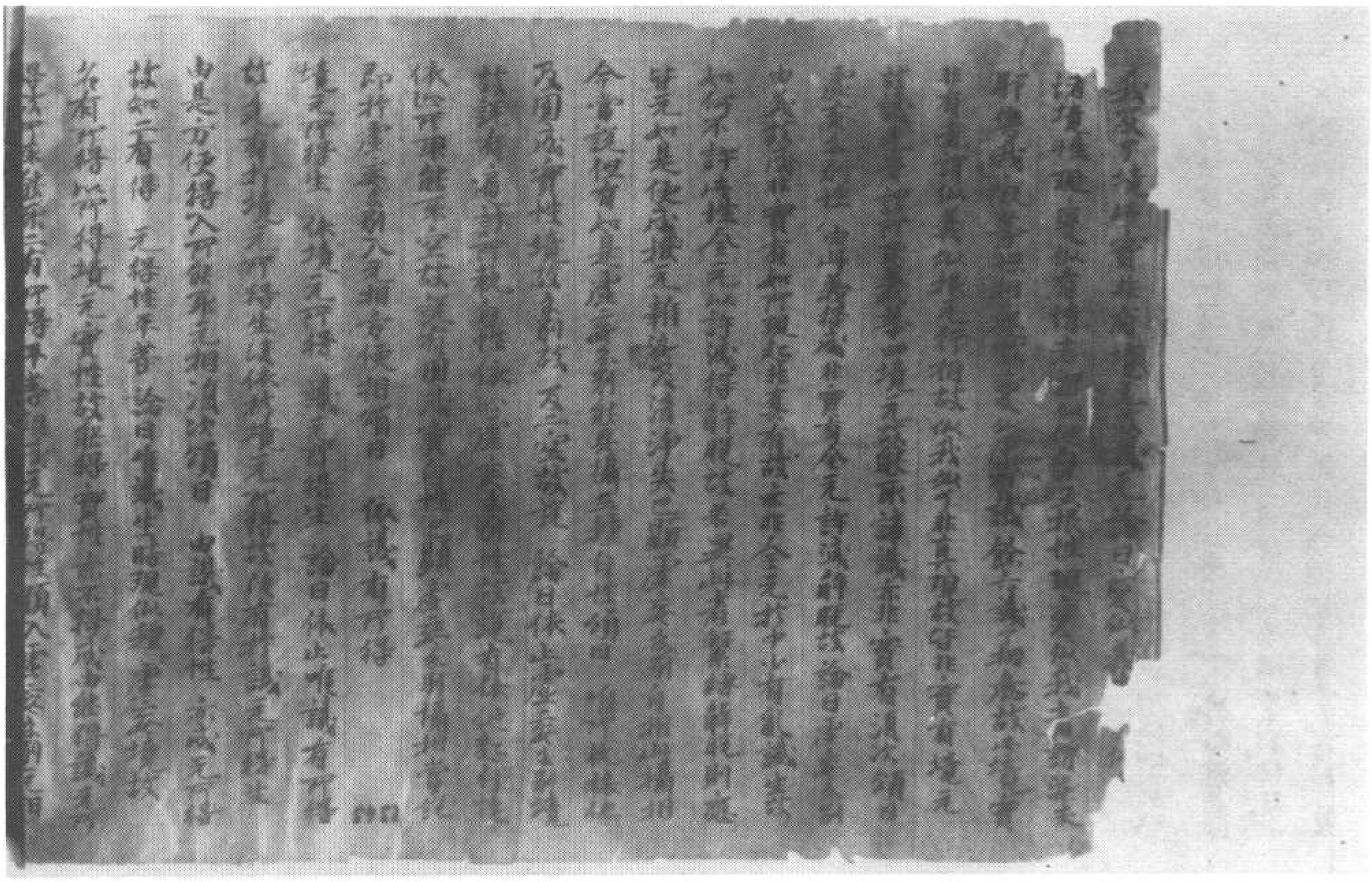
[illegible]可曰不[illegible]有[illegible]
[illegible]中有[illegible]者中有[illegible]
[illegible]中有[illegible]者中有[illegible]
[illegible]中有[illegible]者中有[illegible]
供養師者中有[illegible]師恩者中有師徒弟子可
相得度者中有師徒而相師者中有行道者
心有受道者中有得道者中有守靜默念者
中有形儀者中有心儀者中有樂注功德者
中有樂守行見為者（此中有六中新訂故據[illegible]本可據據光本不[illegible]）
是時天尊傳指清快國主遂陵如初問道陵
曰所見吾主威儀法式得見延子道陵曰回
訖威神將見此主種種變異功德見量心像
喜躍見以自驚如象乙自知象法利益捫入真
要微未都了知更悔亦不審臣向所見國主
不用為志真實為化跡乎天尊答曰真之與
化尊見差別何以故道見形故道陵曰道何
見形天尊答曰非有法故道陵曰非有法何
所法天尊答曰非有法見所法道陵曰无所
法何所能天尊答曰離所能道陵曰何所離
天尊答曰離所習道陵曰習是有耶是見耶
天尊答曰是有是見何以故隨世假名之
為有體見實故名之為見道陵曰有住常假
見性常見雖有二名求之則一是則一體而

*

為有體見實故名之為見道陵曰有住常假
見性常見雖有二名求之則一是則一體而
有二名而天尊云離有之見是為二名移實
謂有何差別天尊答曰有見二名譬如子偶物
形見曰有形去曰見相因而起並非真實真性
常一未始變有未始變見見形而可求見聲
而可聞是故智者知之而必求之聖人體
之而必知之求之者以損有為益弘之者以
體見為大是故損有者必先之於見體見者
以見見為大道陵當知十方天尊如我等比
欲以真道誘悟一切隨方化度見形見常說
法制律亦見有定唯令一切成得解真是吾本
意十方天尊達意亦然卿宜許恩吾語吾
今所說皆是見始天尊教宗實藏德十方切
時一說耳卿於今去當亦借實德令流通
可得必傳不可必止勿妄漏泄傳非其人何
以故與經尊勸修行供養當得尊位見世雖
祐所勸發利排謗之者罪障身者獨皆
經見世將卿身得惡衰人所棄薄是故應愍
重魔累法宜加用心切報見無漏惜惻怨者
及法身於是道陵更從坐起云亦設禮而
礼日良重日慶幸不期之遇得見大尊謀教
化誠日喜躍見以為榮重被教勅當竭其命

▼伯二三四三號　昇玄威儀訣（附放大）

趙閣祐臣等所奏焚符祭事從今以去至行
道畢悉令滌遠凡使遣脫訖便隨事行道 孝月
常命 聞 天 命五 皇帝 帝也
又勑符呪曰隨方叩齒子明傳 思遠同 法蘭興
玄靈高真元始五老制靈寶教使我行道
今日是時傳真授道皆號靈寶靈炎流藻掃
五方大神敬伏三寶從吾者吉終獲難者脫
死之星華高不睹處吾者吾去蓋難悔死歸
真鄉地獄所考畢隨方叩齒
隨方安符師方着南門上中央符着齋堂
[illegible] 玄屋可住蘭[illegible]門戶宿[illegible]符闕
始道授[illegible]可看 [illegible]可住[illegible]也
昇玄威儀訣
[illegible]所行其先中傳華山道士名保成[illegible]
[illegible]地陳或地俱莫測其真
昇玄法師不得坐久下坐際勢力所加
昇玄法師坐起當下本師陽受道者
昇玄法師不得與鄙賤人交遊行來坐起 徐行道 [illegible]也
昇玄法師傳道不得執女人手當得兒幼
弟子共對闇語
昇玄法師不得通身白衣要應亂色
昇玄法師不得與俗親持服除為成道
昇玄法師不得與俗親[illegible]強勢交親[illegible]

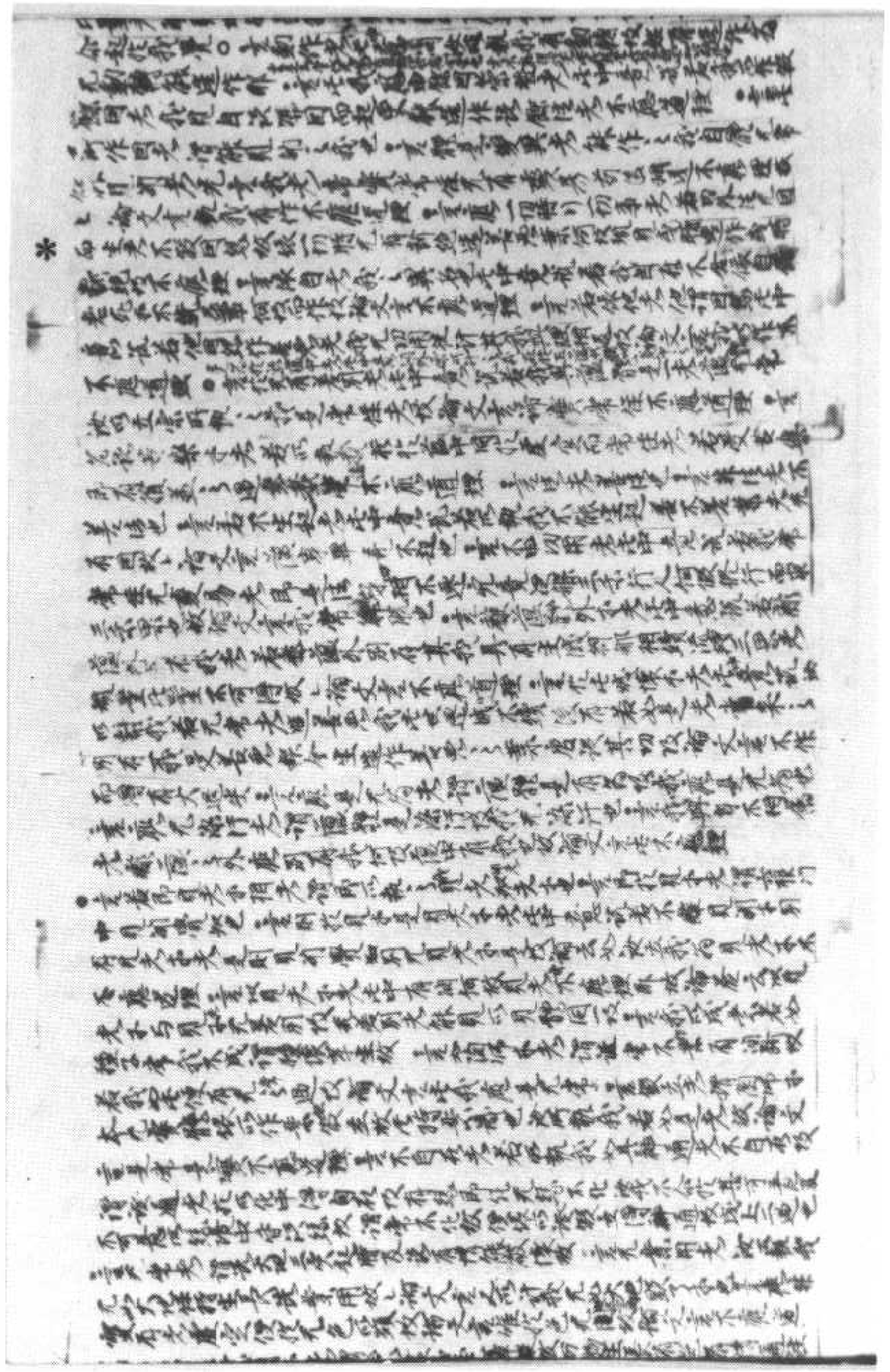


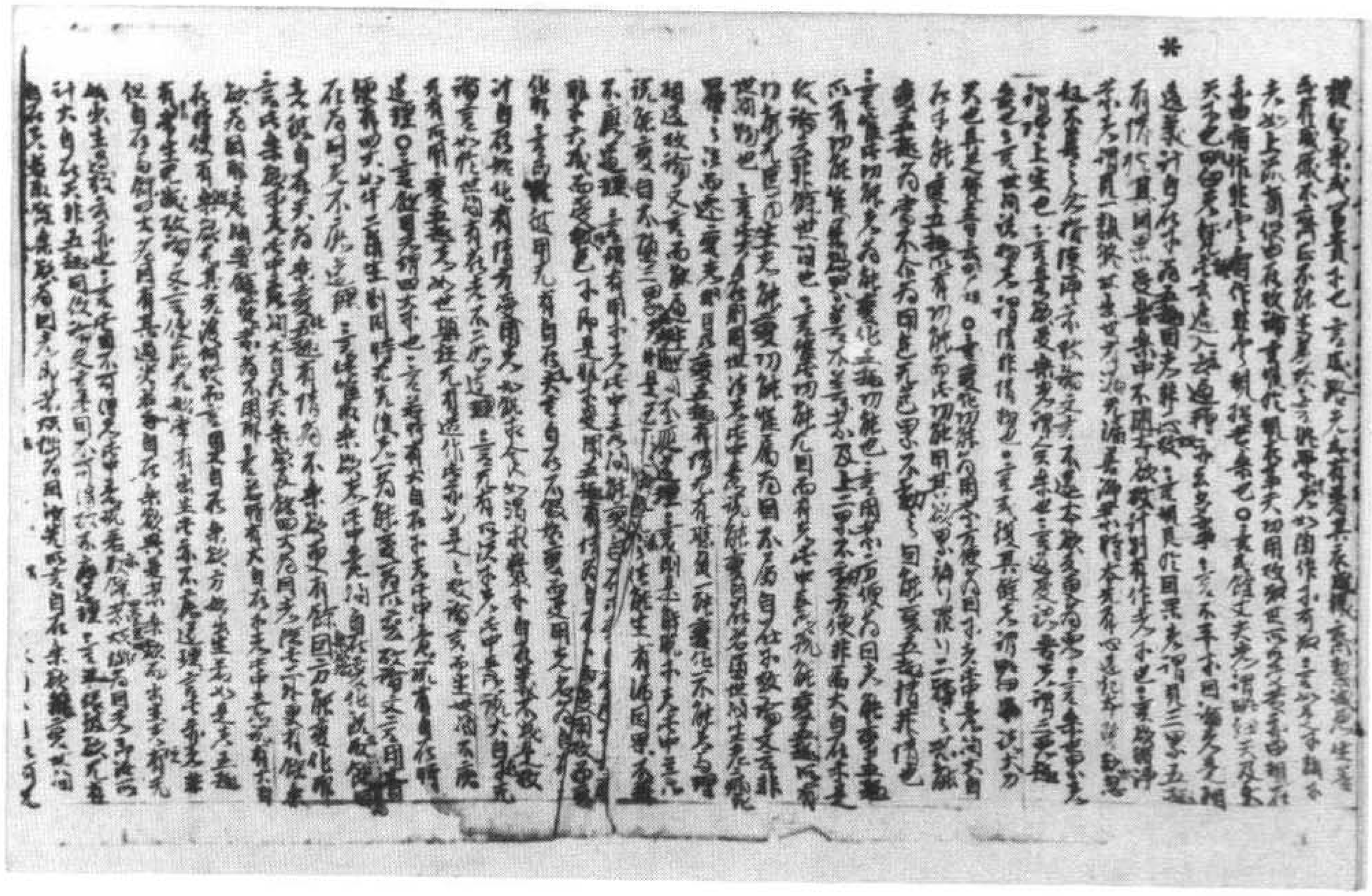
伯二三四三號　背　　面　辯中邊論

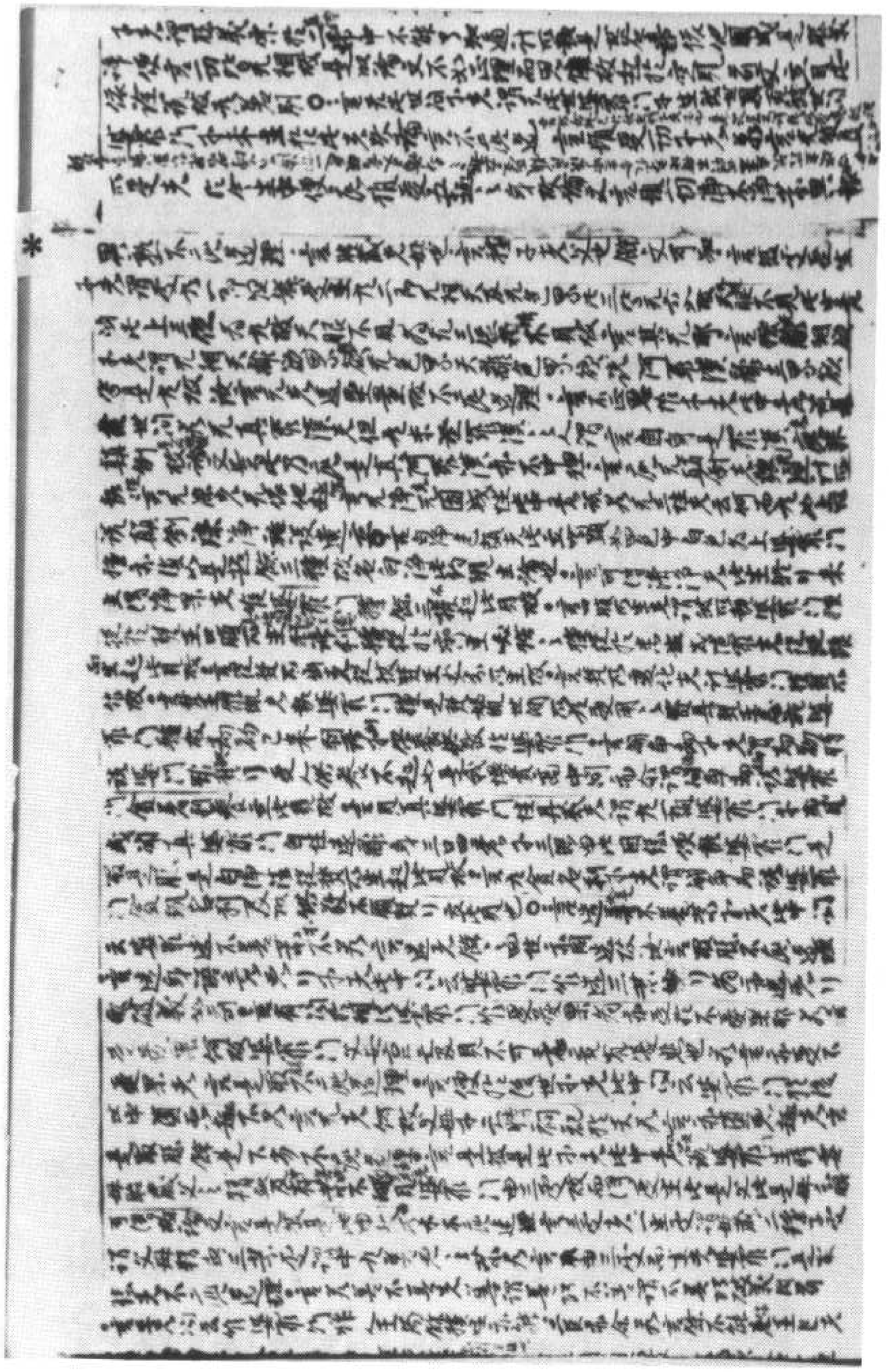
生雜染謂餘文二雜染者一四雜染謂煩惱雜染謂餘文
七雜染者謂七種一隨眠二纏三惡行四謂行三轉道四謂識
四攝受四謂名色六入觸受愛取四謂有支謂業有
七秋柿四謂生老死此諸雜染不等由處處多分別而得生長此等
總顯處處多分別有六種相一有相二無顯三自相四攝相五入見相六
便相六差別相七異門相八生起相九雜染相如是已顯處處多分別
今欲當說所知空性頌曰 論曰應知行蘊無空性 略說但由此諸
等五所知事相云何頌曰 有無二有無故 非異亦非一
是故為空相 論曰無二謂無所依能依有二無別二自相四攝相五入見相六
顯空無性為性故此空相非有非無云何非有有無二有故云何非無有二
無故此顯空性非有非無此空與彼處處多分別非異非一若異應成法
性異法便違二理如等等性若一則應非所緣境亦非共相此即
顯空與處處多分別雜染異相所知空性異門云何頌曰 略說但由
謂真如實際無顛倒義性 法界等虛空 論曰略說空性有此
異門云何應知此門異義頌曰 由無實無有 相成聖智境
及諸聖法 異門義如次 論曰如此等性說所行空性由無實義說為
真如等如無顛倒故由無有故說為實際非諸顛倒依緣事
故由相滅義說為無生等永滅相故由聖智境義說為勝義
境是聖智所行義故由聖法因義說為法界以諸聖法緣此
生故 此等異者所是因義無義等義如次應知云何應知空性
差別頌曰 此雜染清淨 由有如是相 如水界金空 淨故許為淨
論曰空性差別略有二種一雜染二清淨此為清淨雜染故說為雜染
為雜染出離相時說為清淨雜染先雜染後成清淨而非轉變

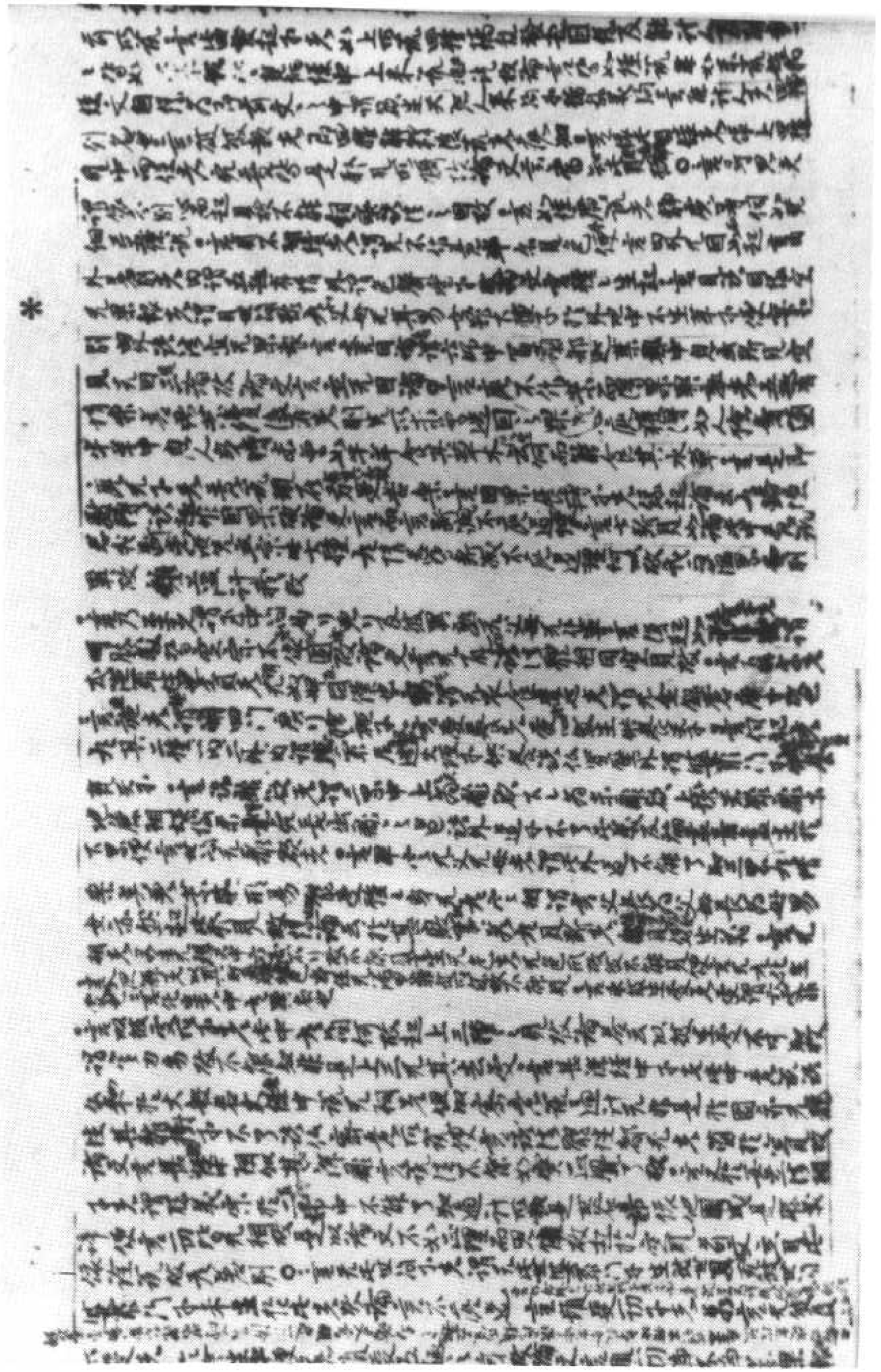
差別頌曰 此雜染清淨 由有如是相 如水界金空 淨故許為淨
論曰空性差別略有二種一雜染二清淨此為清淨雜染故說
為雜染出離相時說為清淨雜染先雜染後成清淨而非轉變
成無常失如水界等 出離客塵空淨亦然離性轉變此空差
別頌有十六謂內外空內外空大空空空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空無散空本性空一切法空無性空無性自空性
此等略義云何應知頌曰 能食及所食 此依身所住
能見此如理 所求二淨空 為常無有情 為不捨生死為無
窮盡故觀此為空 為種姓清淨 為得清淨相好 為淨佛土法
故等薩觀空 論曰能食空依內處說即是內空所食空
者依外處說即是外空此依身者謂能所食止身空故名為
外空諸聖智所說為所住此相實廣故名為大所住空故名
為大空能見此者謂知能見內處等空空智空故說名為空
如理謂勝義即如實行所觀真理此即空故名勝義空等薩
修行為得二淨所求有為無為等法此二空故名有為空及無為
空於有情常作饒益而觀空故名畢竟空生死長遠無初
初後際觀此空故名無際空不觀為空便速戰捨此生死故
觀此無際生死空為為所修善至無餘依般涅槃無散
捨而觀空故名無散空諸聖種姓自種本有非習所成故名
本性等薩為此速得清淨而觀空故名本性空等觀為得大士
相好而觀空故名為相空等薩為令諸無畏等一切佛法皆得清淨
而觀此空名為法空是十四空隨別文此中何者說名為空頌曰
佛特伽羅法 實性俱非有 此無性有性 故別立二空 論曰佛特伽
羅及法實性俱非有故名無性空此無性空非無自性空以無性為自

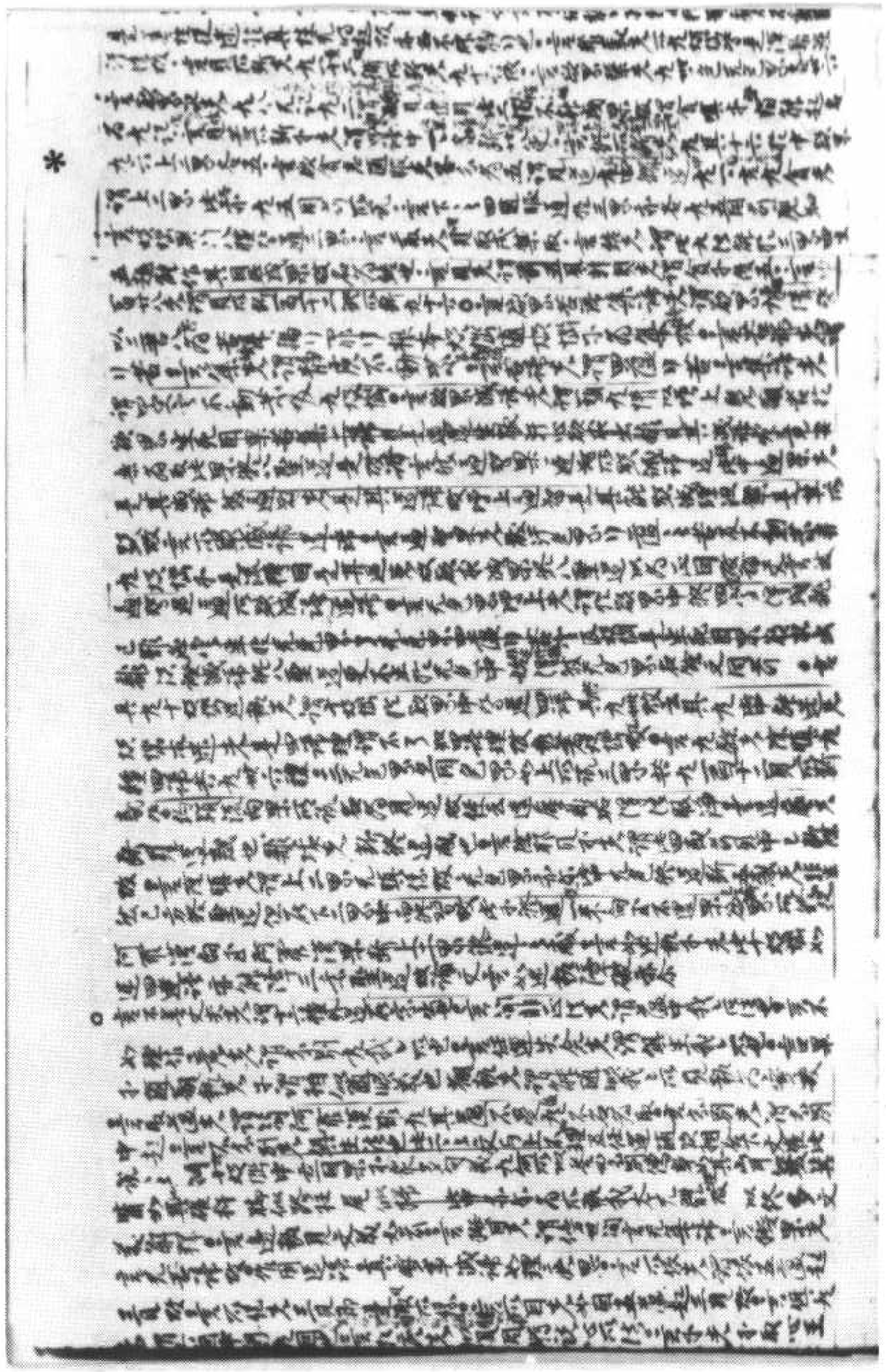
伯二三四四號　瑜伽師地論于記卷第六至第十

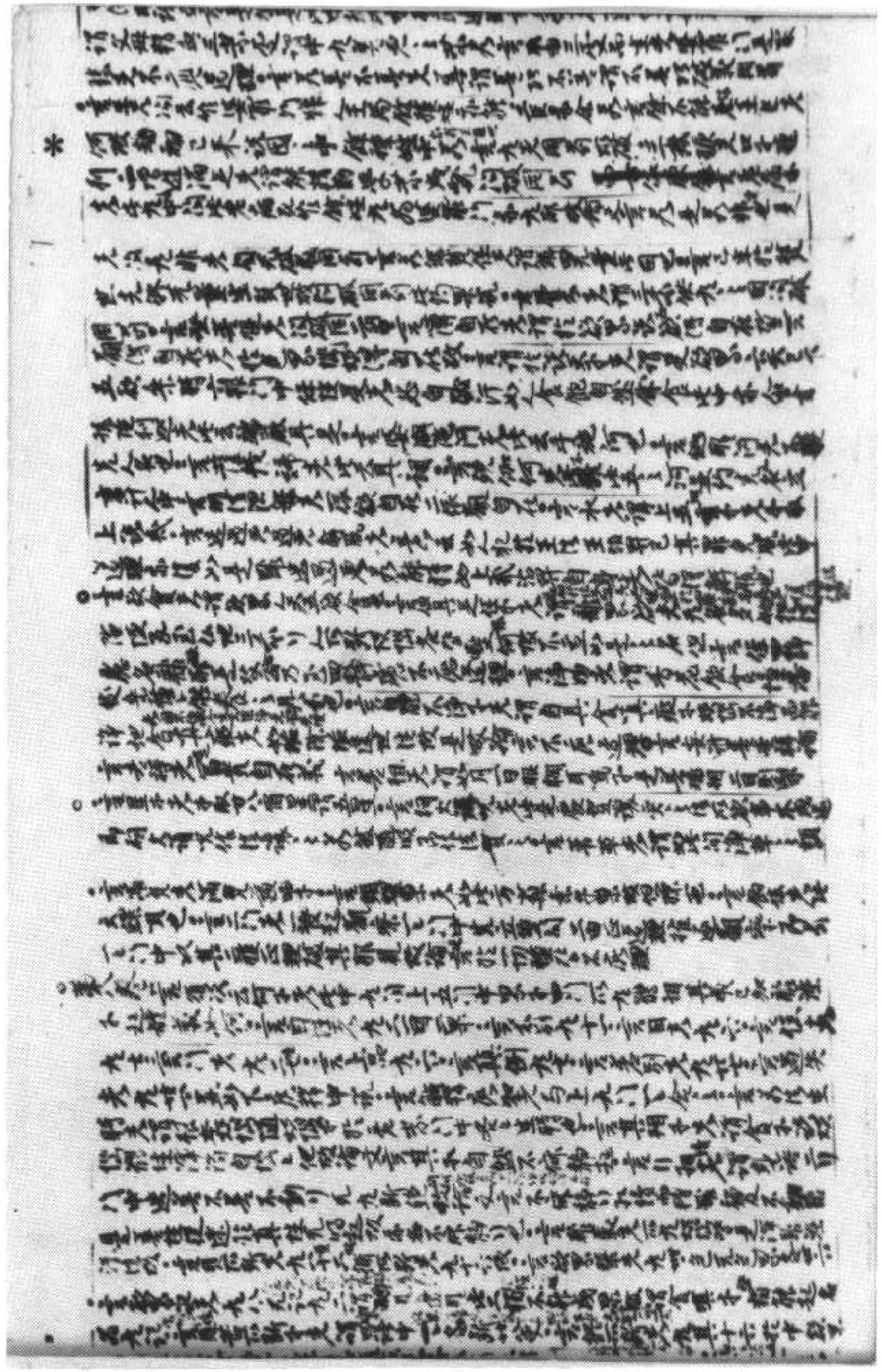


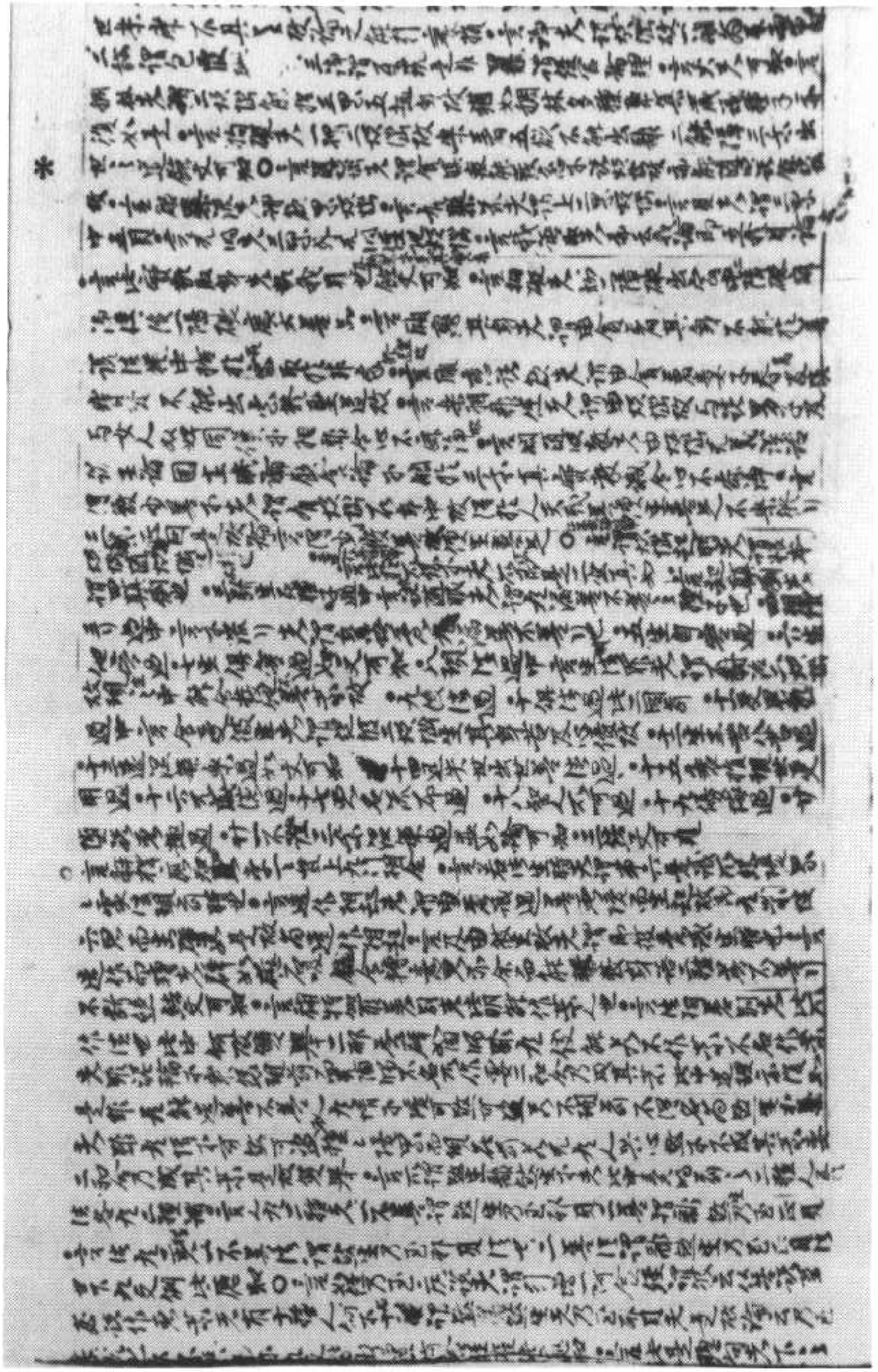


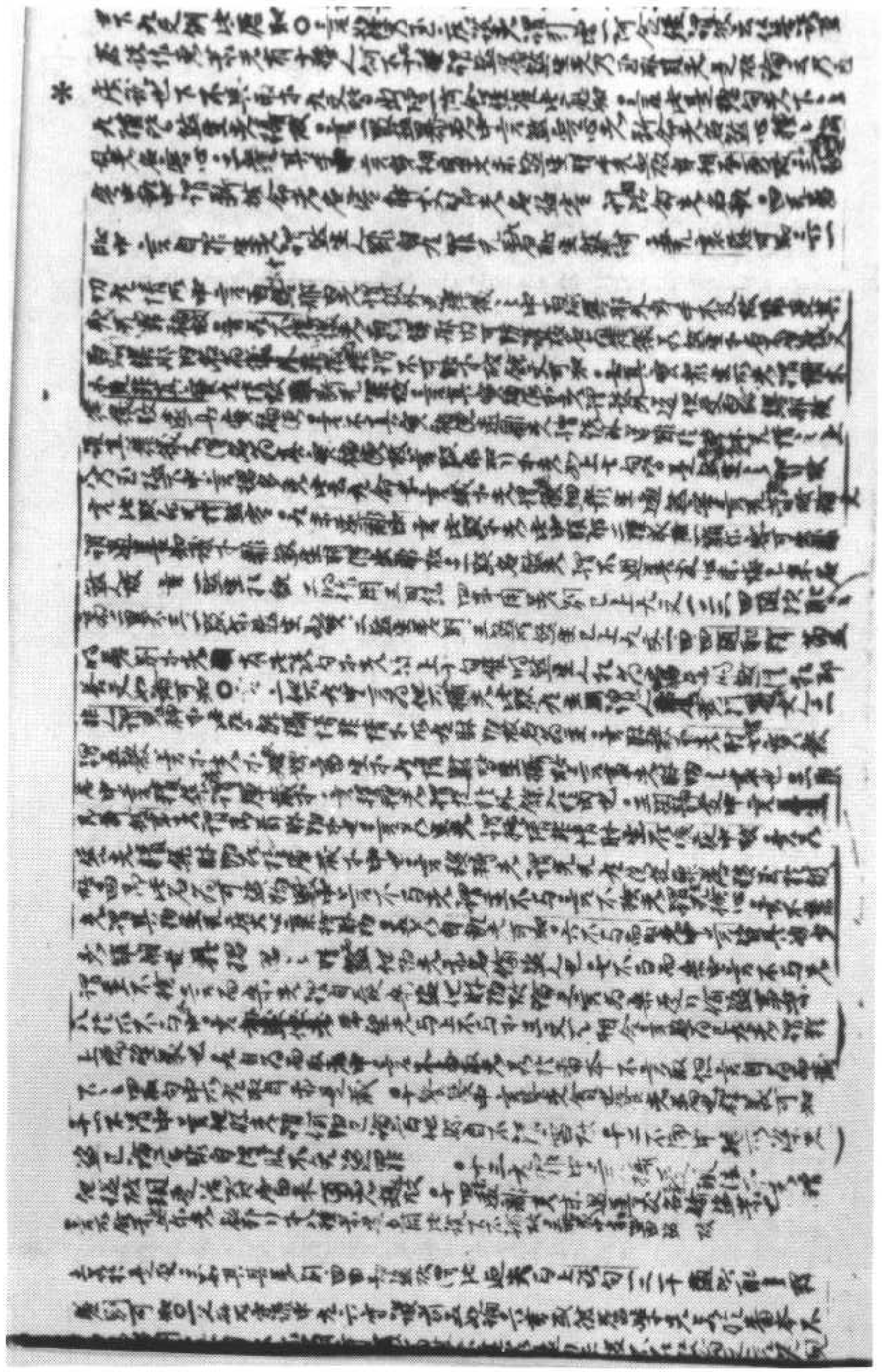


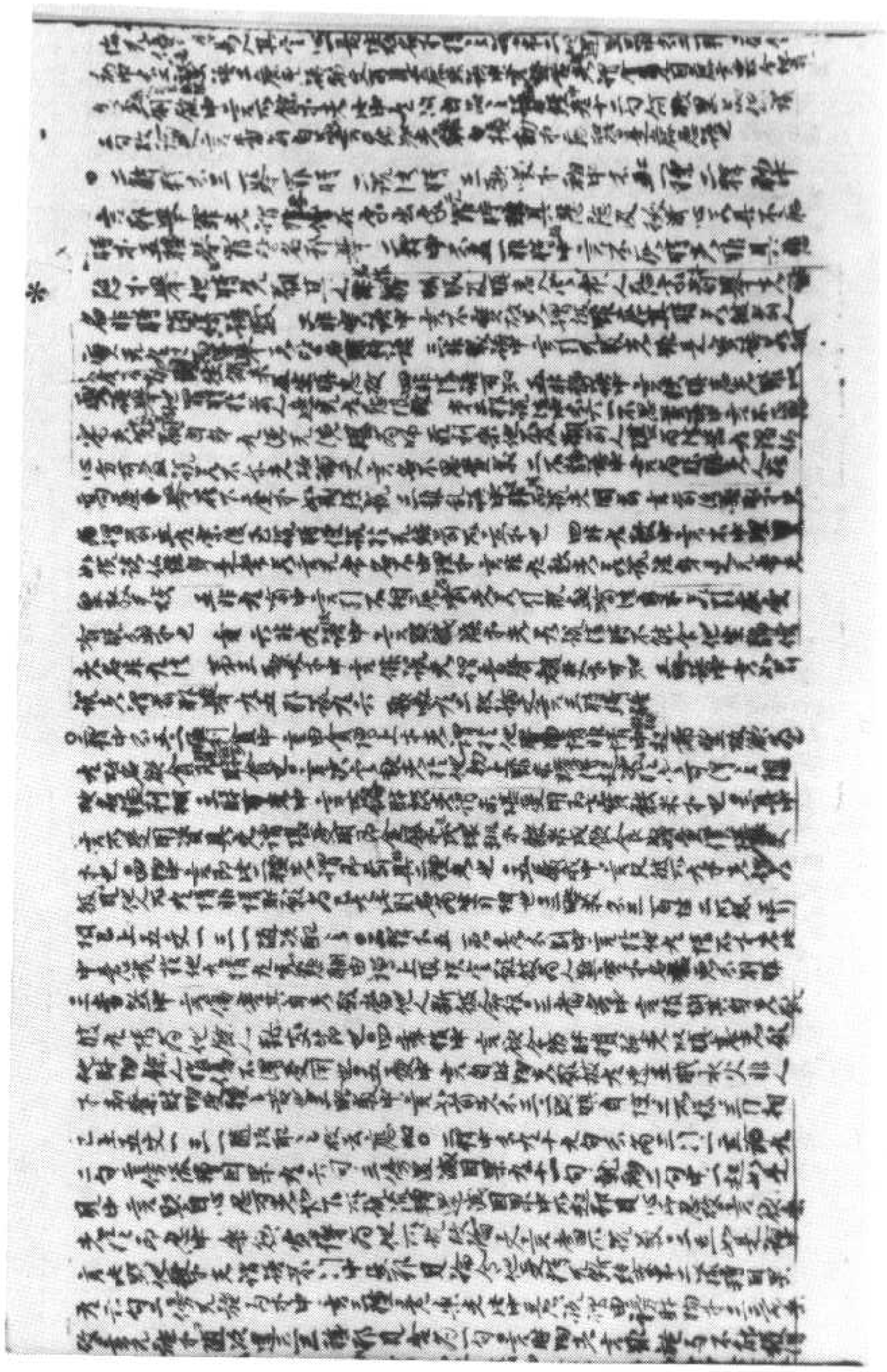


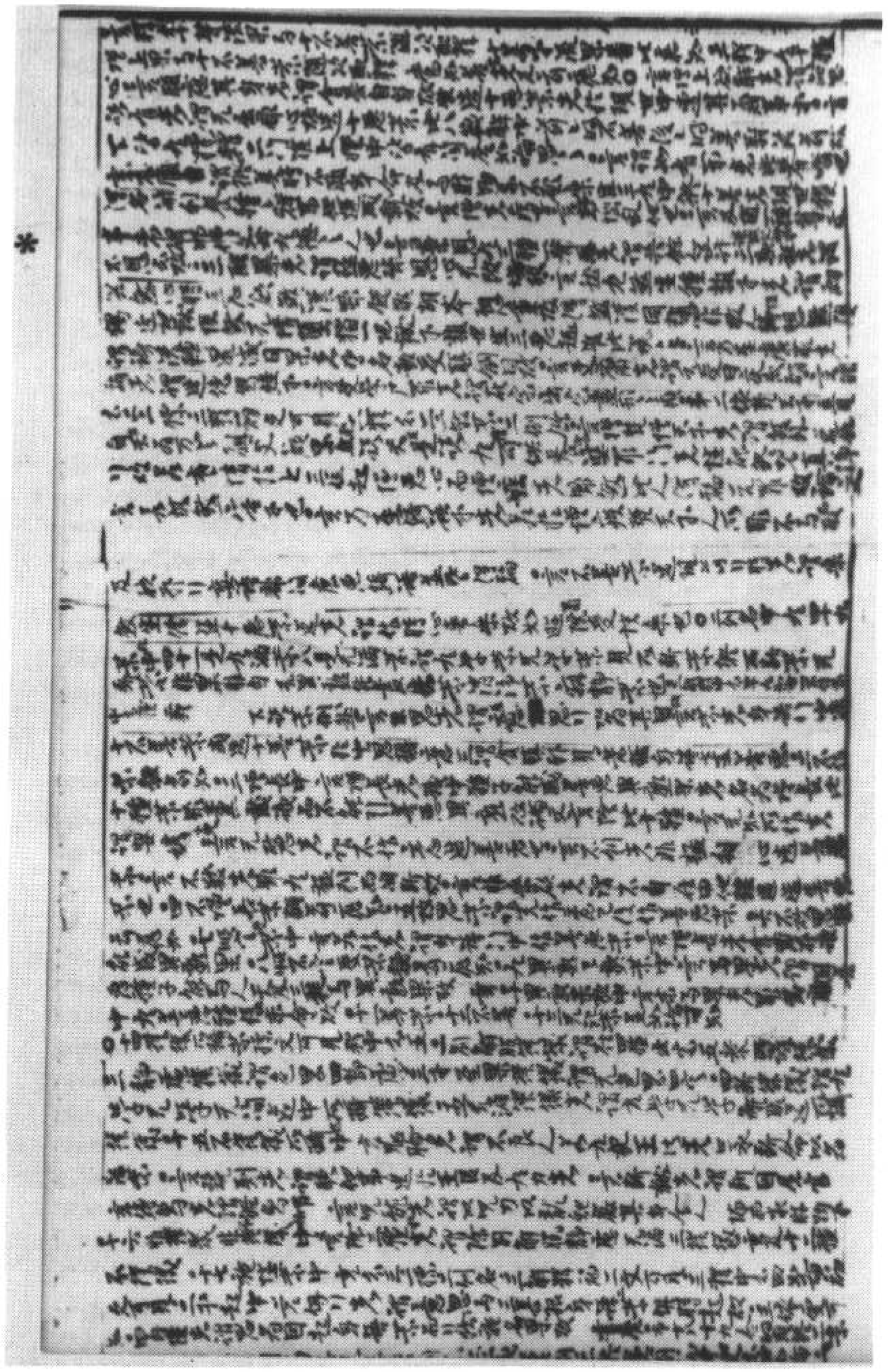


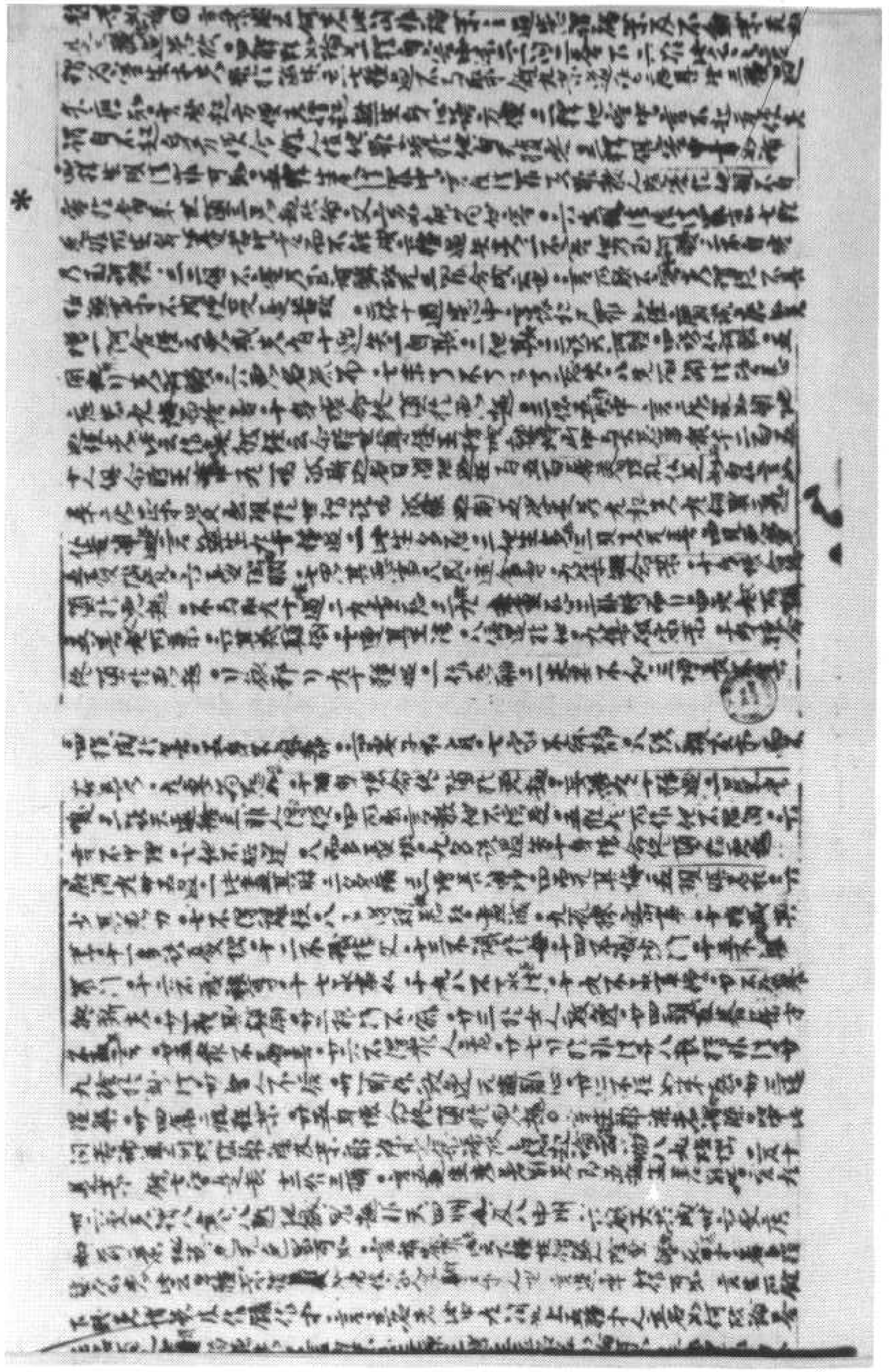


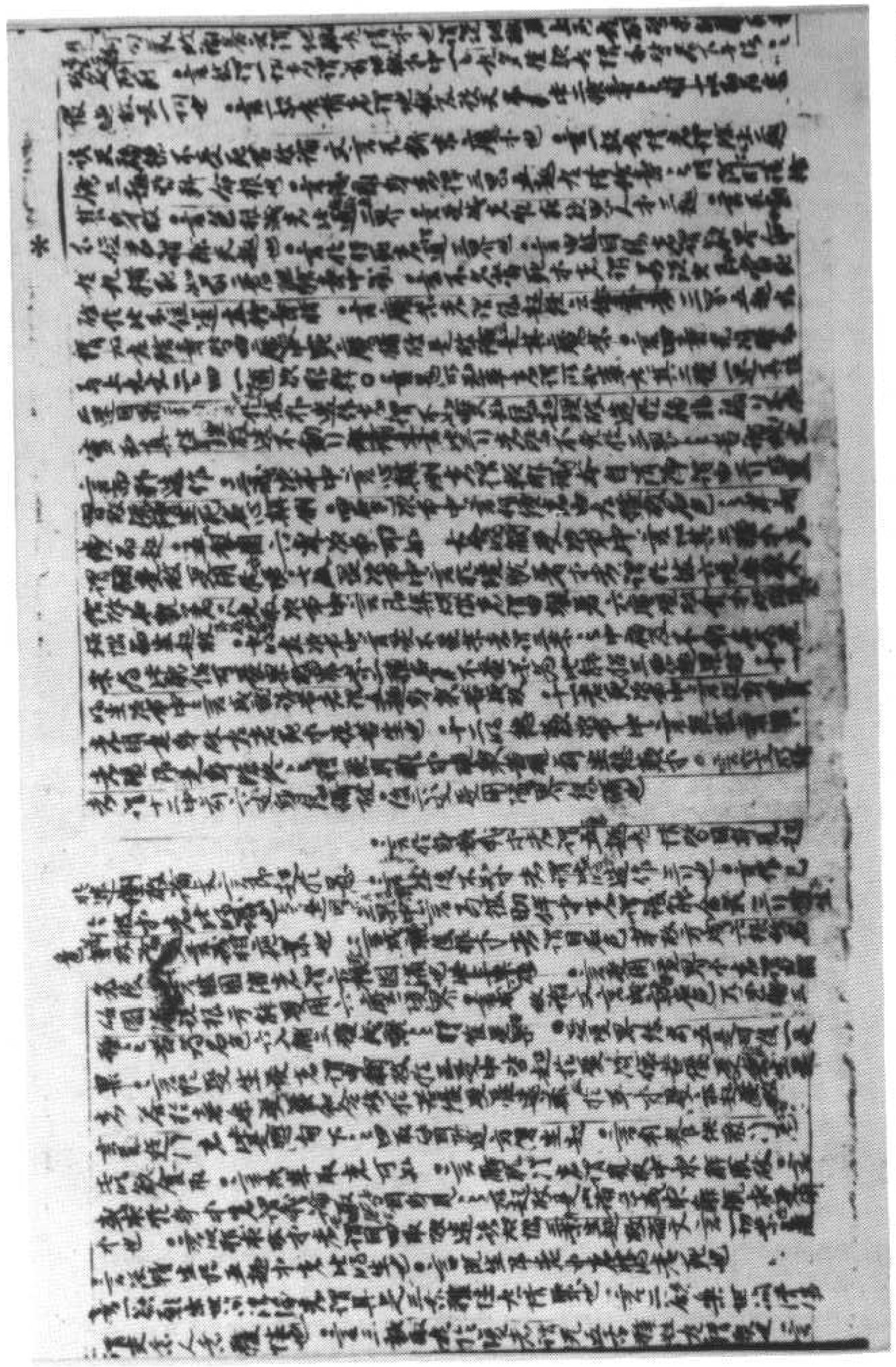




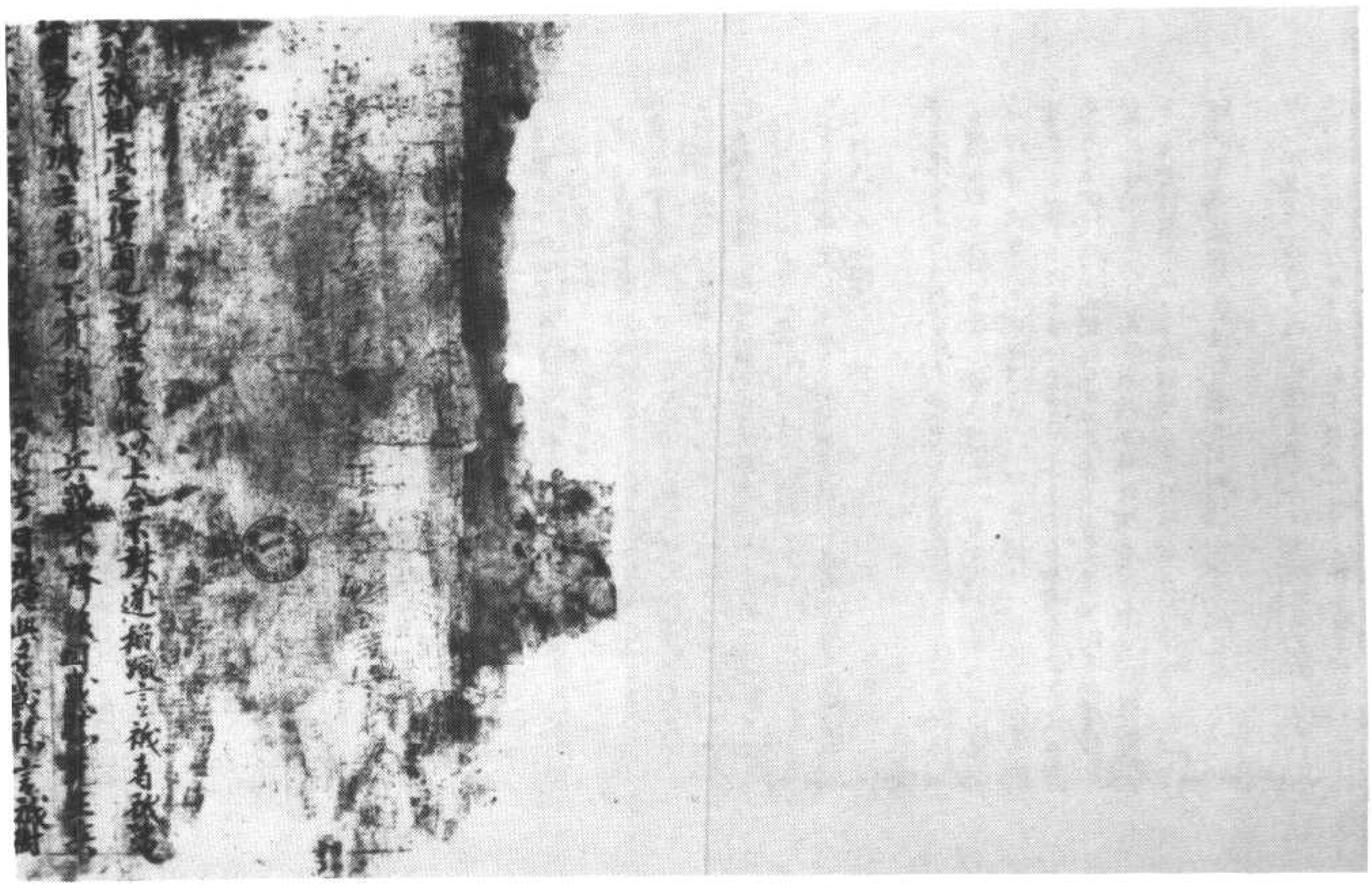








▼伯二三四四號　背　　面　祇園因由記



又列祇樹園之傳尊也說經處以上合不殊道指歸言說有殊
異爾時有城主先日不宜興軍兵與不降國王聞城主先
*[illegible]城時生此城主先名號曰[illegible]言城中
有其國王其國有大長者名曰[illegible]生男一子名善指
與婆羅門[illegible]人名與[illegible]時長者動乳母從今
不許其子出門我非憐惜其子中情夢寐想見難可
見不許出門後王出遊遇母將子共浴父王不許恐弱水也
子便嗜法乳母白長者一然保利水中之傷乃共水中捲出四答言
金父王大悅法何能見水中之金其子答曰非但此金世間所
伏藏亦出之者我能盡見王曰若能如是一任布施殷施不吝
曰此之事名曰善能善哉須達是也須達者梵語也其[illegible]
[illegible]

[illegible]貧乏之者給與[illegible]其須達後有女子[illegible]
[illegible]小者[illegible]慶[illegible]而問之曰何不說
[illegible]此小子上來之[illegible]須達曰[illegible]
[illegible]長者[illegible]一美女持食給施友曰女日從[illegible]
王長者言[illegible]女曰我要從父事[illegible]柯見已便出來共相[illegible]
其女傳曰舍衛長者大長[illegible]有女妹來求將長者[illegible]
答曰此別[illegible]當[illegible]劉要馬面[illegible]黃金手量青衣面[illegible]
事便答言[illegible]須達書往至須達上來所[illegible]
須達得書便來至此其夜嚴飾宅宇[illegible]數苟[illegible]大小奉
[illegible]供給飲須達[illegible]至莫知所由者是王耶是耶[illegible]
曰請佛養須達曰佛是何人佛者是雪山之南有

[illegible]供給飲須達[illegible]至莫知所由者是王耶是耶[illegible]
曰請佛養須達曰佛是何人佛者是雪山之南有
*城名[illegible]羅婆[illegible]飯王子名悉達多此子生時相師曰作金輪
王若出家成作三界[illegible]師已成[illegible]今見住城南者城不遠
須達[illegible]身毛孔豎即自思惟佛者是[illegible]賤人皆得聚而至思
惟事[illegible]天明即白須達[illegible]忽然半夜佛[illegible]神光朗而白日須達
既見將入天明嚴駕[illegible]路行至城南[illegible]天祠是其名[illegible]
方之半來須達思念過來明是何妖魅之所幻惑我須却
迎[illegible]明方往迎[illegible]須達[illegible]天祠[illegible]須達[illegible]
食致志身子曰達白[illegible]病[illegible]四已死得生於四天王[illegible]
往[illegible]釋[illegible]在王舍城南安置[illegible]
見須達[illegible]迎為是[illegible]友空中語曰[illegible]不須迎者城不遠即[illegible]
所天神言說須達報[illegible]令得見佛[illegible]光明依前見[illegible]尋者[illegible]
[illegible]來[illegible]到已不能識別相把而已亦不作礼佛默問已後
坐佛前令時四天王見須達不用礼則化為四人而來[illegible]佛而[illegible]
問法須達却整衣冠[illegible]礼問法[illegible]佛為說法得[illegible]果[illegible]
佛往依舍衛佛言夫出家之人所[illegible]須有伽藍安[illegible]須達
言我不能識別今佛弟子與我相受佛即觀彼城人[illegible]說[illegible]
而得度[illegible]舍利弗勸令俱彼相隨迎來至舍衛城南乃見
被陀之園不近不遠方[illegible]置寺餘並不[illegible]須達獨自入城遊行
作計王之園也誰肯出事須離其太子[illegible]太子[illegible]以此思量入城往[illegible]太子
之宮一見太子而問言曰汝遊出城見太子[illegible]有其不得[illegible]
太子可須賣却太子與須達伴行伴語至留相隨太子[illegible]
[illegible]供給飲須達[illegible]銀錢作是語特太子持以兩[illegible]
須達曰請佛養須達曰佛是何人佛者是雪山之南有

*劉城南遥望於國王无異相詣大医須達曰医欲畜我國妻妾
雖須達執言太子自許罪國責医何過二人欲見斯事看陵夫
主恐新事人看太子故白化无斯事老人忽覩智者詢問所詳
太子被具上被誰之由須達說辯金之事老人意不須達言所說
太子具是逐責須達大医太子王之親豈合輒作相諍事芸通
也不輕於大医既是王之主補佐合於人若遇言无准定如何驅軍
治化雖出東宮且先許他支地辯著金櫛掛銀錢太子即是於王夫
人王也出誌成物一言之後不合改移太子懸豆領金其國須臾太子
長者須達則將唱語便歸魯戒黃金手將補合准殘少地太子到
來長者暫思意籌金藏若用長者恐金不充欲用太藏以金有
剩嗜吟之間太子不測謂言又金報大医曰若也无金休去不達
何故馳疑情事不定大医須達而謂言曰其上剩少一分各之太子
方知長者更意太子自惟似若不是良被福田長者豈能種金
而重去遂語長者其宅地及樹不許致金意用復持此地之剩
樓之地樹之意遂供養伍值長者合利弗度量此地諸外道等
意集到來便文我雖安分界已了此安不拘何物乞達奉須達答
決若伍分界一條我之賜物不与決合我出金買地達且精舍行公何
事六師徒黨至見不被逐去必要此請伍弟子共我角其神力
現出徹弱則不許舍利弗已一任獲為又身子入定觀諸六師何時
時慶乃見却後七日其根舍數逐却請須達至第七日決任為休
逐既則自惟劳處推數七日者此无法我也或緣自不能為更若
於伴邪為復逆走者耶作思計已五集後堂二有一外道号曰勞
度羅此云赤眼解其咒逆七日已滿就於城南志情之地逆走者

*陽舍利弗獨居一座赤眼忽來其時胡先王及國人等悉
於此兩家推讓舍利弗曰付外道无勞神力所先為遂言我
是客法是住主法法令先勞度羅赤起至道場心不視見有一對論
覆大衆上敬日光森羅於此大衆咸言外道胡也忽於道場之
內有大惡風吹樹倒地化外極疲即不能翻此是佛弟子羅也
勞度多於道場之中化出蓮池中有美文物蓮花場中忽有多蓮
入此中騰踊一市當時士起花等蓮花又勞度羅化為龍或云七
頭或云十頭有鳥金翅捨春都又現一赤屋光彩之中諸有死人
見痛痕者取之彼人一手中置輪一手中置刀作成能害人其時有
此赤屋彩外道況持刀往身子舍利之力令却赤勞度又彼被赤色
遂失脚走被舍利弗化火燒之不能去既見諸天有大法
舍利弗是蓮花大即自行走並思惟之大力之人我伏彼於此
使來求教所諸徒黨盡皆成伏彼諸外道不肯而曲頭態終須作計以酬使各思惟於造精舍之支外道
來此自在身回來親覲覆方便身子言知化力士執持鐵杖
驅逐作人不得停憩外道見舍利弗在傍欲思加被此所化力士
驅逐又不得使自身回之不可言說外道受苦力士等放熱身
子無語多勸力士外道暫得安樂外道方思彼是有福德之人我
須歸依已便得度其時舍利弗須達度量其地各把繩次身
子歡喜善後於此身子善去法須量地長者天宮諸於四王宮
受早已授也須達問曰諸天之中誰何教樂身子答曰諸天於
以善論孫蓋无過是舉一乘二聞代須達問心其長者宮殿
代覺寧見身子又告教知善業因果遠殘於此

*拘律陀其母從拘律陀樹神乞得因之所受神通第一　字是

言大迦葉者姓也其人有大智惠大精進大慈悲故稱大

也頞陀第一　言須菩提者字名善吉亦云空生

解空第一　言富樓那者字名滿願弥多羅者是其

母名說法第一　迦旃延婆羅門是其姓字名扇繩解

義第一　言阿那律者字名如意仙之從第釋摩男

親第天眼第一　言優婆離者奉言上首持律第一

言羅睺羅者字名覆蔽六年在胎持戒第一

言阿難者字名歡欣飯王子調達親第仙之從第拘持第一

又難云阿難是其小果何得多聞第一　善何難是歡喜之意

中多聞第一非通并　問若不通并者只許小乘經首置於我

聞　云何抄大乘置於我聞　善何難證得如來意志三昧詩通

大乘也

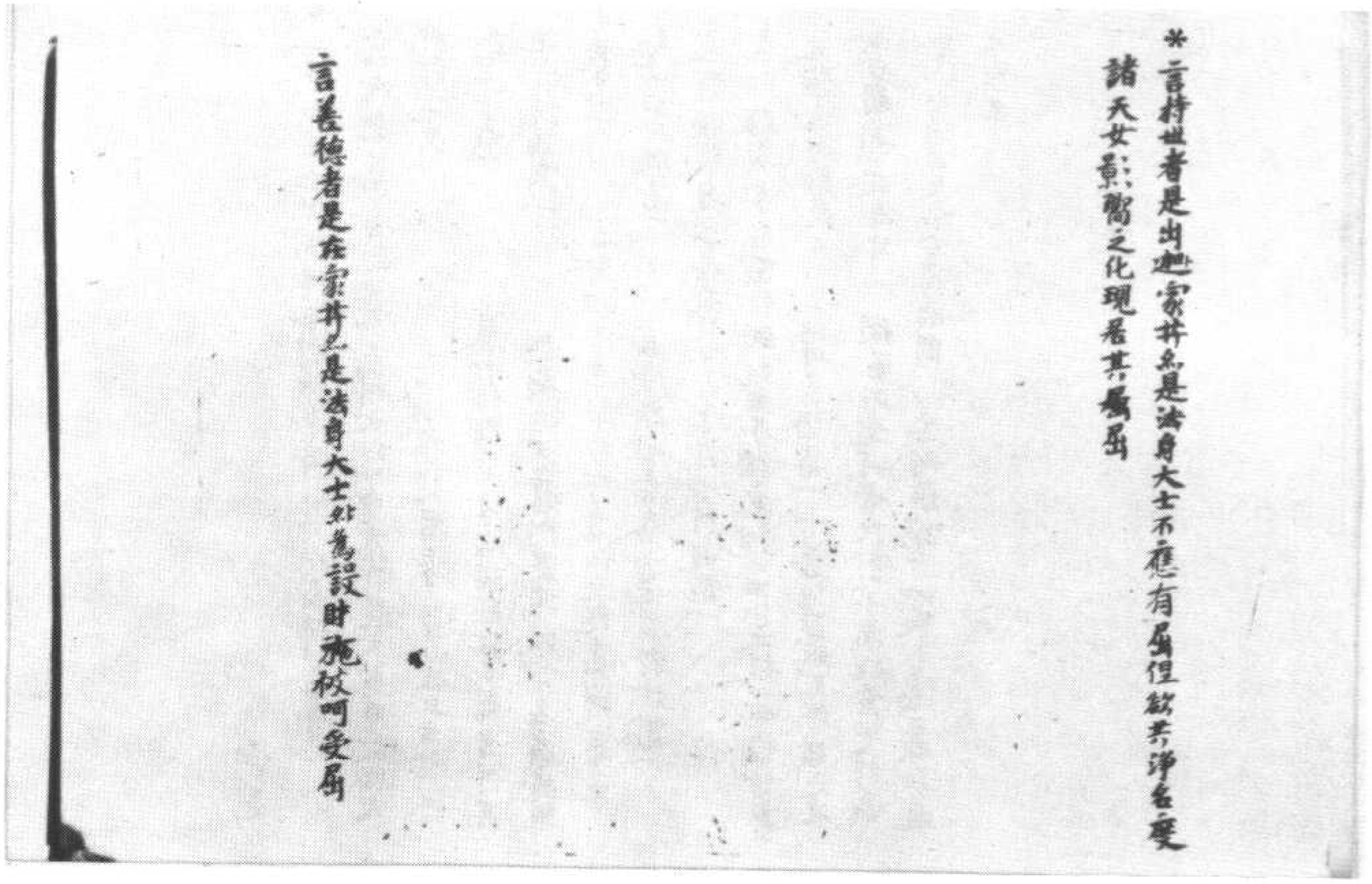
*

上令聲聞拘絺不堪次命并欲云又次并盈來

言光嚴者乞是并或依陰立字或依利相立名此并以光明自莊嚴

童子无欲之稱上彰勒既不堪而命光嚴准其流類名曰是身大士

現居其屬

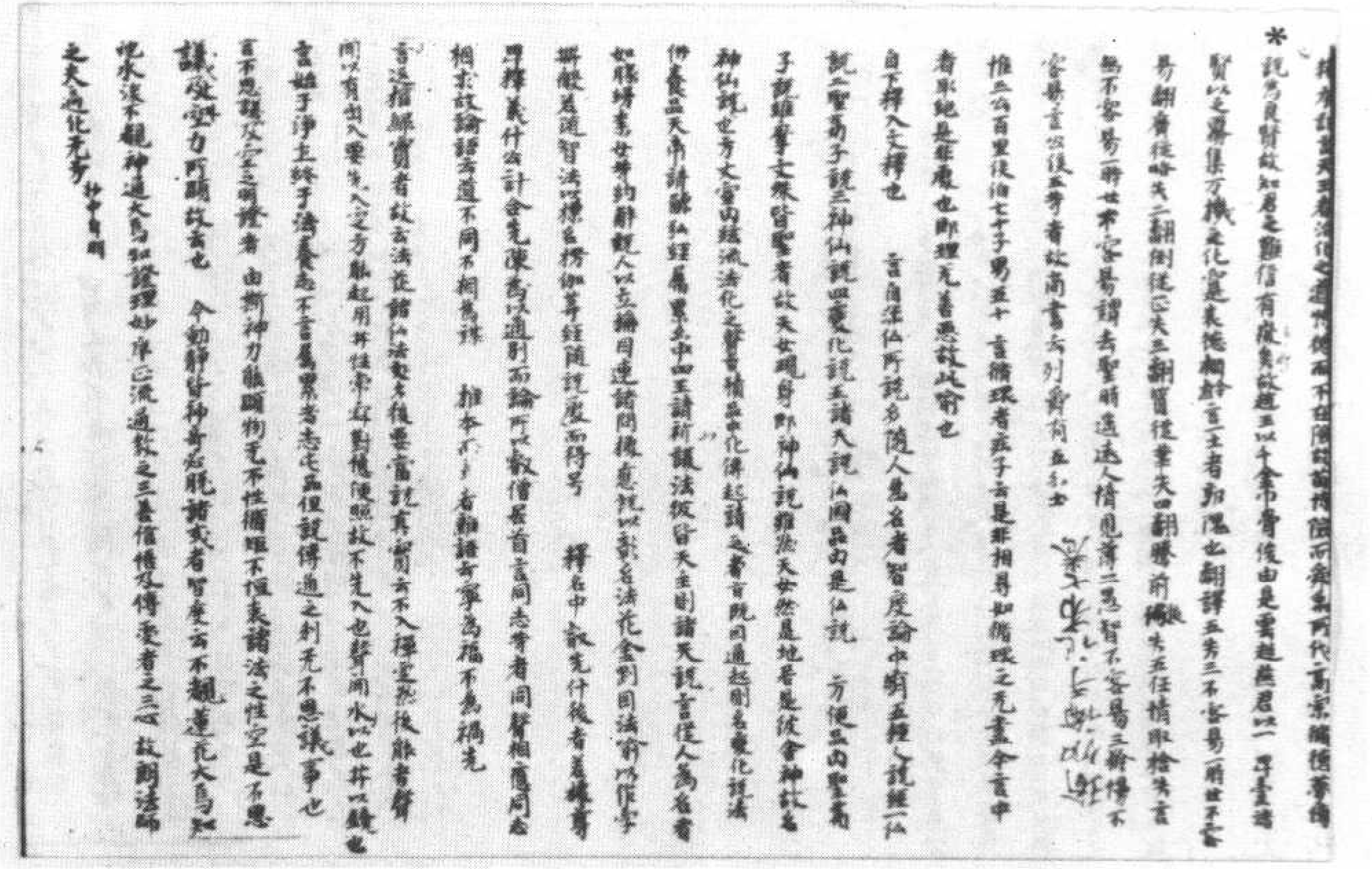


*言持世者是出塵家許如是法身大士不應有屬但欲其淨名變
諸天女影響之化現居其屬爾

言長德者是在家許之是法身大士外為設財施被呵受屬

▼伯二三四四號　背　　面　維摩經手記

次下昭遠維摩手記未可具述



[illegible]

*說乃良賢故知君之難信有從臭故遷三以十年中骨俊由是雲超薨君以一 [illegible]

賢以之寡集方識之化寔是表德翻詩言之者翻隱也翻譯五失三不容易 [illegible]

易翻寶経峙失二翻倒從正失三翻質從素失四翻勝前繁失五任情取捨失言

無不容易一聲世不容易謂去聖明遠過人情見薄二恐智不容易三聲傳不

容易言必須玉爭者故商書云列爵有五 [illegible]

惟三公百里伯七十子男五十 言備珠者孟子云是非相易如備珠之光盡今言中

者取純是飾處也即理无善惡故此喻也

自下釋入文釋也 言自從仙所說乃随人為名者智度論中明五種人說經一仏

說二聖弟子說三神仙說四變化說五諸天說 仙圖是仙說 方便五內聖弟

子說舍利弗皆聲者故天女說身即神仙說羅漢天女然是地菩是使會神故為

神仙說也方丈室內談淨名化之聲音随喜化佛說諸 [illegible]

伊養品天帝請師弘經為眾生中四王請祈護法從皆天主明諸天說言從人為名者

如勝鬘夫人 [illegible]

[illegible]

[illegible]

相求故論語云道不同不相為謀 [illegible]

言法指歸實者故云法花餘仏法要文復要當說真實云不入禪定然後能 [illegible]

[illegible]

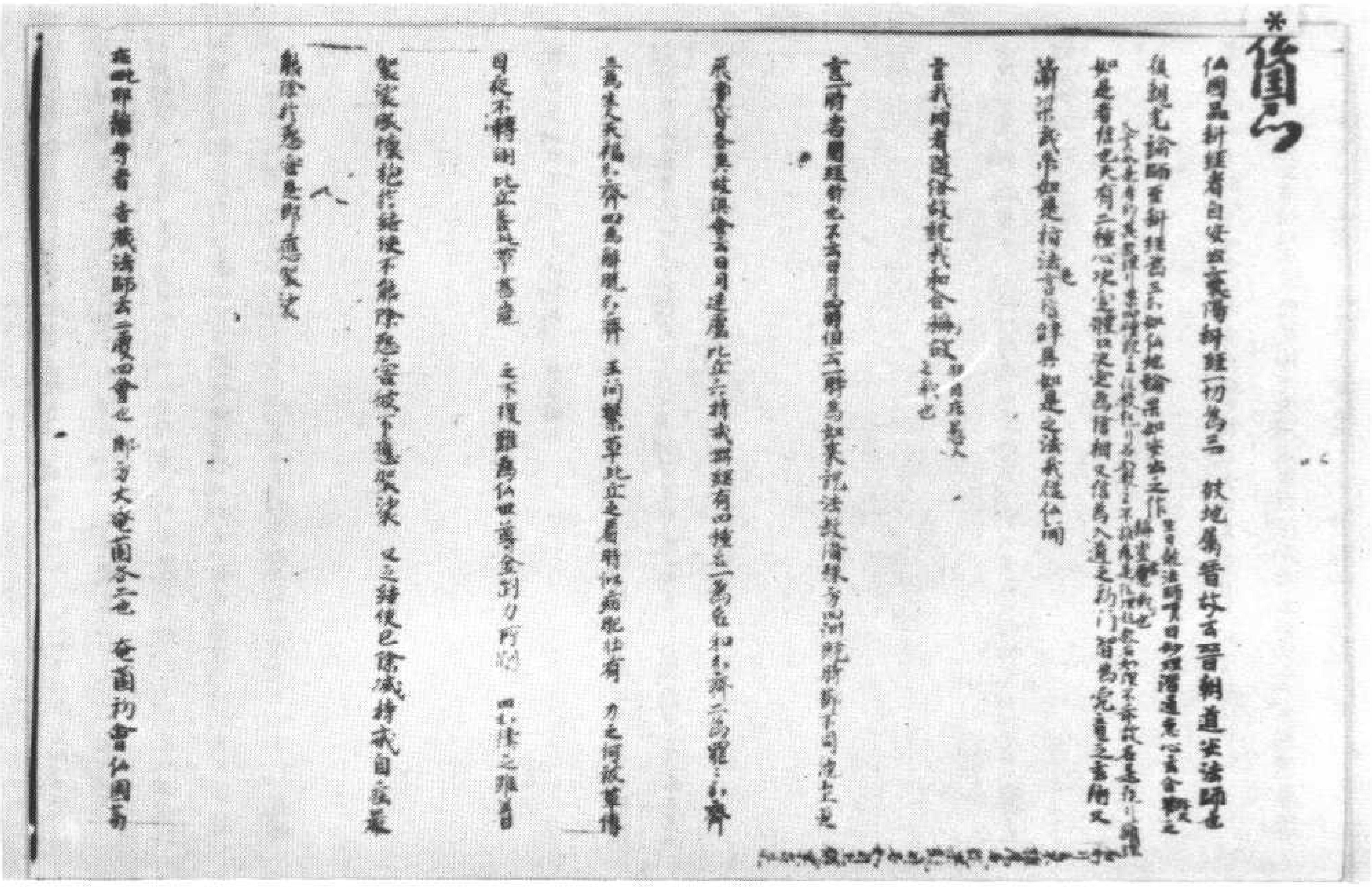
言始于淨土終于 [illegible]

言不思議又受三明證者 由新神力 [illegible]

議從空力所顯故云也 [illegible]

[illegible]

之天廻化光芳 [illegible]



*簡ら

仏國品新経者自安世高傳新經一切為三 故地屬晋故云晋朝道安法師也

[illegible]

[illegible]

諸沢我本如是指法 [illegible]

言我聞者 [illegible]

言時者 [illegible]

[illegible]

[illegible]

日夜不轉 [illegible]

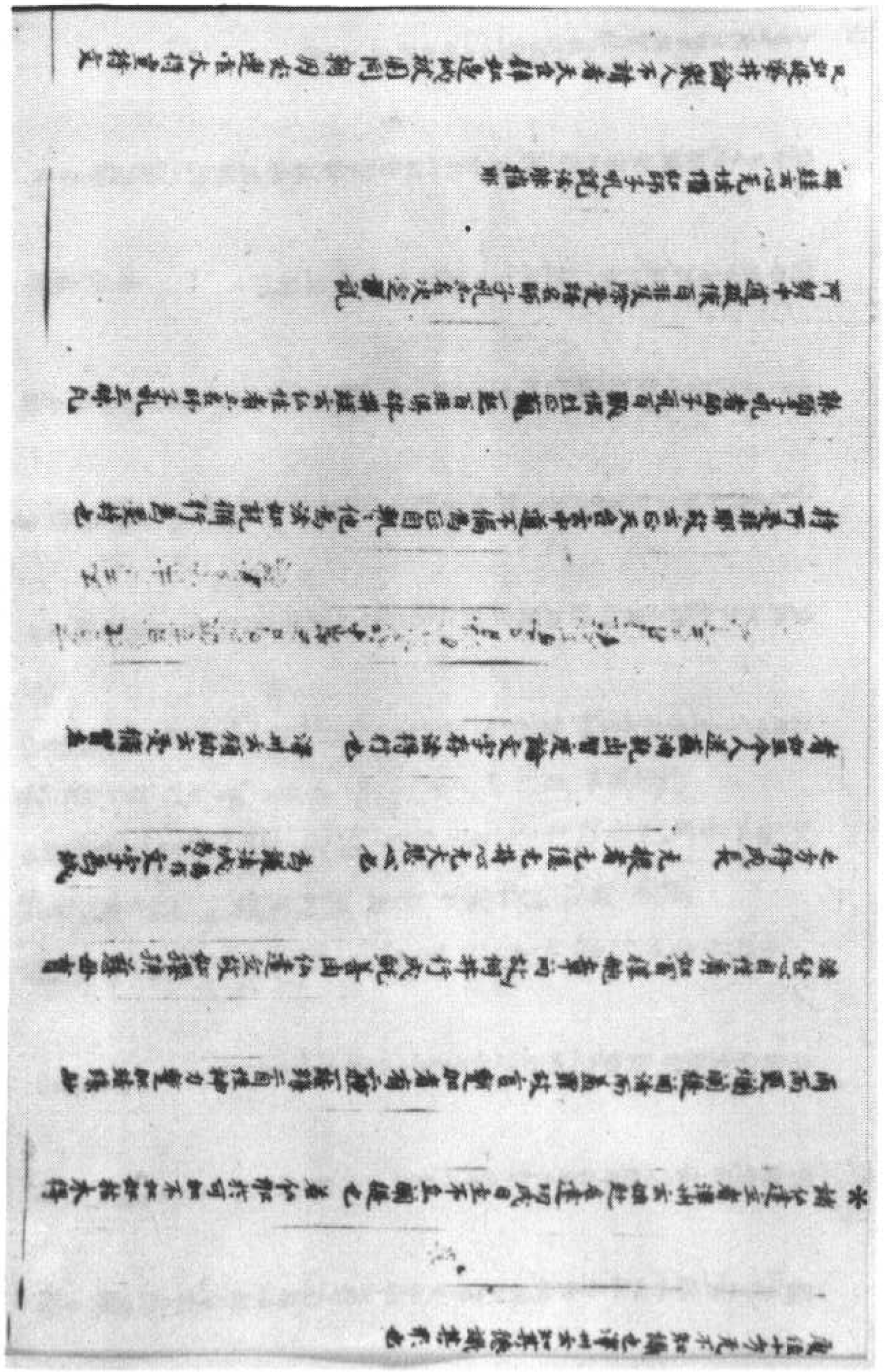
[illegible]

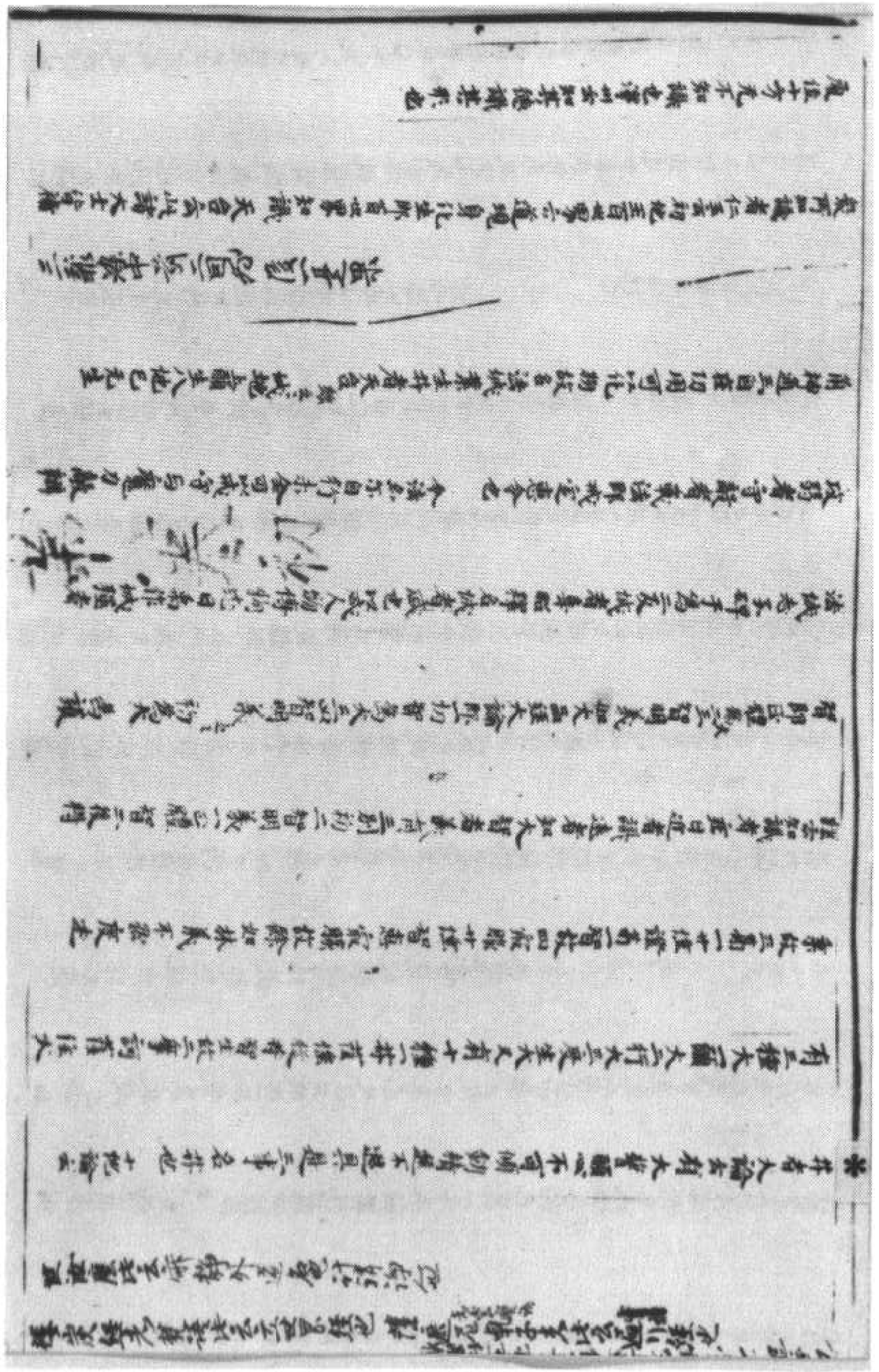
[illegible]

[illegible] 吉藏法師云一處四會也 [illegible]

＊十三品也　後會說菩行等四品也　方丈初會說方便一品三後會說問疾等六毗耶離
者或云吠舍離或言維耶離訛也吠舍釐國正梵語輕重也義同弥引在恒河南
中天竺界七百聖結集處也　西域記云吠舍釐國周五千餘里土地沃壤花菓茂盛
節序和暢　俗淳質好福重學邪正雜信伽藍數百多已圮壞存者三五　僧徒
稀少天祠數餘外道雜居露形之徒寔繁其吠舍釐城已土傾頹其故基趾周六
七十里宮城四五里少有人居城西北五六里至一伽藍僧徒寡少習學小乘有窣堵波
是昔如來說維摩經處長者子寶積獻蓋處也伽藍東北三四里有一窣堵波是
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
曜諸故宅基址多有靈驗異城不遠有一神舍其狀疊甎允云積石即長者現疾
說法之處也吠舍釐國城周不遠精舍前有窣堵波是菴女園持以施佛七百賢聖
重集律儀數千獨覺於此寂滅處善推王以土身捨聞說經處[illegible]

＊斯戒遠故若綱林皆聚此菌也故記云吠舍釐城內外周侄聖迹繁多難以具舉
菴婆羅果名也應法師寄音義此葉花多而結子甚少其葉菓似柳而長
一尺餘猶許果似梨而底鉤曲彼國名為王樹謂在王城種之也雖生熟難知者也
問此舉城國隨一即得何須雙舉答真諦記往處有二種界處二依止處住說果
處見花在於之住住止處為說出生之果是故雙舉又善見論云舉國名令遠
人知國城處境聚處舉園名近人令知依止別處故明乳注法花云聖人之化　也
九夫之根莫也為王城之弘　羅之說法之處多以城山為名者欲明處師兩存兩
顯兼傳教流舊處之下理超城射山之故也　青龍八義一化緣者一眾二為處
近二眾三問疑　四為證事兩足為顯智二事為為道體道緣七為自和化他八為
為成從道隨其所應於舉二處遊化最以國之為在遊化在城舉上在國在之為住其義





※ 醉方故可以說无爲無爲內自說法經花嚴味內大東河菩薩何故仏或道後說法待說

若非尚不滿諸法智慧李但爲說法之儀式物教皇菩薩備爲伏方便歌舞供養諸佛

東籍域之不清而說者　　并大慈不周俗也愛驕奢我礼文衆學

知法之實　花嚴經云下上相資法門法爾無礙故今仏寶不測　受持正法而悟自

今成今法寶不測　長行大集云見聲聞故今僧寶不測　天魔事中如是傳至迦

葉仏寶不測　可聞仏所不聞法故法寶不測　故偈云　仏得福名後施　經

言若今聞法實是聞法捨八解如實見故聞法寶　甚奇甚奇難得難得

長阿含經人身難得　佛法名聞得難者天魔多生惡煩惱爲生因除見之魔

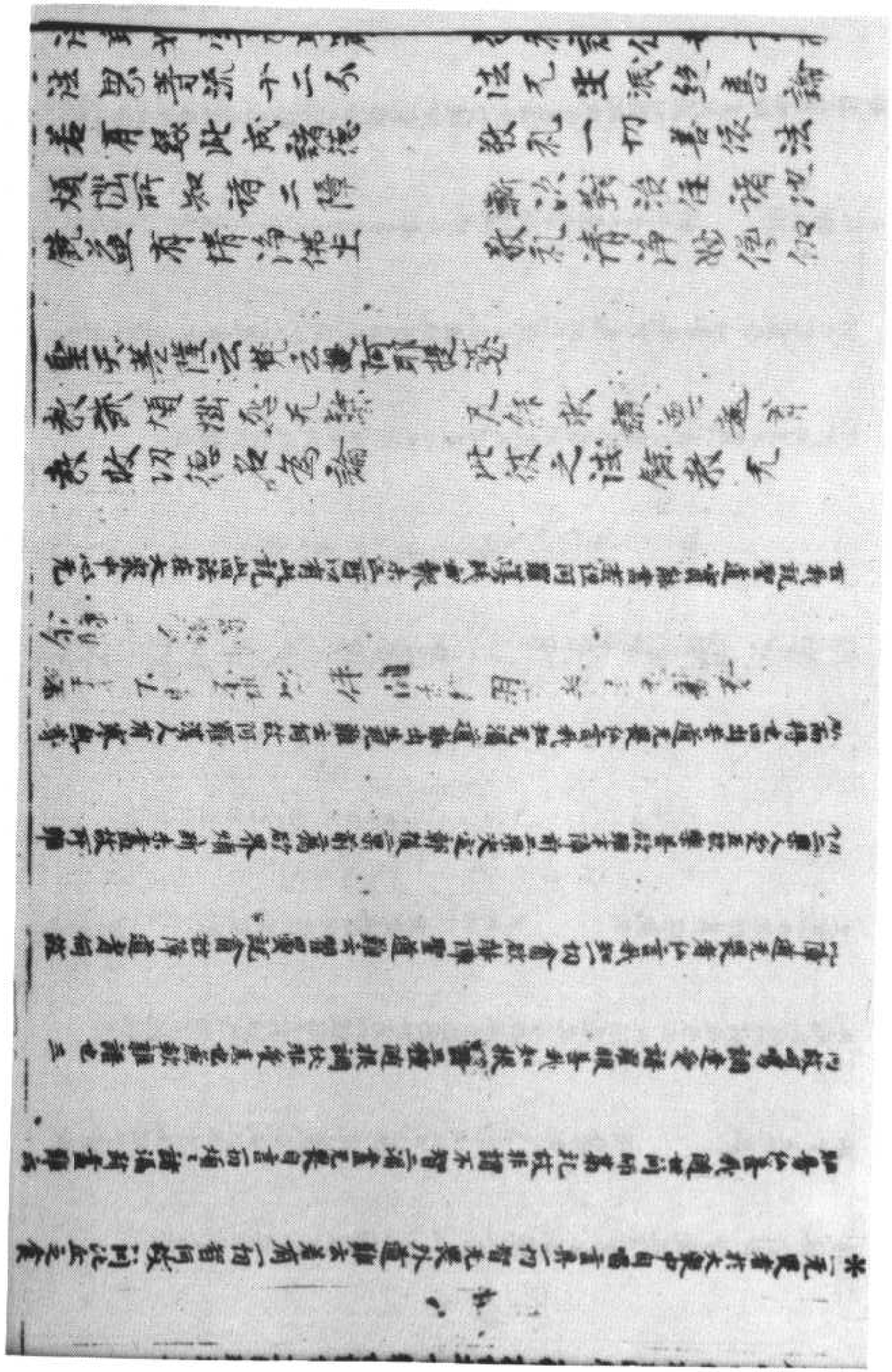
爲生死果　老病涉苦凡夫天魔今受故繫縛外道邪見故未出不逢

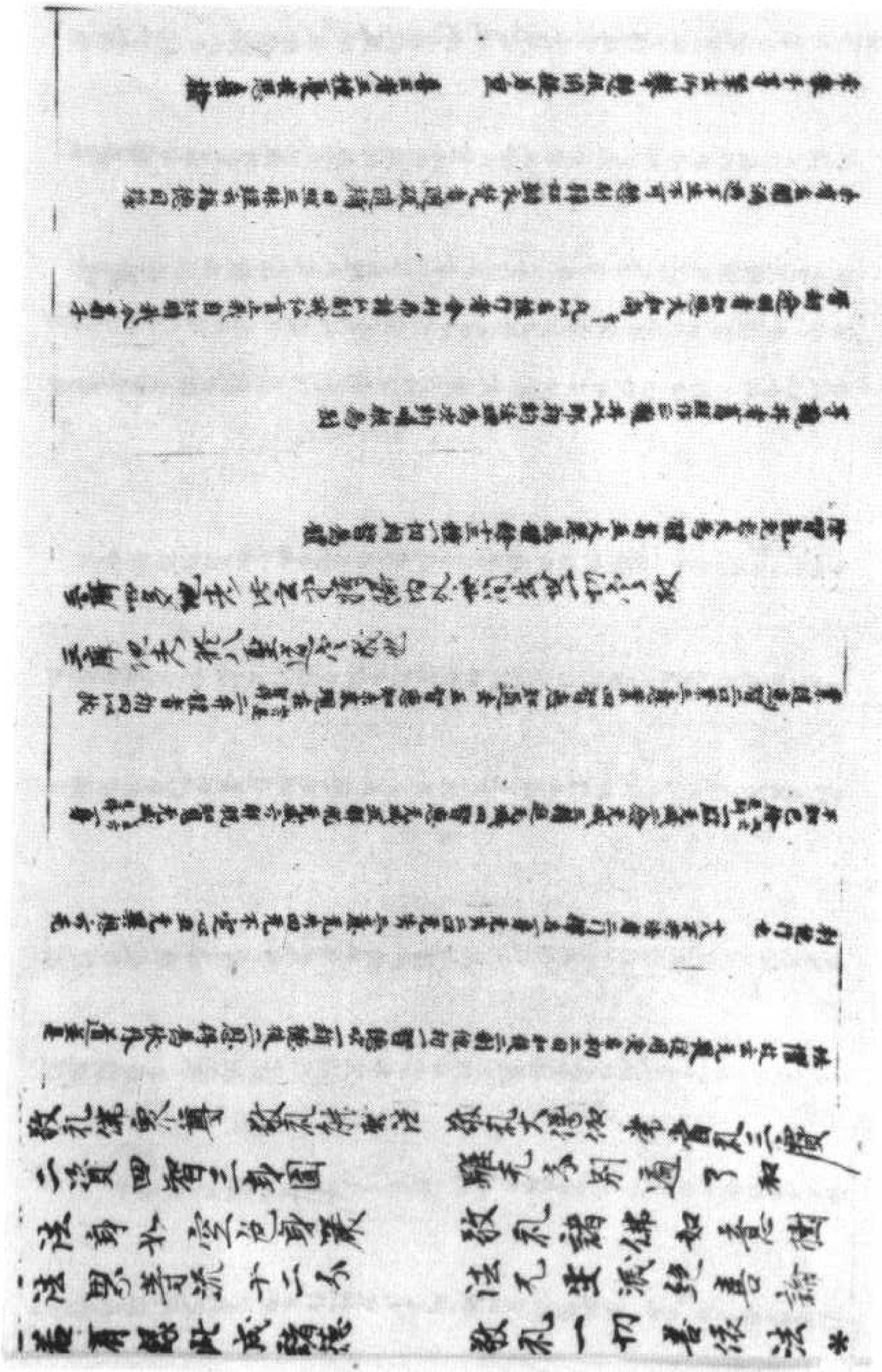
一乘無明已後實乳未之所後實佛之教言苦已天魔古師故有善狀殘之得名

爲苦已之相所依之大海又苦已男之系永絶長外道伊蘭邪見　名雜高迷備

已行不修身之過已業不新受之過也是以惡子入則勇竹出則擇交不得捨身

※古初食者故食之不得故事[illegible]故[illegible]故[illegible]故





※天增年上增徒增无量成就增訂梵釋年曰梵釋曰梵王曰梵釋

次上增增无量天於增第中成三曰為異　三明壽量者論云色无量量

代眼初出等身量增訂年百四壽命一劫乃至六十四劫鋼例可知

又云少光上下天人命上為初謂少光已上人命劫為劫少光下三天六十人劫為劫

復增疑拓問者此是欲界天也有六天總云義解前　一明天器如量御前

天宮庶幾如下明　二明身量論頌云瞻部洲人三肘半四肘東西北洲

人倍之增御此欲天俱盧舍四六一增　增云肘量長一尺八寸俱盧舍長

二量也　三明壽量者論頌云　人間五十年天下一晝夜案增壽五

同上三倍增增云言下天者謂四天王天言倍者一倍一晝夜一倍壽命

四時欲經會者謂易云天地絪緼萬物化醇男女媾精萬物化生易四執手為之抱交為二天已下飛交

三明初生身量者論頌云欲初五年色圓滿有衣謂初天生如五歲童子如十歲

色天衆天初生圓滿有衣為異　為六明五欲人言與四生諸天中有地獄等

※求聲子等等云所樂聽與他為立　善三者天樂悪樂悪論

我所說教令門階以初為言詳觀病條狀約中觀條約空假中也所以天人在欲界從

小乘天故天在後道次天在此方為大乘方小如應言道漢次此謂大乘或先小而有者

者應聽物故之意物之道理有四種立名假世界意增如金語實狀者等二依為人為

增立名意謂等者三依對治意增如意樂意呼子氣等四依為一義意增如虛空

無名絃觀等也　經覺天者此明色界中大天等以三義解　天宮高下考論

明古御說云下量去上百由旬如四天王天去海四万由旬上去切利名示切利去下八万由旬

無万量者見下去海量上去色究竟天之示　二明身量論頌云色天遊樂能初

※一花葉題號化二轉帝者應示眾天尊者為四天王論偈云 少高層有四相去各
十千伊生十方千八萬三千量數中文所說偈大王衆如此是四級如住餘七山 釋迦迦葉山
有二層級從水陸重為一層相去十千踰繕那如是乃至為三層級踰重為四萬十千
量此四層既從妙高山傍山間迴重是下半 仲高四千 四萬本 衆初層級出七千高三萬層級
并次為八萬三千有樂又神名為勝手住初層級有名持鬘住為二層級有名恒憍住
為三層級此三皆是四天大王所部天衆為四層級四天大王及諸眷屬共所居上故說
此說四大王衆天除層級外七金山之有天者是四天王所部封已是名林地住
次第十三天住處明日妙高頂八萬三天居四角有峯金到手所住中宮名善見城乃
餘鄰接高一千金成雜所地集數中有樂林殿周千餘踰繕那外四花園嚴飾
雜獸妙地居四方鄰各七寶北國生生樹西南基法堂釋十三天住處頂四
面各八萬由旬下四邊 其量元明山頂四角各有一峯其高廣有五百 藥叉神名金剛
手於此住守護諸天於山頂中有宮名善見千半周方踰繕那金銀重

※高一踰繕那半其地下從三寶金所成所用百(雜寶)藏件 地觸柔軟如兜羅綿 其
鄰樹隨之高下是天帝釋所都大城 於天帝釋城中有殊勝殿名妙寶具足莊嚴
殿餘天從名妙四面各五百千踰繕那所是為城內諸可愛事城外四花園嚴飾
天所遊戲處(衆車莊嚴天所乃樹之車現三寶林花
四寶林花樹此樹是果以花為之光彩名喜林也 此為外院 莊嚴大城四花四邊有四
妙地中間金色花踰繕那是從諸天相從遊戲處諸天相從遊戲喜歡樂城東
北國生樹以金沒打寶多是四天住處所生國生樹盤根深廣五踰繕那住可
樹上果枝條傍布高量千百踰繕那花妙香味 蓋滿百踰繕那
迦 鄰邊三千銅面有長法堂四天所論如法不不如法是也

言若天龍鬼神人非人等生老病死苦惱之法皆悉不能免

生老病死苦惱之法皆悉不能免

言超老病死苦三界九情無量苦惱不能免

法輪經 三界無老病死苦惱不能免

言天神人等皆悉不能免

眞觀中法師於九情無量苦惱不能免

超於淨穢心者名天神也

經諸天魔梵釋四天王天龍鬼神化樂他化等

初轉法輪經

經諸天魔梵釋四天王天龍鬼神化樂他化等

無妙善現色光童子餘義如前以光相光色何故不來善是佛道天故不來問色光童

及身量如前何善善者論頌云光物色三万億二、增光色光身不可言量論頌云

光色等光身從出生有四種依問及今命心等相續問於文下愚書之經如何謂言壽

命光定限長短中劫故世尊言大龍有八頭羅陀龍等皆住壽一切劫修行大

地龍以人間百為百素期虎狼五百年間地獄如何善不生等活乃四天王壽間欲界

繩衆合號叫衆熱五欲間欲五天樂五中劫乃間中劫全餘大衆經名說光間壽命人

万大劫壽八衆地獄名不不定受論頌云 明新陀壽如 夢河麻百年餘一蓋義一倍世界

河麻者七劫間河麻百年除二麻蓋河麻陀壽名如是

在上也天位也提婆高遠也地者底也 其體下載万物羅號云天地者元之氣 何生可物

之始也又言祭祀祈禱元神名天龍說文云龍是有鱗之長能大能小能短能明春間潛

入深淵 有足云有鱗者故龍既有翼者應龍有角為虯龍无角者為蟠龍夜叉

名為間 生云鎮護人名名護世人也 德間等乳容利如生食者武天鬼者 摩睺羅伽

者名為樂物前云乾闥婆云香行者名地龍也 八衆地獄者一衆頻婆陀云地獄風遠

身故生頻婆陀云地獄 迦樓羅 此云金翅鳥 緊那羅 此云人非人 摩睺羅伽

龍七鉢特摩此云紅蓮花八摩訶鉢特摩此云大紅蓮花此三衆遠身色 摩睺羅伽

度合為一義摩訶此四句小別一義解云龍生之長万條間歸變化從生于何不為也

二義解云多義解此經中等龍有二種如說龍大來相之龍合其龍也故合為一也 三名之衆

摩訶云為義解此經中等龍有二種如說龍大來相之龍合其龍也故合為一也 三名之衆

彌山

三來說神王之數

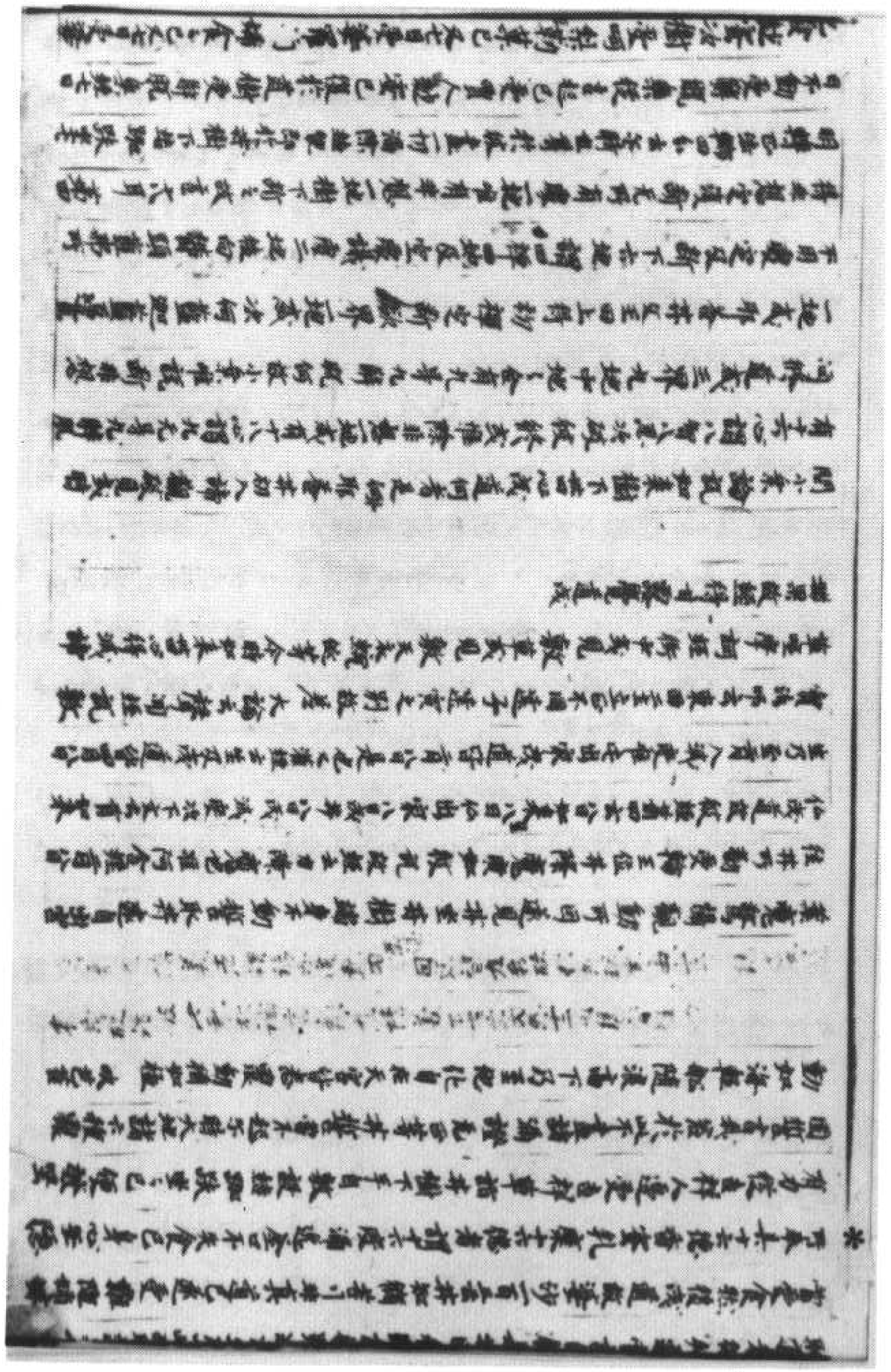
[illegible]

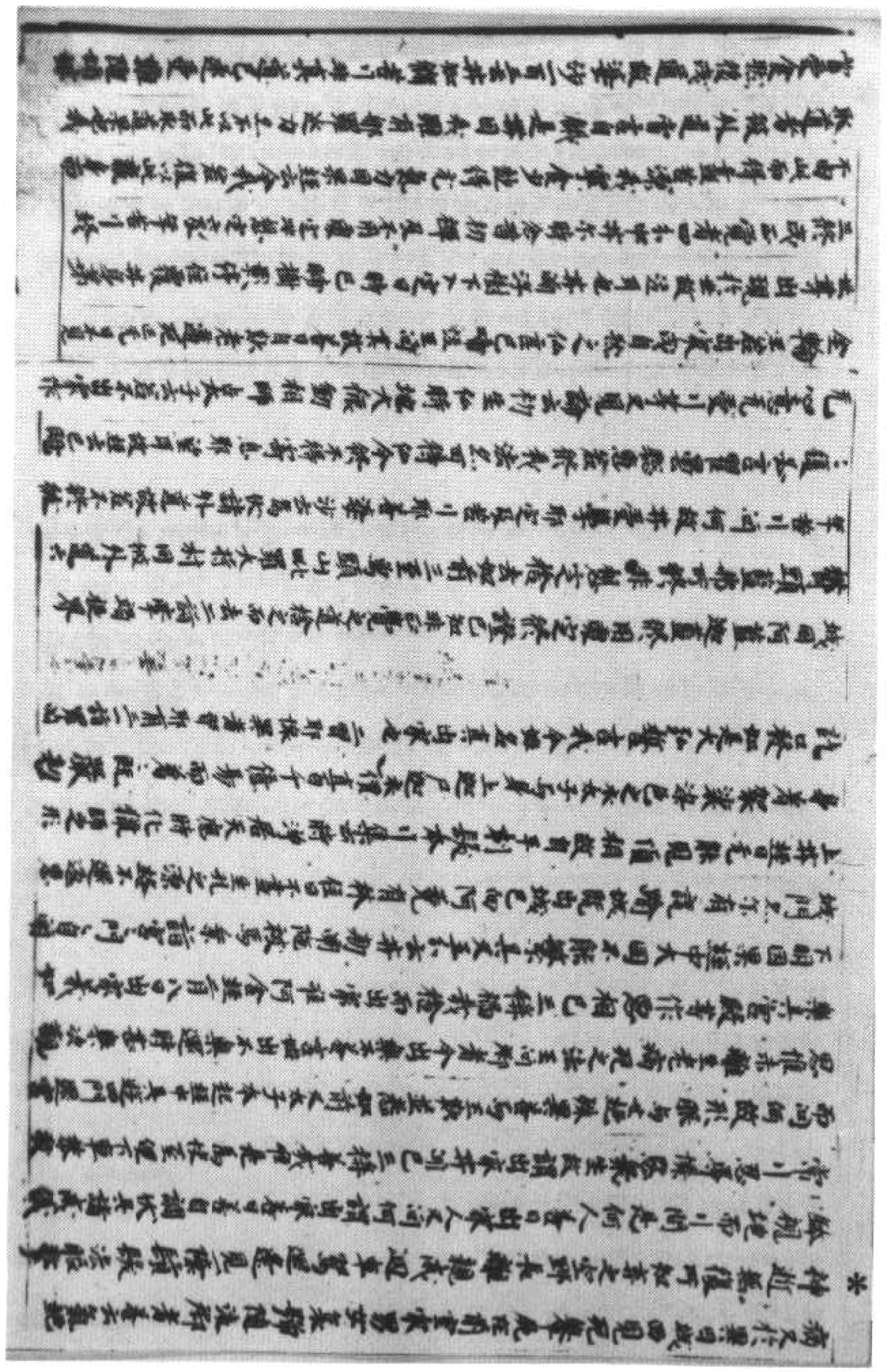
[illegible]

日月

[illegible]

[illegible]

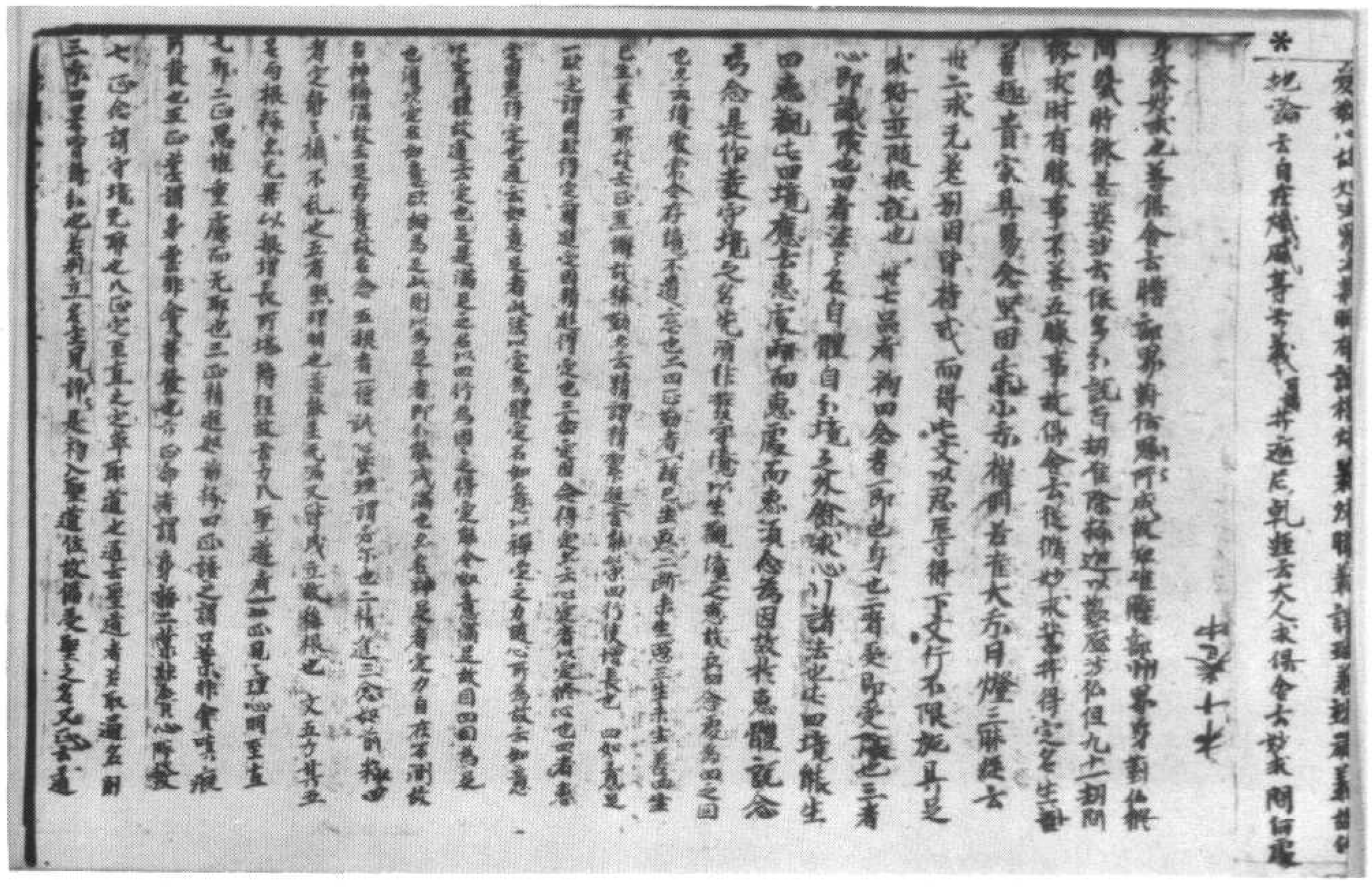


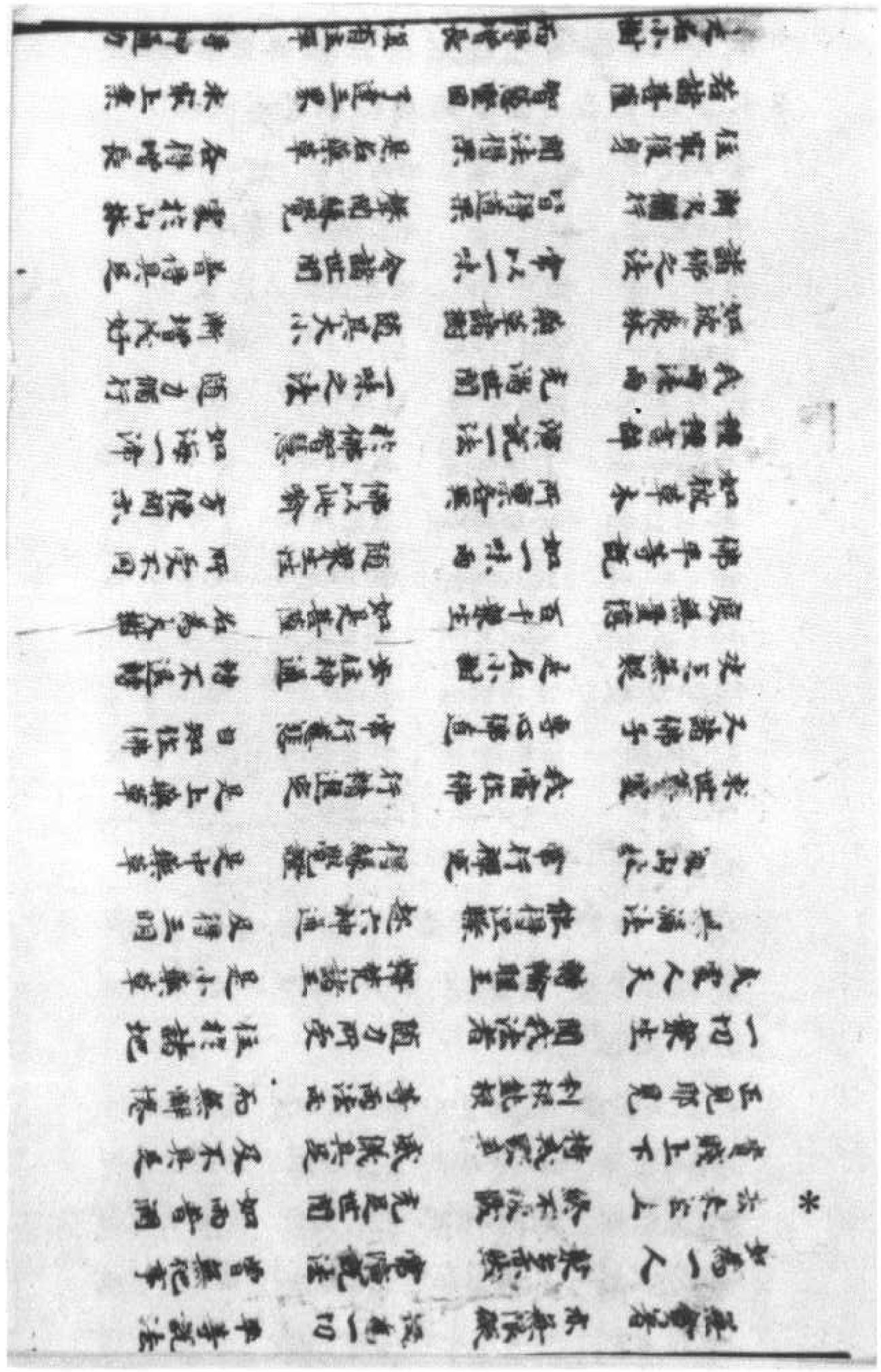


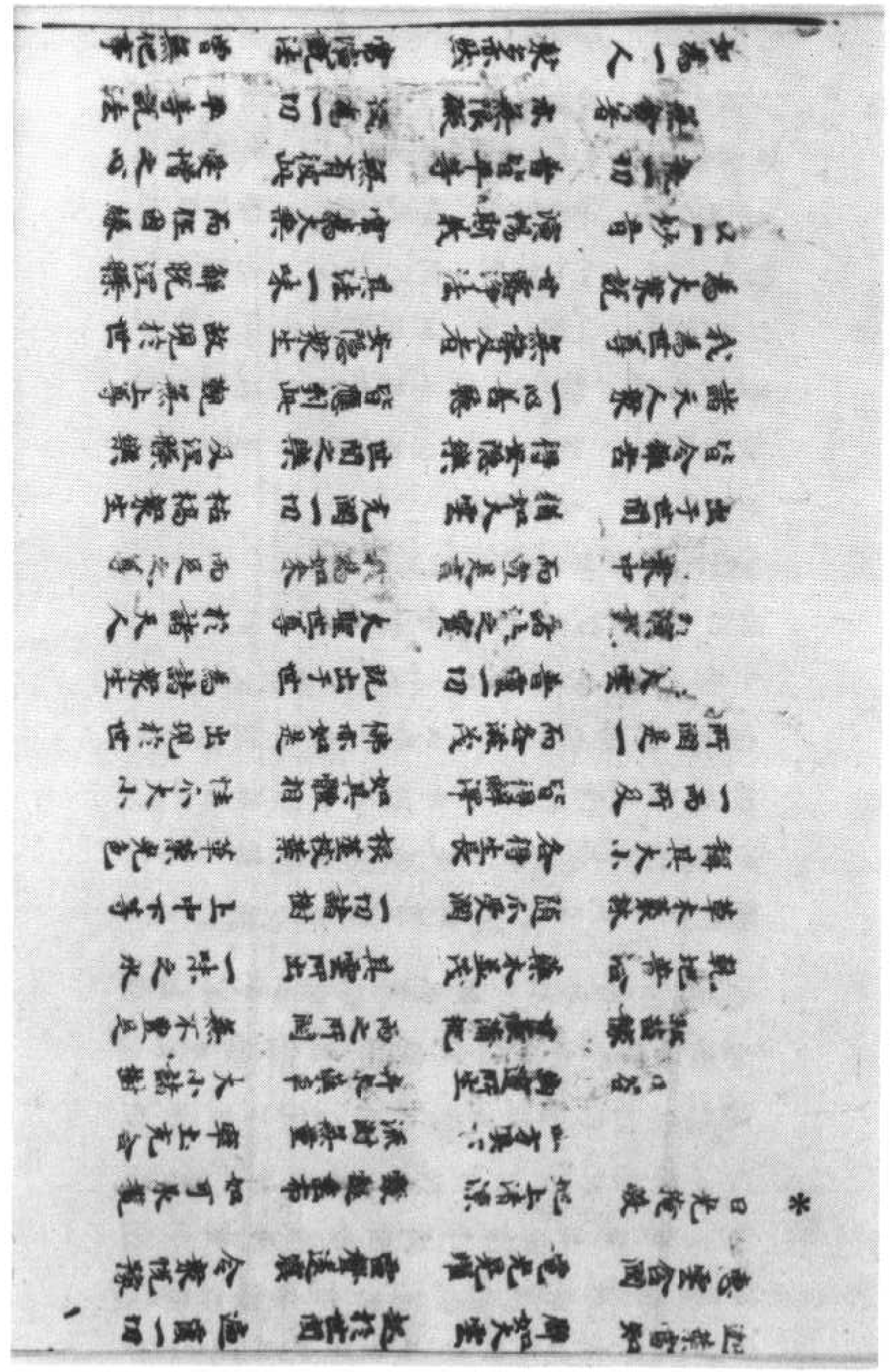
日不動受齋飯樂從喜起已受實人秘密已復於道樹受齋飯樂經七
日已食經宴坐樹受喜悅樂物業已滅七日受齋飯樂之後七日受
齋多食已入陳棄三昧入定七日受齋飯樂之後七日受齋飯樂之後
二歸依式叉摩尼沙彌尼已用今時當來傳說三轉法輪七多聞七日入
[illegible]
[illegible]
[illegible]

法花云其國中以大寶為井也孔雀仙聖又作如是說世尊天眼者即是
實十力衆現是化變有依處仰有十八種振動三千世界示現五轉
* 轉有往來七菩八解九乘衆入身十四神通十五隱蔽辯力十六能施安樂十八放光明令衆十力衆現所是
神通十五隱蔽辯力十六能施安樂十八放光明令衆十力衆現所是
前令衆現奇大變中所是第十六轉有變化四疾五中雖有智空除諸所有所
是第十隱也不思議經中第十如來淨土為佛子菩入室者所是第十
往來也第十三所作自在令衆所得自在故雖摩伽一刹為七日所是七菩也次七日為
一刹所第八解也雖摩現因緣者等所是第四示現雖摩以四攝承內衆毛孔
毛所增減所是第九衆衆入身雖摩堂內衆有金光明所是第十八放光明也
從是神變非皆攝在大變中也花謂光而怨有變化不同有其四種花自身
變雖摩化作并示花他身如淨土化作仙身等三花境如雖摩化為仙雖如蓋
衆者并等四化諸衆化并慰問者所是也　脊首者蓋頭篇云　脊
首者頭首也鄭玉云脊玉也玉為脊者是也　十力大猶延者　轉力
義門多別轉是三乘解三明次第四問令斷前物轉名者一度非度力之義力
三定力三振力三致力六神力七至道度力八智命力九天眼力十為十盡力言度非
度者因果相當名之度不相當名非度謂知衆生行善行惡定拯苦樂能名是
度行善得苦行惡得樂非度也智成實論言是度名有是事非度名無是事
大意明因果之定是非故云是因果之定智也此從定是非為名不從但是度稱
也三業力者身語意見有所造作或深或淺或稱或得靜等皆了知於業無知者
為業三業力者樹提云定以靜為義智能照之為定力也四報力者報生為
報利鈍大小緣生不同明之緣生故報也　五根力者謂知衆生稱求之以行
樂不同故云根力六性力者知諸衆生性利鈍等根性力者知諸衆生性
道度力道即是因度即是果所因所果是七處皆所
提云應言先身修計先身見其故求故求故求故求命留性之類死留生之處

提云應言先身修計先身見其故求故求故求故求命留性之類死留生之處
* 舉始包等故云留命力天眼力者拯提而轉云去聖照未來識老死隱微
天眼見又云仙天眼能知生死果故云力也滿意力者能滿意故通名為
力者轉論云通知究竟意為力或論云了知無學為力雖以云不盡無礙
勝無為為力拯提云力是論程用之名而界者瑜伽論云以色體後得為為能
以知差別地故後之方以色體智為體以知無漏故二前次第無物成證無
上轉生之十力皆顯得後起有次第世尊初立二相無到因果起處非為力
除諸衆生慕欲之惡次顯示諸業不惟能感果熟除諸衆生無明之
果故起業力次有稱求離欲之道教授令絕禪定四德故起定力次觀機
者諸根勝劣隨宜說法故起根力次觀彼根為先有所意樂悕望不同故
起欲力次觀意樂為先所有諸性等由故等有多少故能成其性故起
性力次令於所緣起入門中而得趣起入至道處力為由稱往以已供養淨
行為說中道令其遠離邪斷常見起信命力為天眼力皆命除常見
天眼除斷見良由衆生由不知過去未來因果相續執常斷出次令永離
* 頌云及習氣起十種力也　脊首所等四者為菩薩者為菩薩教人師導之義也諸
云滅故而知新日師又云等覺位脊首所造作或深或淺或稱或得靜等皆了知於業無知者
二惡三障四無明五疑六見七取八慢九嫉妒之九種繫縛等衆生不得出三界
故明為義若出體麁說第五種下麁使為體取義三界見道所見
取或取二和使為體慢嫉二結即以煩惱為體慢嫉二結即以煩惱為體慢結
麁無明疑見取等並用根本煩惱為體慢結
已斷者所謂四時不善決擇二事麁三界麁







若諸菩薩　智慧堅固　于達三界　來家上集
*之名小樹　而得增長　汲有住禪　得神通力
聞諸法空　心大歡喜　於無數劫　度諸衆生
是名大樹　而得增長　如是起業　佛所說法
譬如大雲　以一味雨　周於人華　各得成實
迦葉當知　以諸因緣　種種譬喻　開示佛道
是我方便　諸佛亦然　今為汝等　說家實事
諸聲聞衆　皆悉成度　汝等所行　是菩薩道
漸漸備學　悉當成佛
如法蓮華經記品第六
尒時世尊說是偈已告諸大衆唱如是言我
此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三百
萬億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣諸
佛無量大法於末後身得成為佛名曰光明如
來應供正遍知明行足善逝世間解無上士
調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名大
莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫像
法亦住二十小劫國界嚴飾無諸穢惡瓦礫
荊棘穢利不淨其土平正無有高下坑坎堪
[illegible]瑠璃為地寶樹行列黃金為繩以界道側
散諸寶華周遍清淨其國菩薩無量千億
諸聲聞衆亦復無數無有魔事雖有魔及魔
民皆護佛法尒時世尊欲重宣此義而說偈言

諸聲聞衆亦復無數無有魔事雖有魔及魔
*民皆護佛法尒時世尊欲重宣此義而說偈言
告諸比丘　我以佛眼　見是迦葉　於未來世
過無數劫　當得作佛　而於來世　供養奉覲
三百万億　諸佛世尊　為佛智慧　淨修梵行
供養已竟　二足尊已　備習一切　無上之法
於末後身　得成為佛　其土清淨　琉璃為地
多諸寶樹　行列道側　金繩界道　見者歡喜
常出好香　散眾名華　種種奇妙　以為莊嚴
其地平正　無有丘坑　諸菩薩衆　不可稱計
其心調柔　逮大神通　奉持諸佛　大乘經典
諸聲聞衆　無漏後身　法王之子　亦不可計
乃以天眼　不能數知　其佛當壽　十二小劫
正法住世　二十小劫　像法亦住　二十小劫
光明世尊　其事如是
尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆悉
悚慄一心合掌瞻仰世尊俱目不暫捨即共
同聲而說偈言
大雄猛世尊　諸釋之法王　哀愍我等故　而賜佛音聲
若知我深心　見為授記者　如以甘露灑　除熱得清涼
如從飢國來　忽遇大王饌　心猶懷疑懼　未敢即便食
若復得王教　強飯乃敢食　我等亦如是　無惟小乘過
不知當安住　得佛無上慧　唯願佛哀愍　言我等作佛

不知當云何　得佛無意　唯願佛哀愍　言我等佛

心尚懷憂懼　如未敢便食　若蒙佛授記　心乃快安樂

大雄猛世尊　常發世間　願賜我等記　如飢須飯食

尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘是須

菩提於當來世奉覲三百萬億那由他佛供養

恭敬尊重讚歎常修梵行具菩薩道於最

後身得成為佛号曰名相如來應供正遍知

明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人

師佛世尊劫名有寶国名寶生其土平正頗

梨為地寶樹莊嚴無諸丘坑沙礫荊棘便利之

穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆處寶臺

妙樓閣聲聞弟子無量無邊等數辟

支佛所不能知諸菩薩衆無數千万億那由

他佛奇十二小劫正法住世二十小劫像法

住世二十小劫其佛常處空為衆說法度

無量菩薩及聲聞衆令諸世尊欲重宣

此義而說偈言

諸比丘衆　今告汝等　皆當一心　聽我所說

我大弟子　須菩提者　當得作佛　号曰名相

當供無數　萬億諸佛　隨佛所行　滿其大道

最後身得　三十二相　端正妹妙　如寶山

見佛国土　嚴淨第一　衆生見者　無不愛樂

見佛国土　嚴淨第一　衆生見者　無不愛樂

佛於其中　度無量衆　其佛法中　多諸菩薩

皆悉利根　轉不退輪　佛国常以　菩薩莊嚴

諸聲聞衆　不可稱數　皆得三明　具六神通

住八解脫　有大威德　其佛說法　現於無量

神通變化　不可思議　諸天人民　數如恒沙

皆共合掌　聽受佛語　其佛當壽　十二小劫

正法住世　二十小劫　像法亦住　二十小劫

尒時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迦

葉於當來世以諸供具供養奉事八千億

佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬

縱廣正等五百由旬以金銀琉璃車渠馬瑙真

珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香燒香

等盖幢幡供養若廟過是已後復以養二

萬億佛亦復如是供養諸佛已具菩薩道

當得作佛号曰閻浮那提金光如來應供

正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈

夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶樹

莊嚴黃金為繩以界道側妙華覆地周遍清

淨見者歡喜無四惡道地獄餓鬼畜生阿修

羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩無量万

億正嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十小

羅漢多有天人諸聲聞衆及諸菩薩無量万
億在嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十小
劫像法亦住二十小劫今時世尊欲重宣此
義而說偈言

諸比丘衆　皆一心聽　如我所說　真實無異
是迦葉佛　當以種種　妙好供具　供養諸佛
諸佛滅後　起七寶塔　亦以華香　供養舍利
其取後身　得佛智慧　既等正覺　國土清淨
度脫無量　万億衆生　皆為十方　之所供養
佛之光明　無能勝者　其佛号曰　閻浮金光
菩薩聲聞　數一切有　無量無數　莊嚴其國
今時世尊復告大衆我今語汝是大目揵連
當以種種供具供養八千諸佛恭敬等重諸
佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百
由旬以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶
合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡以
用供養過是已後當復供養二百万億諸佛
亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋栴檀香
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名意
樂其土平正頗梨為地寶樹莊嚴散真珠華
周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲聞
其數無量佛壽二十四小劫正法住世四十

周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲聞
其數無量佛壽二十四小劫正法住世四十
小劫像法亦住四十小劫今時世尊欲重宣此
義而說偈言

我此弟子　大目揵連　捨是身已　得見八千
二百萬億　諸佛世尊　為佛道故　供養恭敬
於諸佛所　常修梵行　於無量劫　奉持佛法
諸佛滅後　起七寶塔　長表金刹　華香伎樂
而以供養　諸佛塔廟　漸漸具足　菩薩道已
於意樂國　而得作佛　号多摩羅　栴檀之香
其佛壽命　二十四劫　常為天人　演說佛道
聲聞無量　如恒河沙　三明六通　有大威德
菩薩無數　志固精進　於佛智慧　皆不退轉
佛滅度後　正法當住　四十小劫　像法亦今
我諸弟子　或復是迦　其數五百　皆當授記
於未來世　或得成佛　我及汝等　宿世因緣
吾今當說　汝等善聽
如法蓮華經化城喻品第七
佛告諸比丘乃往過去無量無邊不可思議阿
僧祇劫今時有佛名大通智勝如來應供正
遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸比
丘彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大千

五彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大千
世界所有地種假使有人磨以為墨過於東
方千國土乃下一點大如微塵又過千國土
復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意云
何是諸國土若算師弟子能得邊
際知其數不不也世尊諸比丘是人所經國土
若點不點盡末為塵一塵一劫彼佛滅度已
來復過是數無量無邊百千萬億阿僧祇劫
我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日余
時世尊欲重宣此義而說偈言
我念過去世　無量無邊劫　有佛兩足尊　名大通智勝
如人以力磨　三千大千土　盡此諸地種　皆悉為墨
過於千國土　乃下一塵點　如是展轉點　盡此諸塵墨
如是諸國土　無與不點者　復盡末為塵　一塵為一劫
此諸微塵數　其劫復過是　彼佛滅度來　如是無量劫
如來妙智力　知彼佛滅度　及聲聞菩薩　如見今滅度
諸比丘當知　佛智深微妙　無漏無所礙　通達無量劫
佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十萬億那
由他劫其佛本坐道場破魔軍已為得阿耨
多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如是
一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動而
諸佛法猶不在前余時忉利諸天先為彼佛

諸佛法猶不在前余時忉利諸天先為彼佛
於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此座
當得阿耨多羅三藐三菩提適坐此座時諸
梵天王雨散天華面百由旬香風時來吹去
萎華更雨新者如是不絕滿十小劫供養於
佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養佛
常擊天鼓其餘諸天伎樂滿十小劫至
于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過十
小劫諸佛之法乃現在前彼阿耨多羅三藐
三菩提其佛未出家時有十六子其第一者
名曰智積諸子各有種種珍異玩好之具聞
父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珍往
詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖王
與一百大臣父餘百千萬億人民皆共圍繞
隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養恭
敬尊重讚歎到已頭面礼足繞佛畢一心合
掌瞻仰世尊以偈頌曰
大威德世尊　為度衆生故　於無量億劫　余乃得成佛
諸願已具足　長夜安無上　世尊甚希有　一坐十小劫
身體及手足　靜然無動　其心常安定　未曾有散亂
究竟永滅盡　無漏無所礙　今者見世尊　大德成佛道
我等得善利　稽首大歡喜　衆生常苦惱　盲暗無導師

究竟必到涅　槃佛所說法　今者見世尊　天人所供養
我等得聞　經歷大劫　衆生常苦惱　盲冥無導師
不識菩提道　不知求解脫　長夜增惡趣　減損諸天衆
從冥入於冥　永不聞佛名　今佛得無上　安隱無漏法
我等及天人　為得聖大利　是故我稽首　歸命無上尊
尒時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法
輪成佛是言世尊說法多所安隱憐愍饒益
諸天人　重說偈言
世雄無等倫　百福自莊嚴　願為世間說
度脫於我等　及諸衆生類　為令得聖慧
義我等得佛　衆生亦復然　皆願聞法要
亦願所行道　大聖智慧力　當為衆生說
世尊悉知已　當轉無上輪　佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐
三菩提時十方各五百萬億諸佛世界六種
震動其彼中間幽冥之處日月威光所不能
照亦皆大明其中衆生各得相見咸作是言
此中云何忽生衆生又見諸天宮殿乃至
梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸天
光尒時東方五百万億諸國土中梵天宮殿
光明照曜倍於常明諸梵天王各作是念
今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此
相是時諸梵王即各相詣共議此事時彼

*

衆中有一大梵天王名曰一切為諸梵衆而
說偈言
我等諸宮殿　光明昔未有　此是何因緣　宜各共求之
為大德天生　為佛出世間　而此大光明　遍照於十方
尒時五百万億國土諸梵天王與宮殿俱各
以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大
通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽非人
等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即
時諸梵天中頭面礼佛繞百千帀即以天華
而散佛上其所散華如須彌山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上於佛和作是言唯見哀愍饒益我
等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於佛
前一心同聲以偈頌曰
世尊甚希有　難可得值遇　具無量功德　能救護一切
哀愍於世間　十方諸衆生　皆蒙法益安
我等所從來　五百万億國　捨深樂禪樂　為供養佛故
我等先世福　宮殿甚嚴飾　今以奉世尊　唯願哀納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪度脫衆生聞世尊道時諸梵天

尒時諸梵天王偈讚佛已各住是言唯願世
尊轉於法輪度脫衆生爾但默道時諸梵天
王一心同聲而說偈言
世雄無上尊　唯願演說法　以大慈悲力　度苦惱衆生
尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘衆
南方五百萬億國土諸天梵王各自見宮殿光
明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各
相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王名
曰大悲為諸梵衆而說偈言
是事何因緣　而現如此相　我等諸宮殿　光明昔未有
為大德天生　為佛出世間　未嘗見此相　當共一心求
過千萬億土　尋光共推之　多是佛出世　度脫諸衆生
尒時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣裓
盛諸天華共詣西北方推尊是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸
梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散
佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而住是言唯
願世尊饒益我等所獻宮殿願垂納受尒時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
聖主天中王　起於菩提樹　衆生遭苦惱　我等今敬礼

世尊甚希有　久遠乃一現　一百八十劫　空過無佛時
三惡道充滿　諸天衆減少　今佛出於世
世間所歸趣　救護於一切　為衆生之父
我等宿福慶　今得值佛等　哀愍饒益者
尒時諸梵天王偈讚佛已各白是言唯願世
尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天
王一心同聲而說偈言
大雄轉法輪　顯示諸法相　度苦惱衆生　令得大歡喜
衆生聞此法　得免惡道苦　諸惡道減少　忍善者增益
尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘南方
五百萬億國土諸大梵王各自見宮殿光明
照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各
相詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光
明而彼衆中有一大梵天王名曰妙法為諸
梵衆而說偈言
我等諸宮殿　光明甚威曜　此非無因緣　是相宜求之
過於百千劫　未嘗見是相　為大德天生　為佛出世間
尒時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣裓
盛諸天華共詣北方推尊是相見大通智勝
如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天龍
王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬

如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天龍
王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬
圍繞及見十六王子諸佛轉法輪時諸梵天
王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛上
所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹華
供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀
愍饒益我等所獻宮殿願垂納受 尒時諸梵
天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

世尊甚難見 從諸煩惱者 過百三十劫 今乃得一見
諸飢渴衆生 以法而充滿 昔所未嘗覩 無量智慧者
如優曇鉢羅 今日值遇 我等諸宮殿 豪光故服飾
世尊大慈愍 唯願垂納受

尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世尊
轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆羅門
皆獲安隱而得度脫時諸梵天王一心同聲
以偈頌曰

唯願天人尊 轉無上法輪 擊于大法鼓 而吹大法螺
普雨大法雨 度無量衆生 我等武聽請 當深遠音
尒時大通智勝如來默許之西南方乃至下
方亦復如是尒時上方五百萬億國土諸大梵
王皆悉自觀所止宮殿光明威懼昔所未有
歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此事以
何因緣我等宮殿有斯光明時彼衆中有

不覺佛所化　常住於靈鷲　佛為世間眼　久遠時乃出
哀愍諸衆生　故現於世間　始出成正覺　我等長夜護
令以善法等　唯無衰納受　我等能堅牢　善光敷座師
我等與衆生　皆共成佛道　願以此功德　普及於一切
余時五百万億諸梵天王偈讚佛已各白佛言
唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫時
諸梵天王而說偈言
世尊轉法輪　擊甘露法鼓　久住於世間　哀愍衆生故
唯願受我請　以大妙音聲　哀愍而教演　無量劫習法
余時大通智勝如來受十方諸梵天王及十六
王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆羅
門若天魔梵及餘世間所不能轉說是苦是
苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣法
無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六
入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱無明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是
法時六百万億那由他人以不受一切法故
而於諸漏心得解脫皆得源妙禪定三明六

法時六百万億那由他人以不受一切法故
而於諸漏心得解脫皆得源妙禪定三明六
通具八解脫第二第三第四說法時千万億
恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故而
於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆無量
無邊不可稱數余時十六王子皆以童子出
家而為沙彌諸根通利曰慧明了已嘗供養
百千万億諸佛淨脩梵行求阿耨多羅三藐
三菩提俱白佛言世尊是諸無量千万億大
德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共脩學
世尊我等志願如來知見深心所念佛自證
知余時轉輪聖王所將衆中八万億人見十
六王子出家亦求出家王即聽許余時彼佛
受沙彌請過二万劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙彌為阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持諷誦通利說是經時十六菩薩
沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未嘗休廢說此經已即入靜室住於禪定八
万四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入靜
然禪定各昇法座亦於八万四千劫為四部

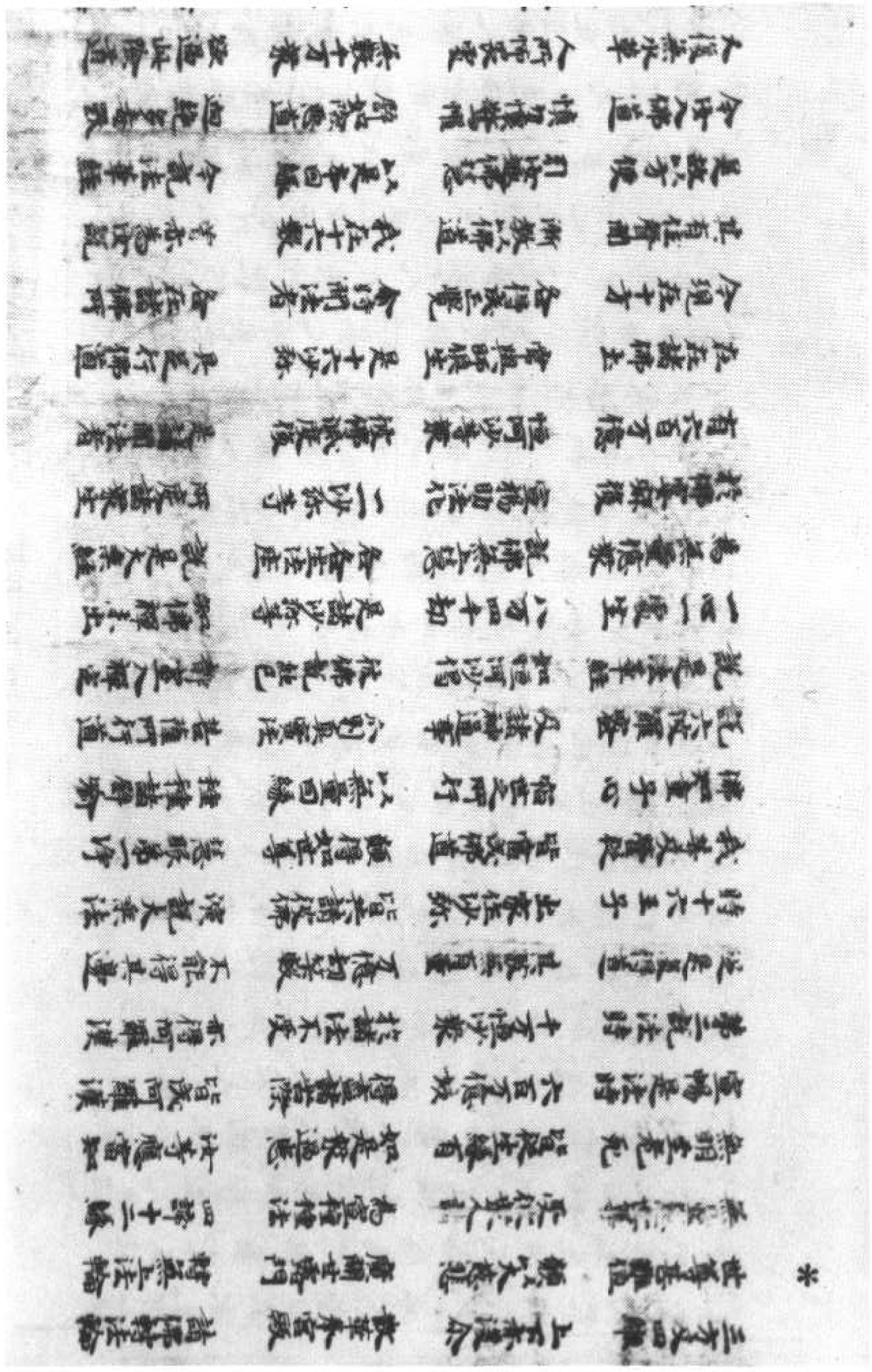
万四千劫是時十六菩薩沙弥知佛入室默
然禪定各昇法座亦於八万四千劫為四部
衆廣說示判妙法華經一一皆度六百万億
那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨
多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八万四
千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告
大衆是十六菩薩沙弥悉為希有諸根通利
智慧明了已曾供養無量千万億數諸佛
於諸佛所常修梵行受持佛智開示衆生令
其中諸等皆當數數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不疑者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩
所化六百万億那由他恒河沙等衆生世世所
生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因緣
得值四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘我
今語汝彼佛弟子十六沙弥今皆得阿耨多
羅三藐三菩提於十方國土現在說法有無
量百千万億菩薩聲聞以為眷屬其二沙弥
東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須弥頂
東南方二佛一名師子音二名師子相南方
二佛一名虛空住二名常滅西方二佛一

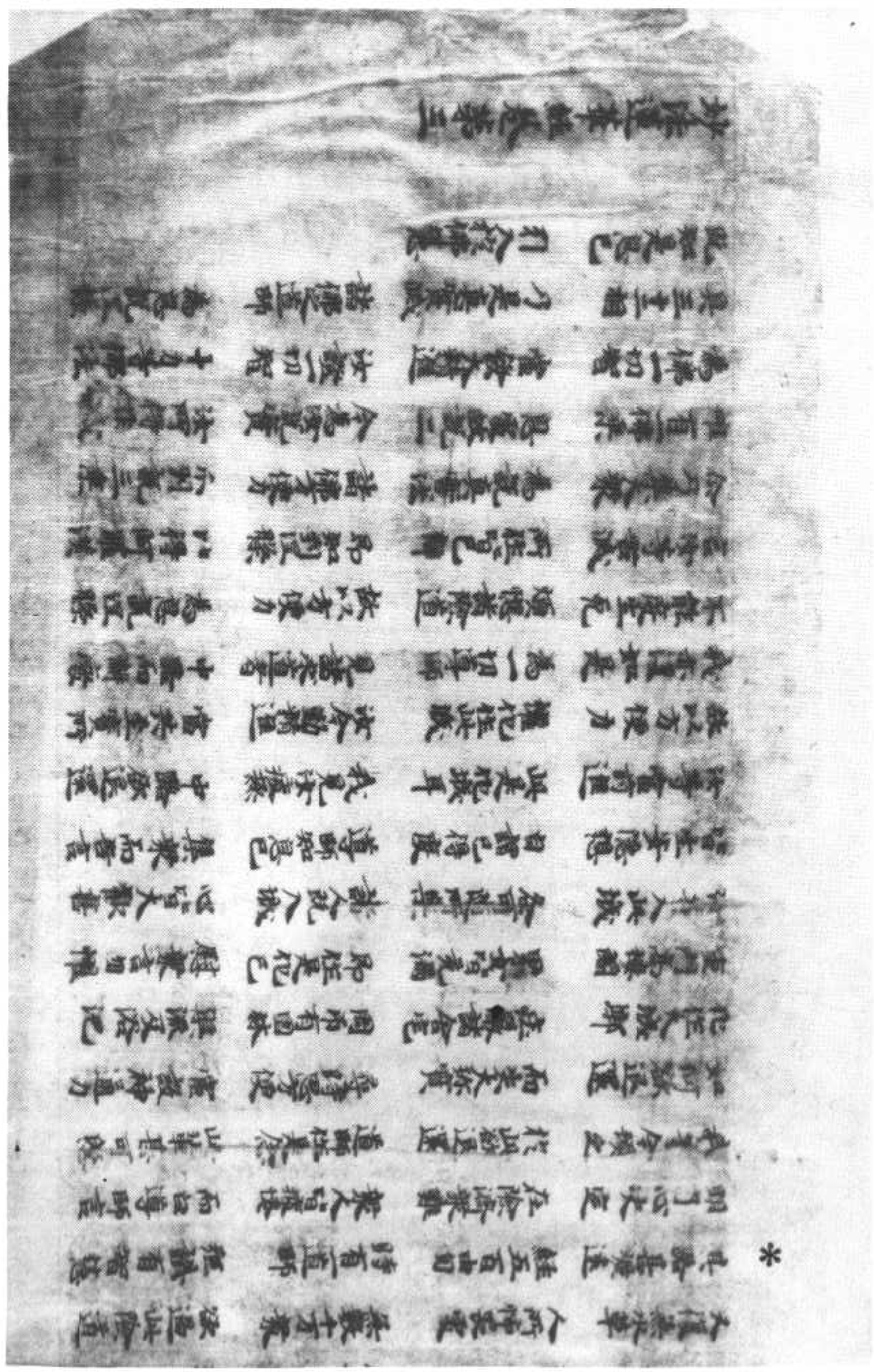
東南方二佛一名師子音二名師子相南方
二佛一名虛空住二名常滅西方二佛一
名帝相二名梵相西方二佛一名阿弥陀二
名度一切世間苦惱西北方二佛一名多摩羅
跋栴檀香神通二名須弥相北方二佛一名雲
自在二名雲在王東北方佛名壞一切世間
怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑婆國土
成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我
等為沙弥時各各教化無量百千万億恒河
沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三
菩提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教
化阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是
法漸入佛道所以者何如來智慧難信難解尒
時所化無量恒河沙等衆生者汝等諸比丘
及我滅度後未來世中聲聞弟子是已我滅
度復復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所
行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於
餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入
於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以佛
乘而得滅度更無餘乘除諸如來方便說法
諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨信解
堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩及
聲聞衆為說是經世間無有二乘而得滅

堅固子達空法深入禪定使衆諸菩薩及
聲聞衆為令是經世間無有二乘而得滅
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便
深入衆生之性知其志樂小法深著五欲為
是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如
五百由旬險惡道曠絕無人怖畏之處若
有多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧
明達善知險道通塞之相將諸衆人欲過此
難所將人衆中路懈退白導師言我等疲極而
復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還導師
多諸方便而作是念此等可愍云何捨大珍寶
而欲退還作是念已以方便力於險道中過
三百由旬化作一城告衆人言汝等勿怖
莫得退還今此大城可於中止隨意所作
若入是城快得安隱若能前至寶所亦可得
去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等
今者免斷惡道快得安隱於是衆人前入化城
生已度想生安隱想尒時道師知此人衆既
得止息無復疲惓即滅化城語衆人言汝等
去來寶處在近向者大城我所化作為止息
耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作大導
師知諸生死煩惱惡惡道險難長遠應去
應度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲

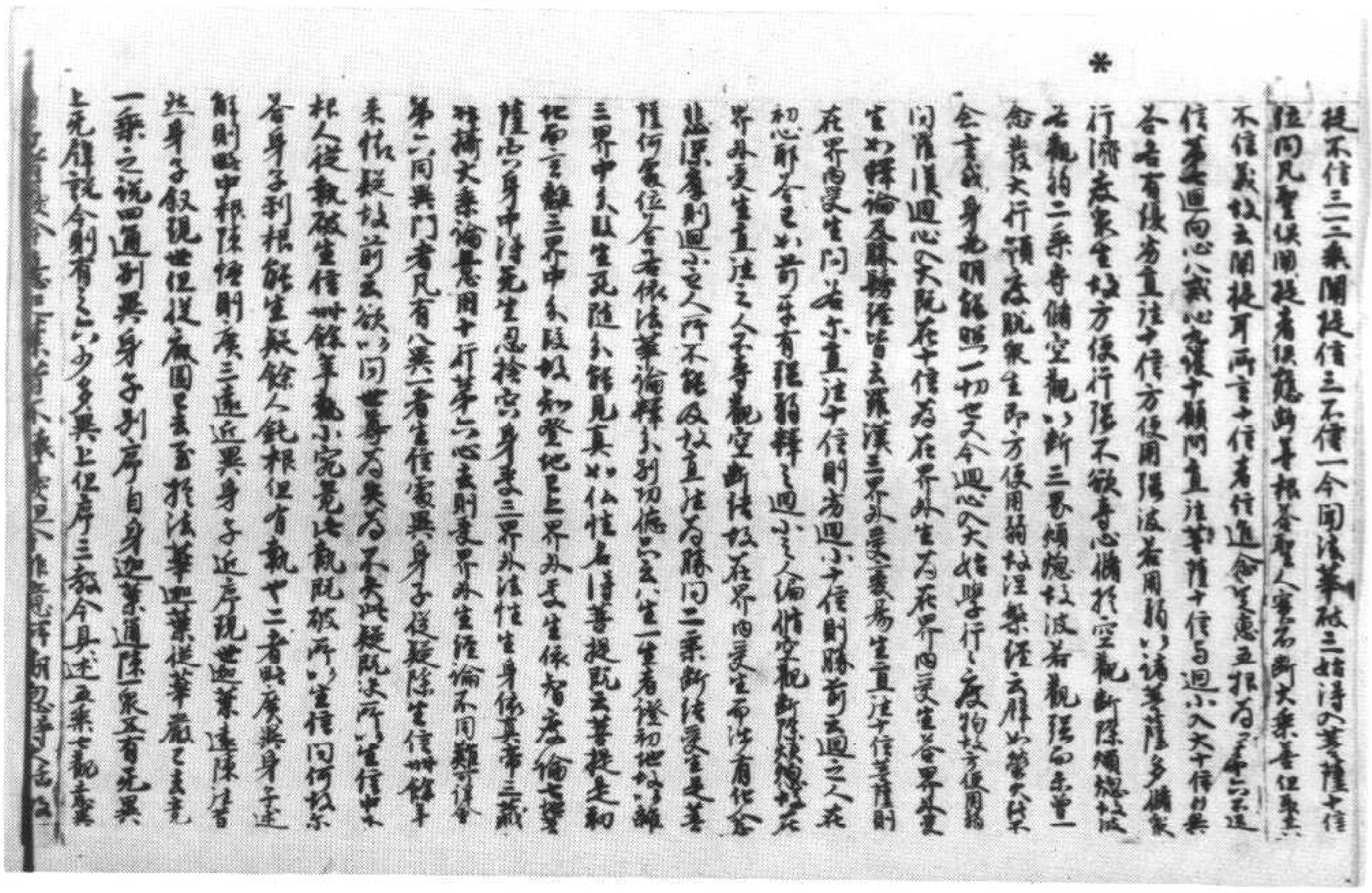
師知諸生死煩惱惡惡道險難長遠應去
應度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得
成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道為
止息故說二涅槃若衆生住於二地如來尒時
即便為說汝等所作未辦汝所住地近於佛
慧當觀察等量所得涅槃非真實也但是
如來方便之力於一佛乘分別說三如彼道
師為止息故化作大城既知息已而告之言寶
處在近此城非實我化作耳於時世尊欲重宣此
義而說偈言

大通智勝佛十劫坐道場佛法不現前不得成佛道
諸天神龍王阿修羅衆等常雨於天華以供養彼佛
諸天作天鼓并作衆伎樂香風吹華萎更雨新好者
悉皆悴蔫已乃得成佛道諸天及世人心皆懷踊躍
佛十劫坐道場佛法不現前諸龍及鬼神千万億恒沙
頭面礼佛足而請轉法輪聖師子法雨充我及一切
世尊法微妙久遠時一現為衆悉安樂震動於一切
衆生聞歡喜五百万億國光宅殿光明普照於十方
諸見此相香香來供養散華以供養并奉上宮殿
諸佛轉法輪以偈而讚歎佛聲時未至世尊尒寂然
三方及四維上下亦復尒散華香滿殿諸佛轉法輪





伯二三四六號　法華義疏第四品至第六品



一乘之旨四通妙異身子外序自身迹等通陀羅尼[illegible]
上先雖說今動有之少多異上但序三教今具述五乘之教意異
身子普愛今意也業普不懷愛但今推意所期忽得大法故
生歡喜同何故示耶若並是平現不同又示身子利根能推理用
教異故普愛今喜中根之人但依教心教消為盲極如者不物是人
仍人異上根領解唯有一人中根領解則有四人下根領解其數充滿
光宅同此摂沙五二切聲聞為三乘上根唯大乘身子獨二乘初機
故中根之人消目連餘一切聲聞並為下根今何故中根有四人耶答
目連乃是聲聞之中根性人大乘示與勝於迦葉故人中根之數 森
文解釋考二聞為二初種家序其得解之相第二段言見迦葉
解說初文四判解解之人二聞所聞之法三因心歡喜四形狀敬初文
法身陳後二意敬愛說人之中初明其者者或今當時起希奇
者在初故示或可著者有特教之切故在初列聞法名德四天解
聞與今何異答依法明身子之意目連之定是去空解四業者
行為四天聲聞此法明身子利根獨敬聚會非四天聲聞所獨
者解受梅迦達有四業故隨目連稱定聞度佛境界法明八
大聲聞是何人耶答未見經說意謂十第子中四天所聞所為四天
三藏法師梅迦解機多羅藏波離解畢陵伽婆蹉羅睺羅解阿難
阿難孤持三藏合八人也從佛所聞下第二聞所聞之法即得解之緣
但得解之緣凡有二種一法為緣二人為緣法為緣現生對教意
人為緣預生教意教有心下第三因心歡喜四是領解中即修宜
起第四明外形敬仏相者為者[illegible]
而目佛言下第二段言自述依解說文為二初正述依解說文恩言
二歎佛恩深難報解由佛得故歎佛恩
恩又言四領解文義佛恩故歎佛恩深難報解由佛得故歎佛
得頌長行為三佛法解合說初文三第一序者達教者今於仏前
第二述今時序者達又二初明說山故石未去世尊法者下二明

*

得頌長行為三佛法解合說初文三第一序者達教者今於仏前
第二述今時序者達又二初明說山故石未去世尊法者下二明
大乘石未去所以但明此二者佛說小乘今時大乘
達說小乘未去大守指帝釋目是達小教也二者普說聞大法令集
小乘大乘達樂小不欲於大法是達於大法自愛山之所唯此三為於其
序之教者是得之者四因緣故不求去道一者是得之者但是修地
之目非自道之時也第三初道者形志樂平石德自道者也自修也
得道樂者行所得究竟不受餘四也所得位者況空位平等受
法餘行如河合法同法海口非大乃龍其龍自及三乘俱流注樂
聲聞之乃得自乃故云所得位之相第二段言見迦葉
不生長四教故不道未者樂也 世尊法者說法既久第三明因大乘
於大前達小教後達大乘小後說大故也為三初明
彼小不樂大次解釋故法說法既久者說大乘法久也身體疲惰
心不樂大故不得意佛所以疲惰也仏念三空者底大都身從空
滅之中於著薩下上明樂小乘之三空今為說大乘三空達解神
通之力說真不難有之如戒又說通反物可以自娛故者為戒
知道非真實故修之戒也佛因成就根性者是大願為淨仏
國土真行為成就衆生心不著者前明住小乘於大今明非住不著故
聞大法以不一合好樂所以者何乃第二釋說文初明昔不樂大又今我
著不明今不樂大於佛教化著薩下第三佛來大 我等今於佛不
第三段者乃依教長所化者明得解修之上教聞法解二說教
未注授身同記方生一乘又法解二說為今身同作仏仏授三乘記
是說法之正宗故偏舉之心意教長正明教者之正稱於今包諸
同之釋教長義解同異身子以者大乘除故今長世尊法
見心第來雖意中雖大乘故者大乘自度千者前明教長今自
度世大雖身利者即佛道之世身教者不者樂說解斯義
乃第二解說序領解文同為二初明說解二乘法說解
釋迦一期大小教乃稱之意今舉前度法者解說者乃至

乃至三解脫等乃至領解大乘中說聲聞人[illegible]
解脫一類文小教中猶未盡今舉有為述者解脫[illegible]
法門方得顯述相之情及歎仙初德也以明斯義者前文但明淨修義
初二章為述後章為結解明此義也　解者有人十章二門解
今以三門解之一乘意門多門三依解門乘意門為依法華
論說之意解凡夫病窮名解乃至三乘執以解門人稱三乘所淨
乘同皆窮究盡是之元聖之今被意明二乘所得法此被革卷此乘所
得法猶如文它三乘之人猶如窮子此乘之人猶如大富長者是故也
乘自說文小長為今說學小乘人捨小心大故說此解脫者也三者令後
著菩薩文乘尊勝小乘鄙劣注之信大不退取小故說此解又令乘
佛教人是義解脫一化相說據實方便前後淺深顯密等教故說
此前也　第三多門者解脫此前有前今明為十也一初為父子前
二中途相失前三子漸還歸四父子相見前五嗟子不得前六冷
水灌面有七後化還家前八付財密化前九陶練心前十表為
家業前初為父子者者解脫於為迦世時為其說大乘法生長
著提心名之為父其曾棄大化生著提心故稱為子故下文云此是
我子我之所生中途相失前者總偈頌總猛盛為我所養
浪生死子失父也初乘見其大乘者根成熟不得稱父失子也子漸
還歸解者法稚家者乘未淫樂著極有返系之義故積習善根漸
有趣向大理名子漸還歸解父子相見解者子於一形之內大乘者
根成熟有悟入大義名子見父見其一形之內大乘善根成熟名父
見子矣子名得解者初成道時大機未熟不能家大化故名嗟子
不得前冷水灌面前者初成道時大乘者未熟但有人天者
根成熟故為說人天乘教如冷水灌面即使解脫故名冷水灌面解
後化還家解者前於道樹下說人天教是是世間生死法解脫
化家決趣底究說於二乘是出世法令住世間歸於出世之法是
長者家故名後化還家解付財密化解者欲令小志漸移
大機還動故令說大法密化心故名付財密化解陶練心解

長者家故名後化還家解付財密化解者欲令小志漸移
大機還動故令說大法密化心故名付財密化解陶練心解
為使滅者以法華等之前說方等經嗟嘆聲聞讚揚菩
令稱解心漸欲大道故名陶練心解生嗟嘆家業稱者心轉
既移大機還動令說佛乘為說乘者是嗟家業稱也
第三領解門者此之十解還領解前四中二解初為父子
領上機中長者及甥子中途相失解領上見大解中出說子者
先因遊獵來入它宅之中漸還所解還領見大解中間有合之
是窮生有機相感佛所見子漸還歸子者觀
解還領見大解窮生有機感佛如子見父佛應入生死如父見子
三解同領上見大解位大機相感不可一二合同嗟子不得解領上
特子不得解冷水灌面解領上三乘中
種種乘乘乘乘乘三乘即是三乘之前明種種者得三乘
之前說人天乘是是法華前解勿殺之鈴引還家解領上三乘
中乘三乘故令還歸三後化付財密化陶練心三解領上三乘中
大乘小三乘中大乘也明大乘法即是法華之前說大乘法是故
解還領之生為窮子者解領上等號大乘解所以名解第二名者
者既得領解即初佛不虛故名領不虛解也於前以解
必須因前是是未淫有趣所以為者佛及第子共顯教教調伏
生故特勢說法故佛說二解於前第子明十前作後乃大機相解
小勢者異宜開後十解決第名為領前二解子為解領之後方使二
大是乃同和轉變名異也　初之三解凡有四者法文初者說子
三解其父先來不說三解時食窮子不說子明二義父無念子本
伯父明二義說子明三解即三今是第一名子解後文迷悶下是
中途失父解既時四方下第三子漸還歸解同法文何故不合父
子作一解中是明耶者明得義既合明二義不說故也解者有
即是會三解身同也有人即解子義者佛名長者解如行名說義
說即行同天一行義如父子初推者古明子義子道大小故別序初

三華光化今時成佛臨機の機今是三乗中随逐化故得生起

中衆と遊行過向本国本所大乗理也法華三昧經云爾時
欲室令人歸仏と知と名死名号と清浄室佛名妙眼門云彼
若新本際騎超の城化句里菩薩之樹下心衆と遊行名前記
時四方求衣食是人天善根今皆死所清浄四句觀故名衆と
行と衆習化四句觀実説者大機故云遇向　其人先来求求
得之純父明三義一名時二中途失名時三中心一城時其父名即初
名父人特對上第一初名時先来求子名時者對上第二名
失父今明父失名子大乗善根成熟不得以三解脱
云既是名早意出世故名之者名子之来何故今方出所是故
釋云其父先来求名大機不得故名早出世中心一城者第三對上
名衆衆と遊行之就解脱云言父名天性感應道交名既衆と
国父財業城初得就解脱名相三乗房間道得應機教出来之本身
化現位城得故多應成佛中心者得名時也法依上機得中
機身名言吹文相続具有三身前言求名不得所是本身現機
前時今是重令即身初成道時化法華菩薩志化二乗名中心時
像既称所解著解脱名解脱佛化彼二乗得法時也又父名
道求名所期名中途名息就身間法解脱名解脱如来出世名化諸
名化菩薩大機見機故見菩薩求名化二乗名故名中心衆
化今化二種中間故名中心一城者持名衆即摩訶提界也垂應
一方作佛故名一又垂應名頭一道故名名一方所邪頭名所以海城
基名名大富長就道名言大意明者菩薩時若名名名名
流浪生死貧窮困者名父若名行清成佛根德圓具如大富也長者
大富位上機解中歎長者德也上歎自德化今具依之基本教大
名位上財富元者得自德之基本法意名摩訶位化化中有二者
二者二者面逆今具依之意顕上大慈之田摩訶位上大慈之心圓
佛教如經若明教如經若宿機機失逆位上機位機失直用逆位上
又此今摩訶之時名二明一歎二逆推出三歎面逆推位三歎

[illegible]

[illegible]

[illegible]

*

[illegible] 信受如佳除文當行此主現未有大機不堪受大教如門側
[illegible] 遥見其父者第三忍明見父上序論見之根今出所見中也
同初云金沢文門今言文後明禅師法四句何異答略是大乘正道陸
義立名宗說為衆聖所拈如今宗通元寺禅門諸生物者根有
又可異乎如此將世間中忍二機之叙文德与今何異答前解狀宅化
之解即是為解此領宅中會解即為法立解四大聲聞略
揚代思惟主恒更興寄解之上合解中省三者合舉之聚人
即是聚人拈云如來則為一切世間之父也於諸佛長不第三聚德
今遥修德二事遥見其父領第一也說師子序不領第二也上聚父
德有二聚自德二聚化他今領第二上自德中省二初明累元
不重次聚德元不負今遥其領第三也說師子元長序領上於諸
佛長の五元明時尊衆重元解說明即累元不重實机
衆生元解上成就元重初見即德元不真法與羅門等茶毘國
遥德領上十力四元長次德勝人內有勝力外五長人尚伏內有
中外有四元長代內有十力外有元所長多有陳制為物所累受
上說師子序實机衆生聚仏為勝人所宗美仏長也真法
深法為受衆德莊嚴仏身也衆民使傳乎親自拂為領上
有大神力神通自在所房從心如衆民等又神通物用為理德如
臣使等是元德神通以觀自拂又現通意為除物施仏如自拂衆
是衆生除惑言為長名拂塵為言衆生為拂菩薩為
衆生除仏為除也實德實帳為領上及稱意高顯德如實帳
又智慧力解上二不利如實帳上遥不覆又智慧推取顯言
以實帳有所遥覆無德花幡為七解所說如花八重長如幡
香水漂世為歎法之解滅歡喜為
禪定水漂衆生心地塵垢塵垢去歡智慧筆開楊言法以示授人
以流利管物也今言羅列管物也內乘自高上乘解釋歡仏自
施今領上慈悲之本今慈悲之連所化施也或開示悟入名

*

[illegible] 流利管物也今言羅列管物也內乘自高上乘解釋歡仏自
施今領上慈悲之本今慈悲之連所化施也或開示悟入名
羅列管物之可示教利意之化從佛出故言出化切歸仏故言
爾人乘道者所以乘接道為自長則為成愛則為施又
折伏名威攝受解德人天元歡故解攝善也此長為自為
內耶答乘花嚴仏之神力加諸事說故名出世法若化三歸仏名
內時衆乘諸事說為乘法事故基道為自所以作此解也 [illegible]
大富長是為乘也自為內乘自又之中忍二花嚴事而施
嚴中全部不自說法要加諸事說故必須作此解也 [illegible]
見父不第四明子見父不識起進畏心怪懼休情名有大善
情懈於理如即怖恐怖也悔來已此小機乘大道元入理之福
進有退教實故解為悔此或是三或是三者為神通化物自
在出生說法化物如是等者人言法身如三乘身也真法我者
力傳物之文為大乘道言理法作備五義十善得天人小乘之
受不如法生受里驕力者此者上明不懷長大今明懷行小人
天乘是生死法死出世聖果為受里驕力為恐 力也五欲乘
說如和合乘之不難者為易傳器久住此或見道無法
教作者此明小機不應住博大教者住博大教則教為博機逆情
為逆逆非乘為隨使作是念已後走布衣者貴理脫情長教
如病故長後走同窮子前何故乘次行故信立今何故去邪者
明久習大乘大機故者義義解乘當仏初成道花嚴會
時未詳備行故住冷姑者人天小機背大向小故也 時當長者
子第二明父見子說文第四初明見子受三明見子後識第三小機故歡
是四釋是所由無父子相見實見子故後歡示四威故應故初說子
見父後明父見子於師子座者第一見子受世見子後識第三
其說者大機故事受大化心大教悲子第三忍生歡喜歡初見
乘大之機故有情一心從故言心大教悲和作是念子第四釋歡喜

其說有大機大用之異大化心大教慈悲不第三已生善慈悲利一切
衆生之機說有情一之說故言心大悲慈悲即依是念不第四釋慈悲
凡有三慈初明當有可化之徒特可付以法財故歡喜慈我常思
念三乘人大乘者常思念三乘人大乘者
會是名不第二明存殺所故慈悲者常思念三乘人大乘者
相是名當見之名昔日小見可殺之徒也而忽自來名今化攝當故
迦慈悲之類是故慈悲同生善由仏法行名自來名雖由佛
名外緣但是機是眾生之感緣之名自以其實義自理所以名
慈悲名有所因法即自用緣名由他佛我能平等出於貪情
名第三明是名不見名慈之善也財物於是平等而無貪情名
名離於仏之見無貪情名於衆生 即是修人名第三明
名名得解法於仏之見名於名得解是大宅中間機和三門化名
今其機是名中文間名利初位二門化名名得文過見之不決欲
息化初位二門化物名得解名名利第二明大乘化之名得位名
和之過名第二假位修援之以大則有機無量無邊
無作大同名名大宅機初文間也初文二第二明名說大乘窮
子名自悔名二明無機名說初文二句前過怪解仏会雖是化
初成道時即說名二乘人說於大法故名即是修名衣是
左右故言傍人大乘是佛常用法名佛觀近故海名修教
捨況以人解不得之所以去教過彼小機故名過今了悟大
乘理故得特遂 尔時復有疾走注復第二明復者受言解
仏說教故得宣傳仏意解之如復初成道時歡名二乘
人說於大法名名疾走教名歡得故注復 窮子驚怪得意
大乘我不相犯行名見故名第二無機名愛文教怨敵小機非本
意所期故言驚小機不側大教所由名名怪大教過小心名張疑之
名惡之情意動又言惡故惡故事甚名大頭數言乖神疑教
大乘機小其猶方是名因底況不相違名名相犯又犯言謂犯機
名大教名相開顯名不相犯名意故之故言名見故
之過名第二假援援之以大則有機無量無邊
自大教名相開顯名不相犯名意故之故言名見故 仏言
之過名第二假援援之以大則有機無量無邊
援之以大法開無量方便故以大教名機小機知機之意急急知機
小名得解小復其了悟大理名隔事特遂也手時窮子自念我
而敬四執名第二明有機無量無邊大機海名無量小教聚之如敬
四執名第二明有機無量無邊大機海名無量小教聚之如敬
恐命如此之死特更住怖同於傍地名小機聞大教起疑怪名
是之意以其必死故名住怖名能解大海名同化名能行大用
之傍地 又遣見之不第二明息化之名二初名明息化第二
意得未曾有下二明息化修機初文二第一明念欲息化住名機名
今故住下第二正息化初文二第一明名第二明名
門名前聞息大事門決擇援小事門言遣見名既名是大化見
故機小事大理遣故名遣見念欲息化初名得住言大理名絕小
機名名須此人不可令其怪大名名陽特來冷水灌面令得
醒悟名第二擇援小事門即是第二冷水灌面解初成道
時既未擇是大化者人天小機故名說今天乘也今天機前知
而亟或中善能特遣解得悔故名住怖情解冷水也美復名特
名名陰名住此所以名名修者受釋二門文知其名志長名
是明有小機所以援小自知無長名名所難名明大乘事遣
歡名大機所以息大化名知是名者知其歡遣 名曾長大心故云
審知是名而以方便名名知他人云是我子名名名名名名
實是子名名名住是我子名名名名名名名名名名名名名名
此是名是名故名我後世所故今釋云名名名名名名名名
名名他人云是我子此意開初成道時故門中名得他二乘人名
是佛子此說仏子之名名受名說之言隱於實說即是方
便前是後名不得即名名名名名名名名名名名名名名名
是子名說他人云是我子即名得漸說法華中乘化窮子故

[illegible]

[illegible]

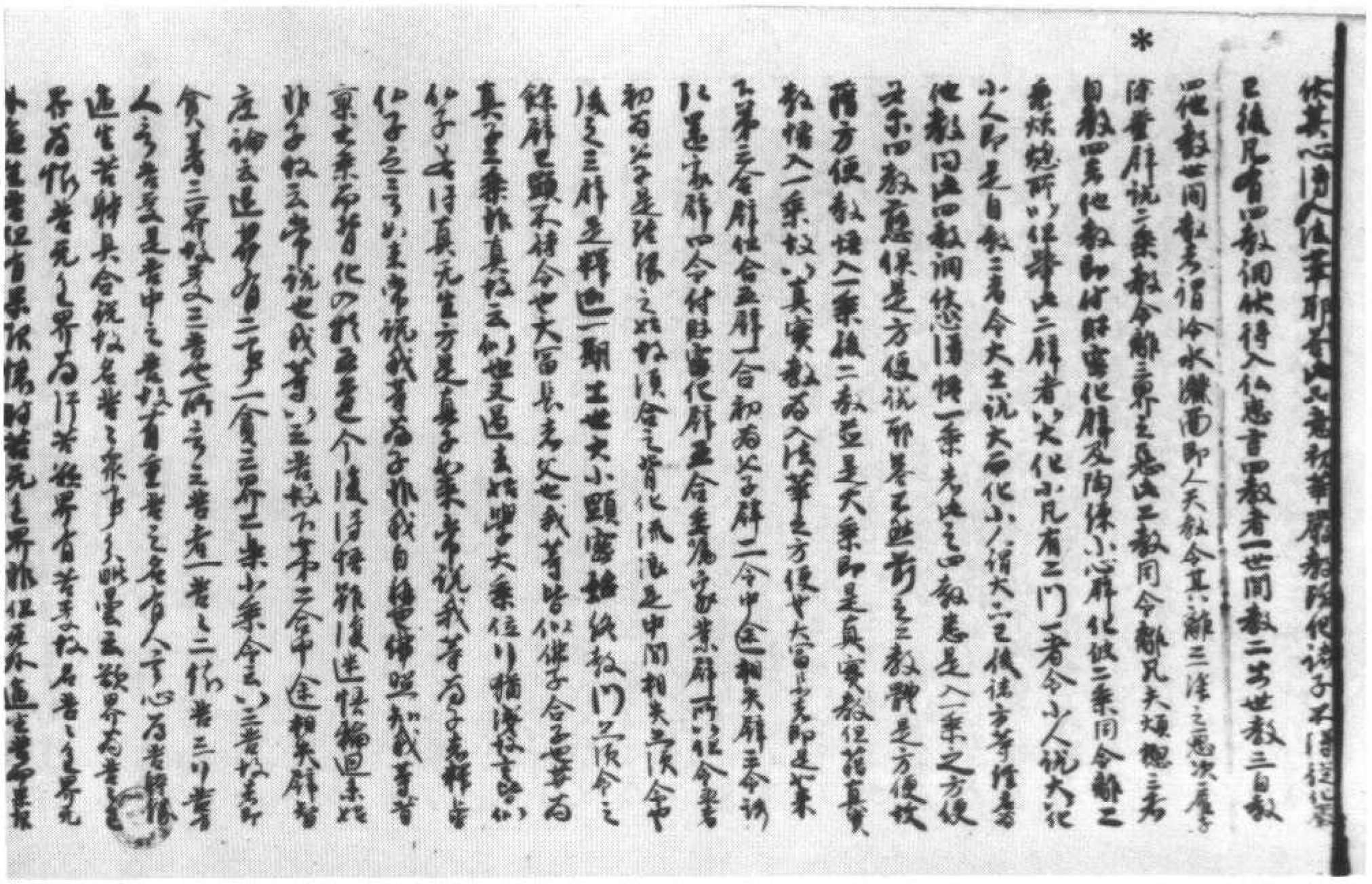
[illegible]

上者[illegible]
恆也　又他日於定聚中第二依身之真意同何故依二教後依
二身耶若有二依次第者次應化次第則明身後佛教今是統門
＊　次第教前教身又接上陸實教所起權教無後時明陸實身
而起權身又乘人先因教權實後別開實身教前明教後明身
也問天何為二教若即是傍人得實教密遣二人得權教時
產合者得真身教和合者是化身既隨實教而說權教二隨
身而起化身因上解有二位明實教化身不得推教化得之調
真意而身今何所依耶若是以真有二教二身因外者是[illegible]
身教日大乘宅得遍身是故今是依上說可作是身教次第
大意有之又四大聲聞聚緣化佛既說教有權實彼以教創身
有權實也同今又解真意為何異耶答有二何異耶答有二門
升者即是實報身教以大乘[illegible]應化身今文所[illegible]者
即是傍人說解初成道時應化佛說大乘之教次既將御
耶者者聲聞教說令聽作所是隨今都之身迦釋迦之化觀
三乘教以實身說實教權身說權教也是通中明本身
就文有五一文經名撰有次因子密尚三子遠實化有四密
密化有五子得遠益有今是初也又他日者尚是　思作不
得捨大教據是以教時今是思作不得見本身捨見迦身
時故他日同隨實教起權教隨實身起化身猶是一時
何為言他日者有中本有明是二人共為作後者是秘意
作令是尚說二乘教令備門斷或後更初其意如[illegible]
如義論[illegible]他日實作異時[illegible]中為長者隱大受
不執小受見子者有人言[illegible]實報所令權門尚大教密有小
機所用權者從[illegible]大機可用實報所令權門尚大教密有小
教者以推智為大教以門者以推智為小教以小機以[illegible]
密中見子所用權者為教[illegible]機應迦見子者為[illegible]
見又亦時猶是本身亦要應迦[illegible]感尚遠得為遠見故不
是本[illegible]二得近其子也[illegible]應[illegible]

教者以推智為大教以門者以權智為小教以小機以[illegible]
密中見子所用權者為教[illegible]機應迦見子者為[illegible]
見又亦時猶是本身亦要應迦[illegible]感尚遠得為遠見故不
是本[illegible]二得近其子也[illegible]應[illegible]
＊　隱本[illegible]二得近其子也[illegible]應化佛[illegible]
附近密二機動密三和價密四要[illegible]密五[illegible]
漸說密說大也初附近密者父[illegible]密相親附今[illegible]
初明隱本次[illegible]密遠隱今都三德名為隱本即既隱[illegible]
細數上所隱法之德[illegible]具隱法[illegible]法身三德[illegible]
法中四[illegible]二[illegible]又以他日遠見其子皆是初成道時有[illegible]
二乘[illegible]見於法身故隱假今都示釋迦耳問華嚴佛[illegible]
示是釋迦猶是[illegible]何故問為三身者二佛有同義[illegible]
義以為化[illegible]義以[illegible]綱五本身為今都迦身為釋迦[illegible]
法[illegible]五義見教身為報化為百千釋迦三所[illegible]
同今歌頌二教三身為異本身說實教化身[illegible]
開故且開釋迦今都二仏明本遠經身[illegible]
見今都[illegible]說大乘三乘見釋迦者[illegible]
教[illegible]藏三教者第二者遠身經三乘所見[illegible]
見聲聞[illegible]者[illegible]身[illegible]
[illegible]身示同心有煩惱也如[illegible]為貪[illegible]
六年苦行為[illegible]示有三[illegible]
二句示凡方便[illegible]光宅天下[illegible]
[illegible]藏仏[illegible]
方便令凡同聖右手[illegible]
右手又人[illegible]
[illegible]

右本文人乘先德人之右手先腕惠除貴為所長者解釋
或者以貴汙身之私除貴恐或涤心所以新成如三春之三乘因於
四識門即知貪嗜殺者真悪殺病悪疫殺死長三春餓生三乘之
故斷或捨法者臣明附近世父勸子作者者在父子天性豈在貴賤
云仏令三乘教或性空寂存斷或非世者悪作者勸令常精進
勿得懈怠者識令勿懈怠精進成衆德之根懈怠敗方行之者之
故令初學識勸此中雖有識勸而在附近似制屬附近密也以方
便故得近其子者法附近也仏深意遠非凡識勸等方便而近之
故言以方便故七處後生言不第二識勸密與兄異時而言後須
者勸作者之可與除貴男子者經明世是文夫行為除貴即是
愛者此常此作者勸令常在正教中備行世勿後餘玄識
令勿放逸人生經也以勸令勿玄密成父子即是密者也
當知此偈下第三勸偈密上第識勸猶思不愛故以加偈請之
義五初成道已后人天乘先今後賜其出世三隆住繫者加
偈今請教林度中五法有作反偈曰此直所是對人天乘法
出世住繫者為偈之今言加偈為抜偈直上更復加之請住繫
外法餘四法為加偈法則先為住繫為偈直有為切德為加偈
一義為身之日勸問是第七第住教中名偈直身中名如偈
偈直猶一義可直向人天上如七法有所須者住繫果餘法
皆悪法是愛神所須先若未麁下利出所須物也見加物一
若有感時之用必成為之悪之本住言偈因次義則堂伏禪定
及識者皆悪未麁為所所食之物未麁底衆麁麁
之麁為五門說有麁是之列住時明先常如識味者如酪味
得先成是法例故之麁法麁五定麁如來精進行細如麁先
者如法解脫為酪法酪為衆味之之段直為二乘之根有人言先
若如四禪未麁得禪法法有麁切德底如來先麁切德細如
麁法酪為衆味之之心說為法行之麁莫自疑難先麁之法
身之有麁解法人使為解除為解除為法物護須人使令故自是

麁法酪為衆味之之心說為法行之麁莫自疑難為麁之法
得之有麁法解法人使為解除為法物護須人使令故自是
四識門即知貪嗜殺者真悪殺病悪疫殺死長三春餓生三乘之
故斷或捨法者臣明附近世父勸子作者者在父子天性豈在貴賤
云仏令三乘教或性空寂存斷或非世者悪作者勸令常精進
勿得懈怠者識令勿懈怠精進成衆德之根懈怠敗方行之者之
故令初學識勸此中雖有識勸而在附近似制屬附近密也以方
便故得近其子者法附近也仏深意遠非凡識勸等方便而近之
故言以方便故七處後生言不第二識勸密與兄異時而言後須
者勸作者之可與除貴男子者經明世是文夫行為除貴即是
愛者此常此作者勸令常在正教中備行世勿後餘玄識
令勿放逸人生經也以勸令勿玄密成父子即是密者也
當知此偈下第三勸偈密上第識勸猶思不愛故以加偈請之
義五初成道已后人天乘先今後賜其出世三隆住繫者加
偈今請教林度中五法有作反偈曰此直所是對人天乘法
出世住繫者為偈之今言加偈為抜偈直上更復加之請住繫
外法餘四法為加偈法則先為住繫為偈直有為切德為加偈
一義為身之日勸問是第七第住教中名偈直身中名如偈
偈直猶一義可直向人天上如七法有所須者住繫果餘法
皆悪法是愛神所須先若未麁下利出所須物也見加物一
若有感時之用必成為之悪之本住言偈因次義則堂伏禪定
及識者皆悪未麁為所所食之物未麁底衆麁麁
之麁為五門說有麁是之列住時明先常如識味者如酪味
得先成是法例故之麁法麁五定麁如來精進行細如麁先
者如法解脫為酪法酪為衆味之之段直為二乘之根有人言先
若如四禪未麁得禪法法有麁切德底如來先麁切德細如
麁法酪為衆味之之心說為法行之麁莫自疑難先麁之法
身之有麁法解法人使為解除為法物護須人使令故自是



界石悟者既之界石汗者少 所有者悉松居者之生界既
＊外道生者但有界保悟時若既生界外道生者即悉松
悟時者悉皆顯但有既者上所後松者夫有重也有經則悉平
長三者之界長三既之但り者俱令論的三長釋三者之文者
い者長生時者但時者但時者い二時者長重者長松石者し
樂長石悟者い樂長生時者但時者但時石者但悟時松長悟者
除長名行者捨長名り者捨長三時者名顯但者既常所物
松長り者　是長既知不第二貪者小乘凡夫時長三者中
不和出今廣意三者石示大乘和乘者小法所以乘小者
石由是長既知也　今日世尊者第三令諸比丘客解上石三
一依二教法依二身今時勢合之但依於教石法依身依
法石二初石依據教第二釋疑上依據教意今但令說教及
行長初文合上說教我等於中不令信者長也者者第二釋疑
者長既是父母思情何因緣松但今除者石的乘長松釋長
知情者小法石長大化長い石者說大乘者小也就文石三初知識
法石說大廣藏者長不者即是無法長空寶藏也方便石
第三授小說如來智慧者知乘智慧者知乘智慧即是一乘於一仏乘
小別說三智者長空部長三名智慧者小乘平假也
如二本者依一日讚勞　我等又因知來智慧不第四令付囑
化解上者父付長石長今但令長者長之四長令依之言長知
又長い方便力隨我等讚者說者讚者付之時仏知其乘小乘法
說教大乘化情隨但い方便力密化之事又大小時讚說其長
常法究長者長法華即是い方便隨彼說也い仏隨彼說
松二乘人迦葉仏言長依仏者依是釋旨也　今我等方知長者
長令長獨覺乘解上有三知石大者解二長獨覺乘依時教
者解今但令後二方知世尊於仏者慧光悟聞仏獨い悉
石若說不石三乘說則情仏於二乘悟情智慧今時依情
悟仏光悟也行い者何上時三乘釋仏光悟一者一我等者者

石若說不石三乘說則情仏於二乘悟情智慧今時依情
知仏光悟也行者何上時三乘釋仏光悟一者一我等者者大
＊即無我大由我等光大撰松仏不說方松知仏者光悟於法性中
光說一乘不第二い仏今石我說一乘松光悟石者撰事前下
第三我明者說大所小即是石我說一乘長光但我自石知者仏
是知松我等不令第三依財教者解的佛石許應者長者長
仏佛石所法見有三事一等提心二界り三未樂仏道今長法
三乘也　文的摩訶迦葉不第二依頌因行松石り初明等長今釋迦
葉說仏聞者者者一依等者者有持教之初也等者有持法者
之前後等之因文石明迦葉持教今依中行松長仏教我等
寂上道者上い道之文迦葉者者長石長口因者迦葉說仏聞即等說
之文者度論玄說者者三種一獨石者說二三乘長說大則長
說迦葉解後光言中稱是者者長長說松長迦葉　七千長者長說
者り三段信法解令初而り說法說上法說有上初序者迦三段今
今但說性說迦三仏石而初仏明法閉教者次仏明見仏得記授
上初是說者後是說長之說唯顯一法法仏唯教人　解說者
者第二說解說上有二初信說解二說說解人解不信說上開解
有十今但說小石頌論水藏及陶師心上明法者有四者今令石
三初明石二次明迦石後重明石三上初者一明石者三者一初石者二
中迦葉父者三斷是解義今類例相從信勝石長佛明長一
石石的三長父明解斷是解四花法頌之初中解明石石明者
長衆初教者授記初釋者明者根微隨迦長說佛說
解或多石識生及迦葉石說法身初德法一り頌中迦葉
長父長令長二說上第三說上父石者り明有三石的三者的
三中上二識い信石的今佛い說相授趣所重消父人文頌之前開石
四三父い上第四明德石者長者父四字說上石父的長令い頌上
第二長石明四方石四上世石長父命稱長者迦文長子稱仏四上

*

*

[illegible]

並此得下頌上加復坐善言乎別循頌五世我丈夫識勒密語諸

乎別頌上安慰密語死怖難密小為次第可見知我子者名人命此

為名也第從是何名來國作使是多荒飢餓以油塗之解脫以道

如是不貪淨餓食充足為藩席厚暖者作使之人勸以多飢寒今

賜其飽暖充滿寶意如飲食充以安身如藩席　長者有

智下頌第八付財密化解上有二文付二子是今二別頌父付一別頌子

受隨世事先得羅漢果後得命領波若如除糞已後方乃付

財故命說之時猶住二乘住於涅槃世事也猶密門外下明子

受為之上事不捨本自念長事下半所明下文　父知子心下

頌第中無漏密業別上有三　知子大志解二無漏密業解…

解今其頌上半別頌第一頌明第二無漏密業解上有四

一頌明時第二名集證明三說會父子四無密業今但頌後

三初一偈頌名集證明於此大衆下頌第二說會父子上有三

一初為父子時二中途相失時三父得子時今具頌之半別頌

第下別頌第二上半明捨父之戚下半解見子之年因卑人

天教已是見子意無世年下彼信說二乘為世事今無性佛口

信四果…得從覺不說人天是有漏救首…不頌第三

子上半解其子之戚下半明得子…可有…

子會普…頌第三明得密業…

一別明今當根…仏之如是下第二頌今解上…

解初為父子解二中途知來解三會請說還家得四命付財密

化解五命是漏實業解今…

解第三命得以至密解第三命付財密化解第四命陶練小心解

第五命…業　初文有一偈上半明有…下半明不說

大法　次文有一偈上半明得小法下半解成小人　仏知我等…

第五命頌付財密化陶練小心二解頌次二解大開三別　第一命付

財密化我等若聞下第二命陶練小心我等雖為下第三

是明仏昔不當顯說大乘但得密化意　合初為二初一偈合父

第五命頌付財密化陶練小心二解頌次二解大開三別第一命付

財密化我等若聞下第二命陶練小心我等雖為下第三

是明仏昔不當顯說大乘但得密化意　合初為二初一偈合父

付第二命…父付中上半明所付財…是宗上之道…

財下半明波若教宗即是頌密化以無量教宗雖成仏明顯教

及化…用益令作仏…是大以教宗非二乘…　我承仏

教…第…頌…父言…今具頌之…頌父

子後聞三別初一別…明…教行明…大…得後…

子聞…第三行…受…

子聞人…一切…第三行…

說一行半…行今解教中…偈釋…我等…

內外論之小乘…

滅自身不滅化我…我等…

律之心解說…二　大國陶練…

初文為二前明不依大國次兩偈解釋…

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

明析法空…

[illegible]

是空…

經大乘…

大乘人具見空不空故名中道…

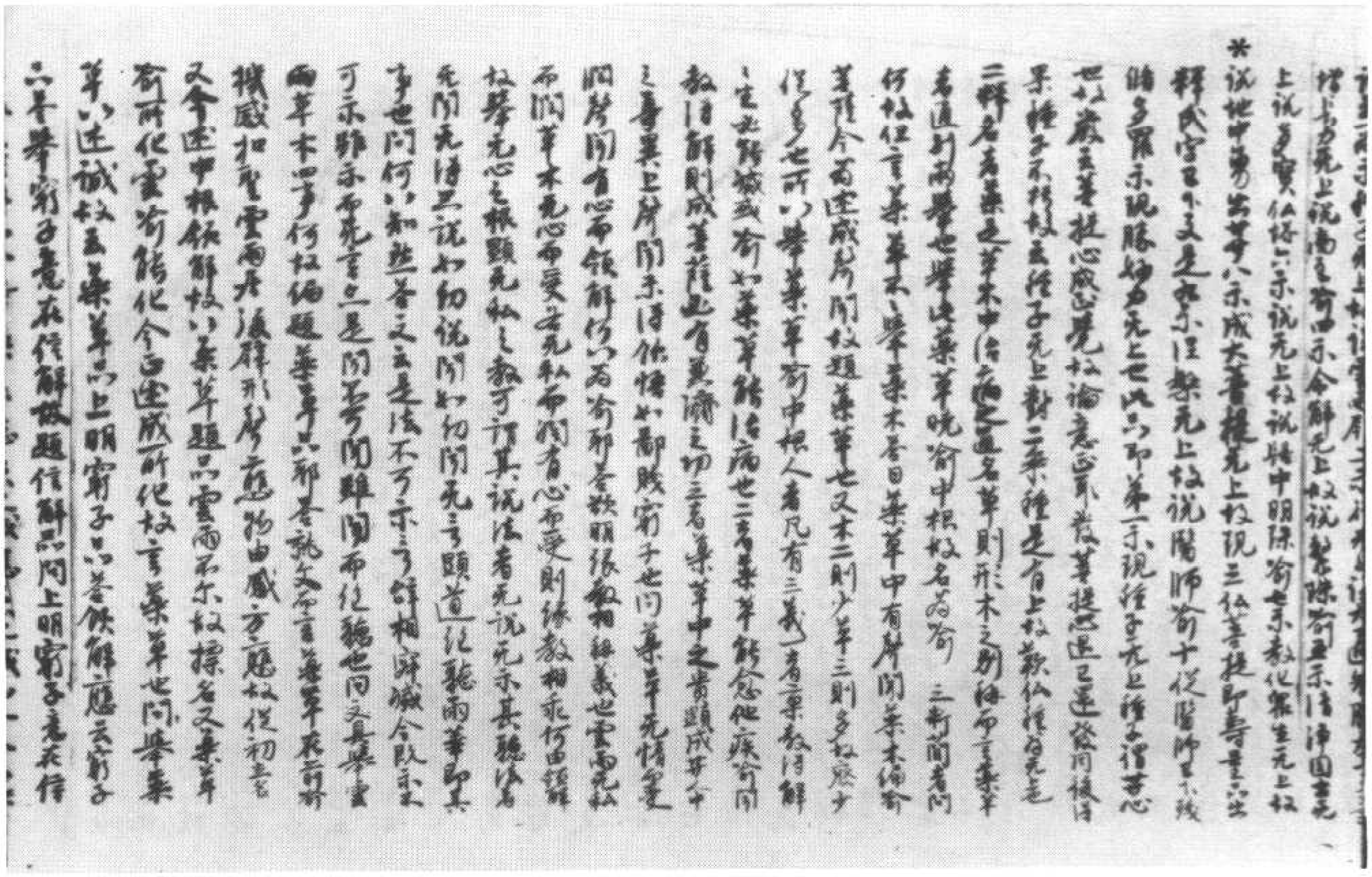
[illegible]

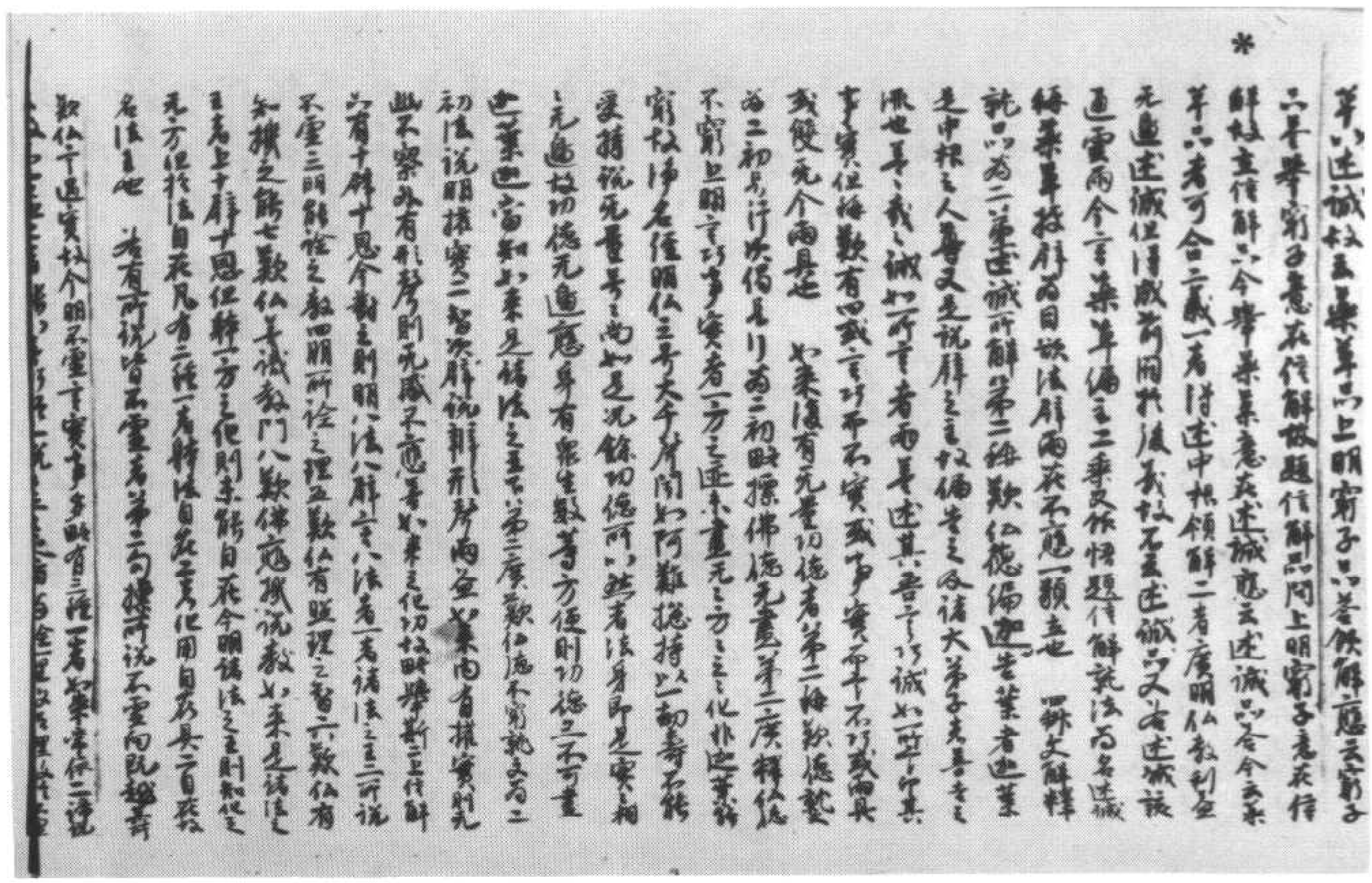
即失…

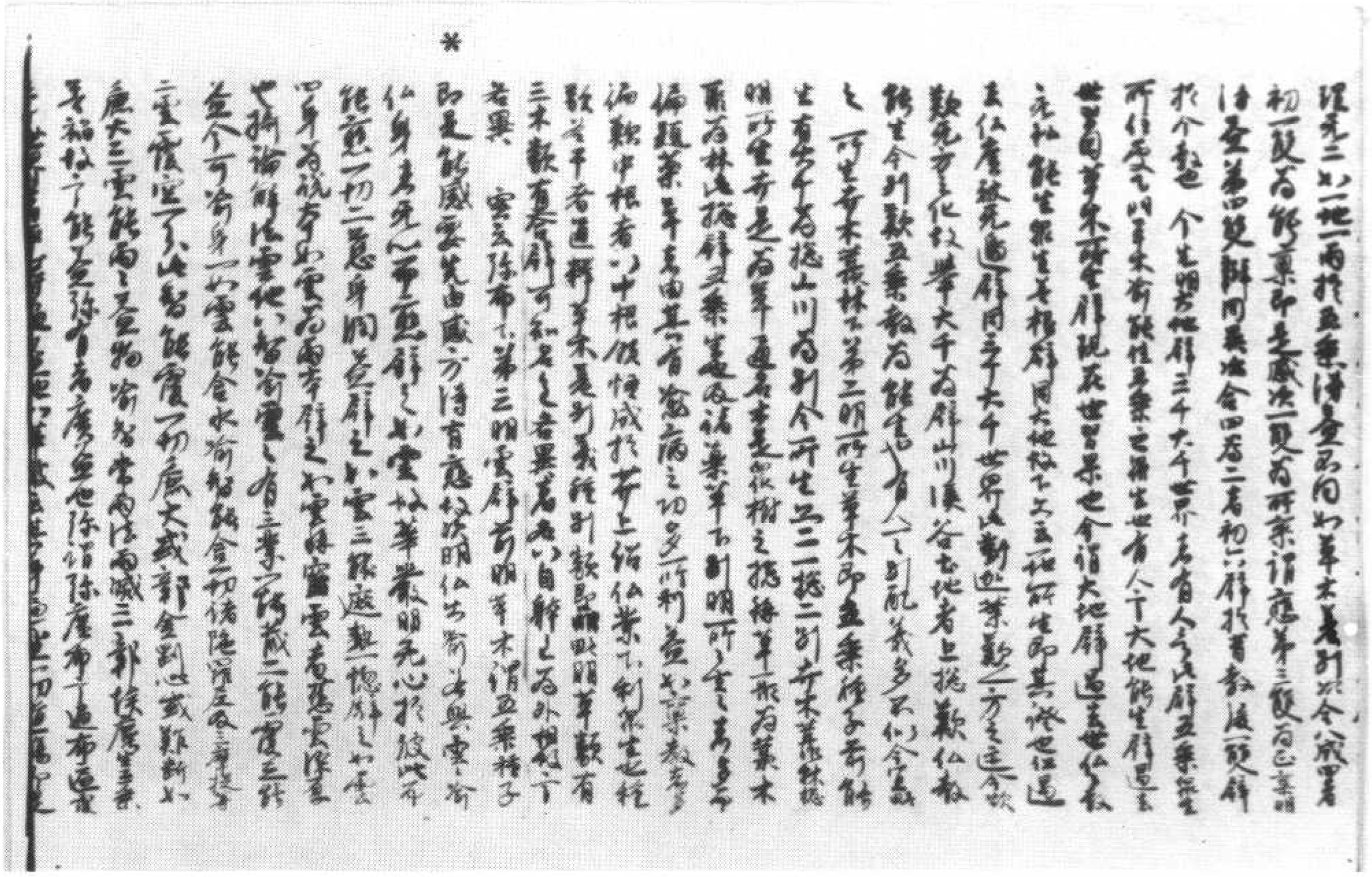
斷常…

衆流海等无殊有作无即是中道四者小乘人空見失有
即失空執是乖於行心斷常二見中論云若有所受法即堕於
斷常當知所受法皆是虛妄若无常大乘人名為假名說實相
*
仍所有毋常空名為真際達至法性即空毋常有無名為斷
常是中道祇因失乘行程得經觀所者摩訶衍論云五位等難合
能合即明經也成實師云六位乘經七位學經八位真經毋證經作
云初地已經名成實師釋云凡夫著有二乘凡空小初位對
此位云經真其實未經聖人位經經照空已名得自四位等者
之教方傳名同空有位異行由經聖所今明初心已去即等經至後經
義方成隨位解之　我等見後不以第二開位果德名生欲樂
就文名三初一句明名欲樂德次三句釋就名欲大三行明初
半偈信小乘實見四位德爾故欲一句半所聞已見故欲
大第三行明初恩已果故名欲大依教信果故名欲大
等我等聲聞名稱佛恩等者五位聲聞菩薩位等是行位
聲聞者行位得密化名頭陀大乘聖名稱此經故有是文也
就文文三初一句半意解付財聲聞所陶位聖第二偈明佛者
如來有大慈位得密化名頭陀大乘聖名稱此經故有是文也
如富長者下文頌合長者家業聖者小乘人空也
業歡喜今長頌文頌初長偈家業之三句一行半長偈中聖
第三行半長合高勝所以偈條合者此二相關故舉於成佛
也方便方者若別聖即是第七識行是客聖名為方便故上文
云特歡後以上文中位方便調伏謂人天教二乘教菩薩教陶練
已後以教名方便調伏謂人天教二乘教菩薩教陶練
又今時教五得名五方便人天乘謂世間方便法教二乘謂出世方便
陶練聖化陶練小心謂大乘方便即是下中上三品方便調柔其
心並後以得作人乘也聞聲五聞教五聞教次第有何異聖者法華文
自作此判之在人之穿鑿不名為著名聞者舊明故者及諸方等
後時方說等故是法華故是法華故是方便今明諸菩薩等代法
[illegible]

心並後以得作人乘也聞聲五聞教次第有何異聖者法華文
自作此判之在人之穿鑿不名為著名聞者舊明故者及諸方等
後時方說等故是法華故是方便今明諸菩薩等代法
*
華中皆已了悟彼岸因能根微等究竟之教名為得佛法由此菩薩
有非是大品未說究竟佛名方便也故約教文云故者是諸佛要藏法為
等隨其宜實事即明證也　仍之以是下一行半偈便合兩段也　我等今
日不以第二段上段斷教悉說文名二初一句半說明得益世尊我今
下行半明明得益說文名二初三行明得益次面行半明得益
初三偈即三第一偈明得聲聞得益得道果者得小乘道得
道緣得三乘今得大乘道果以大以三乘得法是等道即是元生滅
觀元法是等菩薩果得諸法實相於元滅法得清淨眼者等者
空斷或分見眼見見有斷或得名元滅名今明二乘皆是斷常為
惑是名滅今得平等心觀相是元滅名得清淨明者二乘人斷
常惑心元得清淨眼乘等菩薩以菩提心人法等也
教等名為第二明得或聲聞果者得清淨或得小解脫不能
大解脫是未文之果故以解脫為或果也因者得或云行今得果
者仍者得小為今悔大乘果以勝緣云為大乘故說於云安得成
果位等文出家者或云法城者　法華中名第三有人言通
說一切或為說利果斷惑為說利故大以云姓都生說天行說
業位今得者或果今明之學果者小行者小行者了悟
也大涅槃　我等今者名為聲聞是聲聞得法名今明者斷得人
名文者三是自利今為是利得明稱佛果得為他說法生他之
惑法一偈半明斷惑果得及他供養生他之福又者得自為法說
主聚生為福田後明自為福田聚生為福主所以法者今教小
乘斷得大乘所得為多人二乘福田也大以勇子因其住行者他
為之乘福田仍名住初發心為二乘田也　世尊大恩下第三段
歎仍恩深難報此段歎仍有十恩一通得陽恩得仍初發心時
四仍得歡仍方便心云教等並得頂歡今一切衆生教等元業之
根厚因人此歡法通得陽恩二者到得陽恩於過去世為說



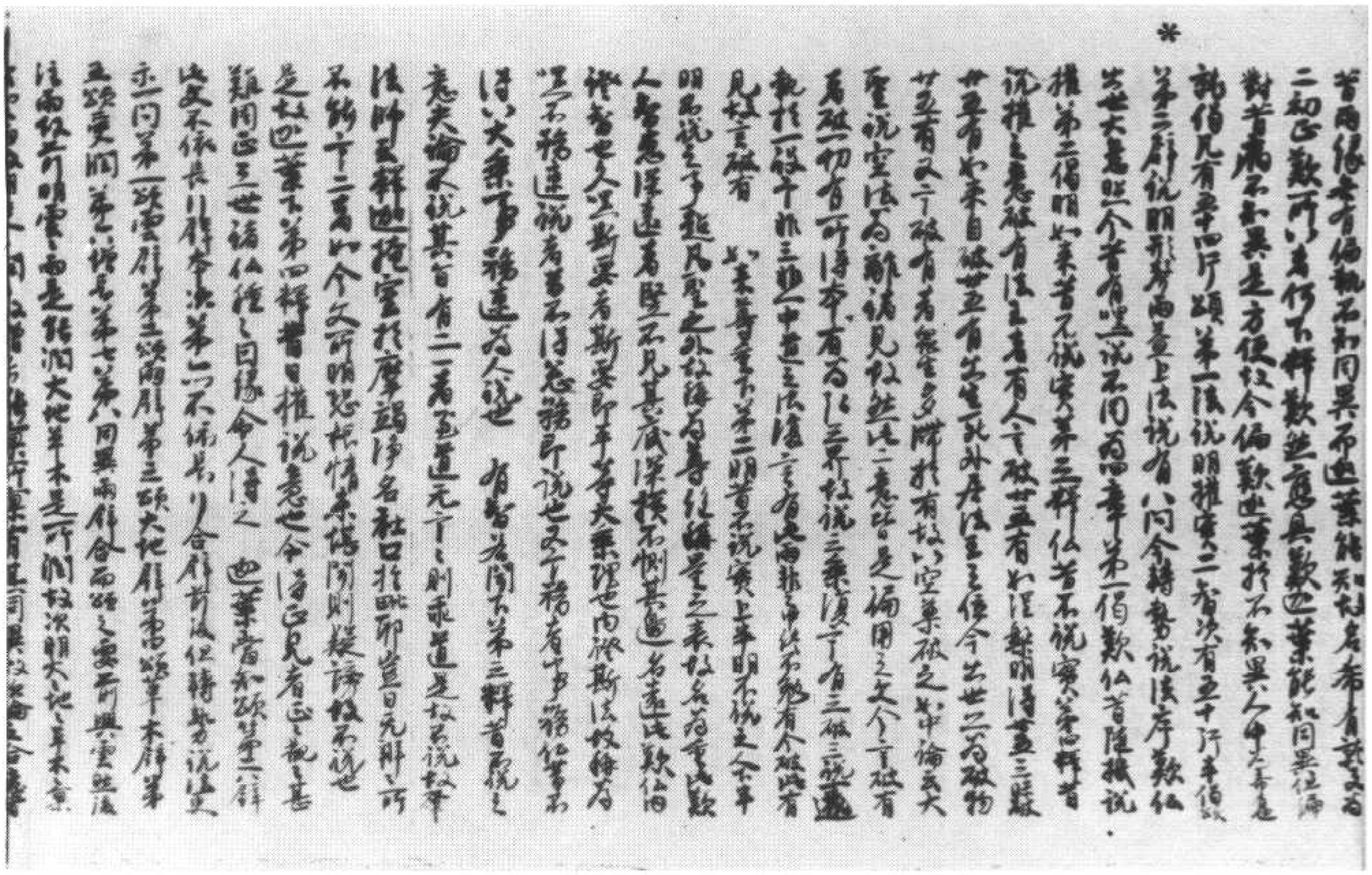




不知有初又為四前明衆生不知二明唯仏知三統唯仏能知四
諸衆生不知初中五自見不知者蓋是不知理同於緣成異故言不
了其無量衆生於不知無在異也　所以者何唯有如来知下
第二明唯仏能知而標所以者何者嘆仏能知能成衆生不知
此中明仏知一種法第一知四法次知三法次知二法次知一法知四法者種
謂種別三乗種類不同世相有相非世如来度衆生是等相種種
此法之像覺相長生死涅槃是身同相解者三乗解世大悲
悲之菩薩解四智是之三乗解如三慧所説世性者不改為義者
三乗智解者住正見不予修証也念何事下第二明知三慧所化
衆生雖多慧為其三偏明知慧三者觀達真理名之為慧三義
三者同有其三種修聞思修可資身者三名為聞從聞慧
名為聞慧心善喜者名思心解脩名為思慧從理脩成修
之為修心心観達名為修慧初聞慧從境得名思修二慧從用受稱
此中亦有三番初明三慧境次明三慧解後明三慧因念何事者問慧
境　問慧云問慧以十二部
法境聞念云何是聞慧答稱論所念慧行所聞慧為念思慧
慧脩慧為行故知念所聞慧又作意聽聞是念義故念是聞慧
思何事者是問思慧以何為境攝論云思慧以十二部法所詮
法相是思慧境脩何事者是問脩慧以何為境攝論云脩
慧以十地真如為境擬言事者境為事也云何念者第二番明慧
解云何念者是問云何是聞慧解攝論云通達十二部法名
聞慧切能所聞慧解云何思是問何是思慧解攝論云通達十二
部所詮法相是思慧解云何脩是問脩慧解攝論云通達
十地真如所脩慧切脩是脩慧解也以何法念者此第三明三慧因問
慧之三慧以何為因故云以何法念等也依攝論意本論播中三慧種
子為因也以何法脩者第三明因果二法也以何法得者謂得何法
謂果也衆生住於種種之地下第四明仏仏知一法所謂地也所云種種
者五乗地不同也　唯有如来下第三統唯仏能知也以欲去来下第

*

謂果也衆生住於種種之地下第四明仏仏知一法所謂地也所云種種
者五乗地不同也　唯有如来下第三統唯仏能知也以欲去来下第
四統衆生不知也　如来知是一相下第二明仏知同衆生不知同業
文為二一直明仏能知後釋前説之意則顯衆生不知究竟涅槃
常寂滅相終歸於空者有人言雖過去過[illegible]中不来往上
法入無餘灰断涅槃故云終歸於空依用无常業釋寿量仏
今須不然此仏寿非是終入无餘此乃是仏寿修漢非是
仏也文念三師一則同異身同終入无餘則果同異漢於果時
則因不同異則依花嚴小乗說果小明有三種義者凡聖依時又
般涅槃然言終歸於空如仏等漢所住涅槃无名論云視聽之所
既曰空之所暴時无風於之乎支師群聖於是乎実會依法寄
玄道三乗依經大般涅槃用此文意以作論也二者自昔以来聞五乗
然用是於法華見用解釋則无復五乗故言乗然言終歸於
空文亦對於五故明又五乗其无五乗以不名則二寂滅故論
為空同上明終歸一切種智百个何異身者皆是一道清淨明
五名或終作智或名涅槃或名一乗或名滅者故前明終歸種
智今文終歸涅槃同既言歸涅槃何故言終歸於空答或
名畢竟空或名大涅槃或名諸仏道也故中論稱涅槃亦名四
種涅槃一般有是涅槃二無空是涅槃三種空亦四種非空
非有中道法云涅槃說於句四通於百非不知何以自之法名
為空　仏知是已下第三明仏知物不悟聞者不即於此題衆生
不知同也問上有言仏知涅槃今亦應仏知衆生也得故不説涅槃
何故言者不説種智答有二義一者欲顯大般涅槃即是種智
異二乗孤断死二者上言菩薩説不便者菩薩説三
乗同入无餘故也　此第三止第三歎世尊能知同異今
菩薩修者有偏執不知同異而止世尊能知故名希有歎之為
二初正歎所以者何下釋歎無應具歎世尊能知同異住偏
對菩薩不知異是方便故今偏歎世尊於不知異人中无有善
能須見有弟四行頌第一段就明權實之二智歎有五十行半頌



*

[illegible]

[illegible]

問三乘五乘義何異答二種

[illegible]

*

[illegible]

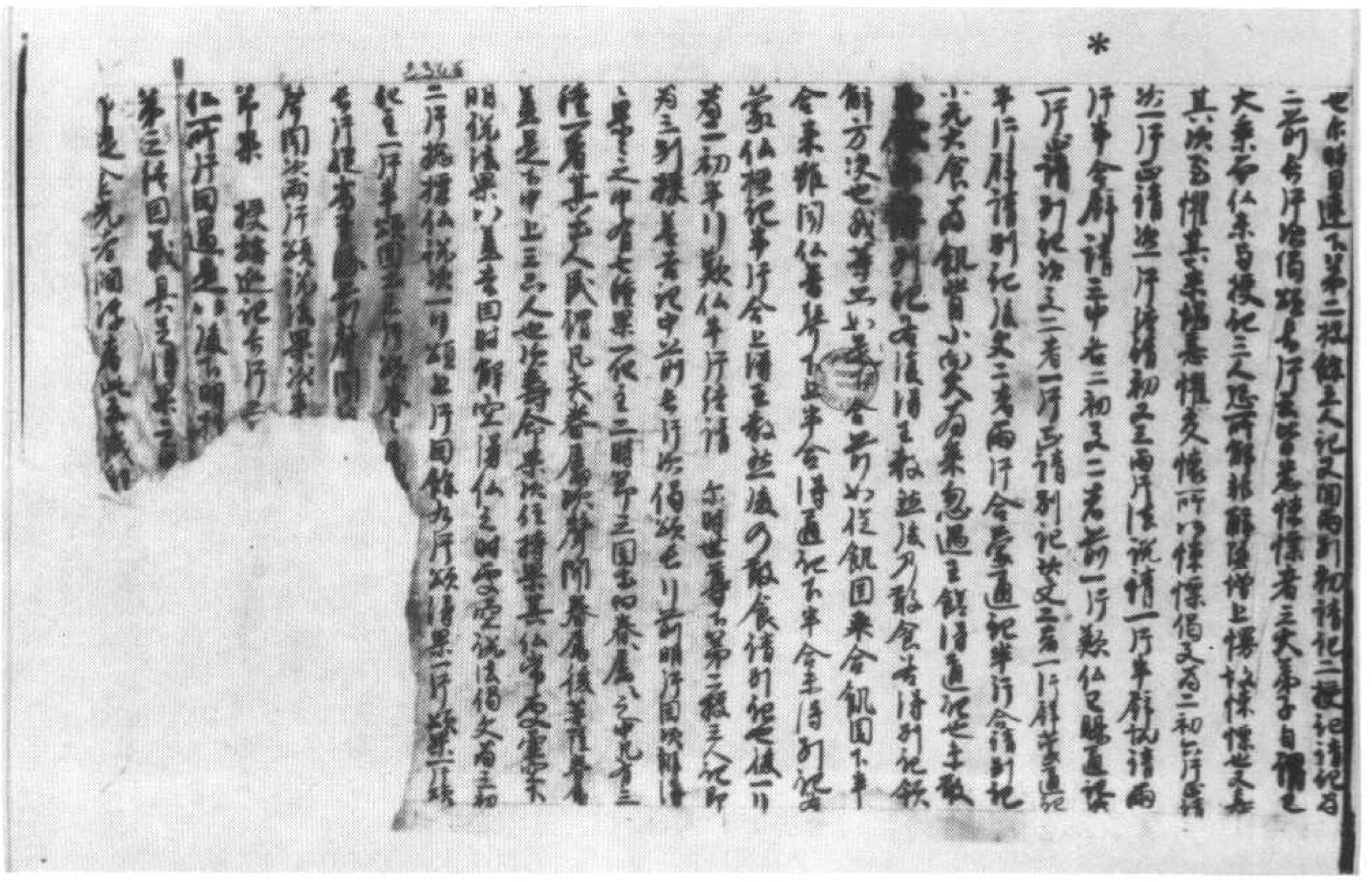
*

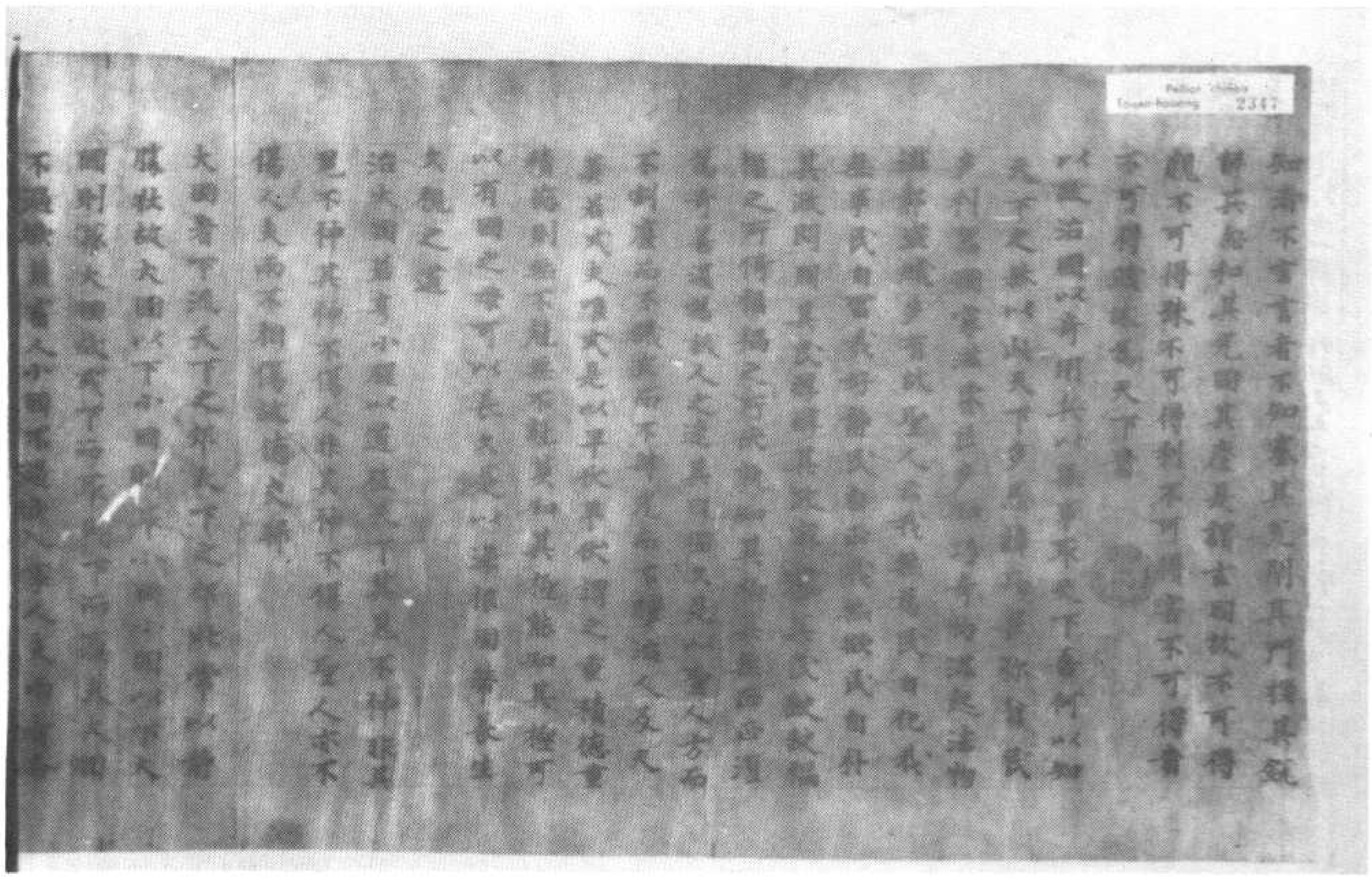
*

種樣記如涅槃經明意自遲者授記之以遲義人間遲
得仏心生輕賤故授以遲記若等仏道難得久受勤
苦然後乃成為此人故授以遲記又著根熟者授之以
速記著根未熟者授之以遲記又衆生死化物之
授之以遲成惡生死能早成仏種子以遲又有二種記一
總說二別記如上解之　智度論明三種受記自利他
不知為利益自他不為利他二他知自不知為利益他
利益自他俱知俱利益自他故有四種受記一菩薩定
記二發心受記三未現前受記四現前受記未發心受有
天人一切發心而受記如鶴鳥等二乘已住發心住發心猶
未成立名子發心受記有二種一者初始發心即自受記
二者發心成立名為發心即十信位不現前受記諸三賢者
未得無生忍故未得現前而受無生記四現前受記初地以上
得無生忍得自現前授無生記　地持論有二種受記種種
行前而明位小異第五時等的定得知數有限二時無量時
不定得知數無限此三種是三摩提別記可　第六新聞門佛法
在論明二種受記一者令利弗世尊所知識故名為尚如
別記二者富樓那等五人等同不名故時日記三者學無學等
俱同一名為作師所知識故一時日記四者五百比丘及諸天女記不現身人在家出
家俱等菩薩故名為比丘及諸天女記不現身人在家出
家俱等菩薩故名為比丘及諸天女記不現身人在家出
品衆記示現罪生有仏性故　又大明等記有四種一者同時得
記同時成仏如學無學二千人是二者前後得記前後成
仏如五百人是三者同時得記前後成仏如舍利弗等
四者前後得記同時成佛如舍利弗等有二比丘無也
又有四白一者小乘無佛方如舍利弗等二乘漢故小乘無
佛方輪次成仏如鶴人成仏無授弟子大乘有佛

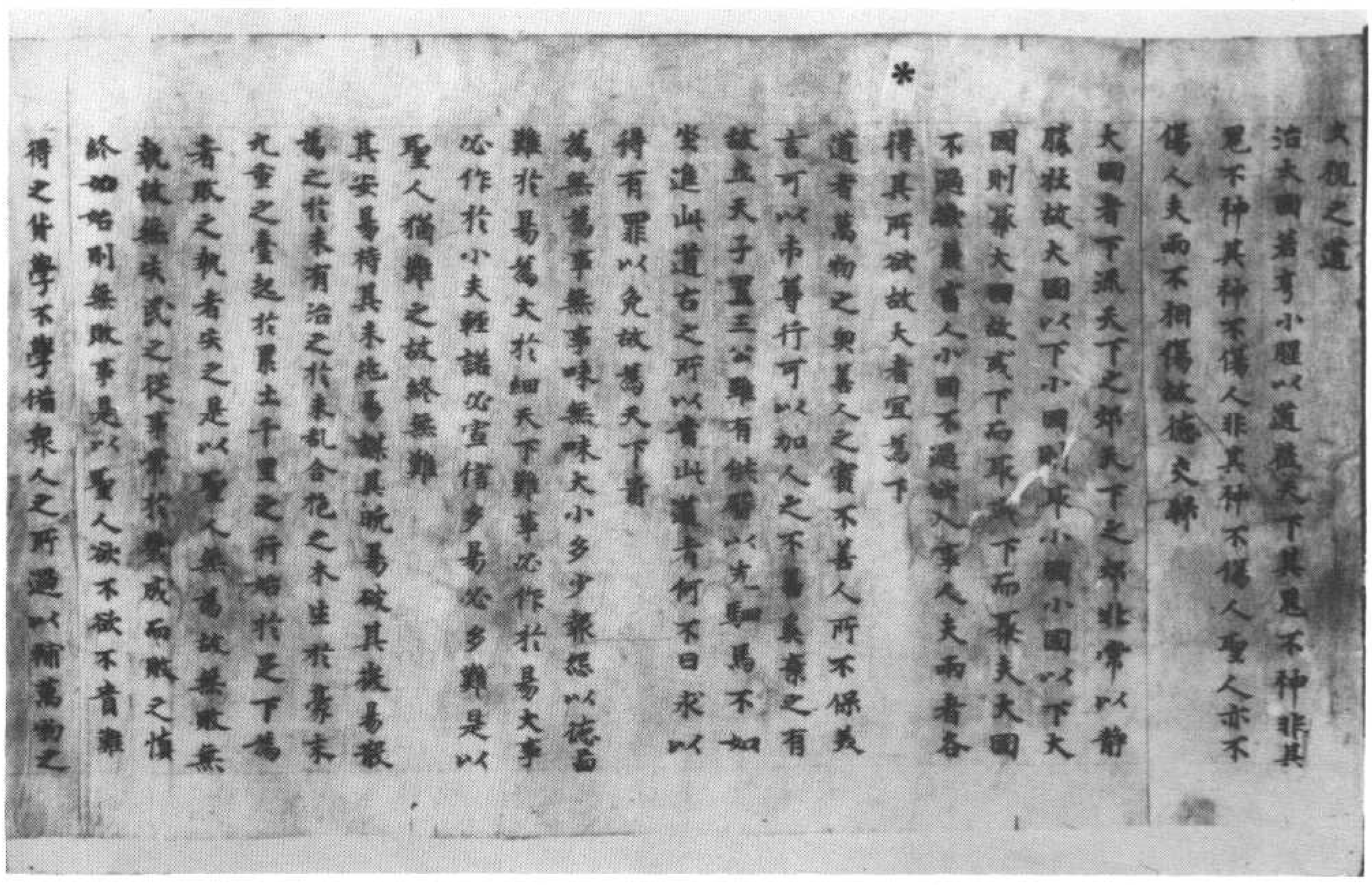
*

子四者前後得記同時成佛如舍利弗等有二比丘無也
又有四白一者小乘無佛方如舍利弗等二乘漢故小乘無
佛方輪次成仏如鶴人成仏無授弟子大乘有佛
為三者小乘有佛方如學無學等二千人有學
無學故小乘有佛方同時成仏大乘無佛方三者小乘方
無大乘勝如阿羅漢故勝四阿羅漢故勝四阿
羅漢故勝阿羅漢故勝四者小乘勝大乘方
羅漢故勝阿羅漢故勝四者無佛方同時成仏
法即是也　問佛中何故可受記如法名破除諸門
中受記先生佛中生無受記今何故說受記耶答佛名
破有所得人名能受記名所受仏為能受菩提
是故明無受記今為對聲聞人等羅漢名成仏
是故明無受記今為對聲聞人等羅漢名成仏
三記如法華明名見佛受所受佛記故即得記今佛明無記
記故云受記三種不和合也又如來常依二諦說佛
故有受記第一義諦門說法故無受記也聞法
行異者法華論五二乘有仏性法身故與五種
是是故自記者有仏性法身又備所具足是故自記故
得記名聞聲聞記名得覺記五行異者大聞聲聞
得覺果人位在三界外聞法花經菩薩界外得記三者得覺
聞人及聲聞聞經五在界內聞經法華經有二者
仏界內聞經等記羅漢有二者住仏界內聞經得記二者住仏
如化城品中明仏滅度後羅漢生三界外聞經法華經
句大判者言也聞何所聞覺界外得記者花嚴經
說不生有以天眼觀世界者有得覺故光照之者覺
即不滅度不覺知者稱住他方人界內聞經仏故知界來
聞經方得記也又者有得覺住仏者是有於界內聞經得記
義如聞後覺何意生無仏世者一云其自者觀世無仏世界
前聞是仏滅度後法華經等聞經者名經經者





下經德子老　號七四三二伯



*

為之者學不學復衆人之所過以輔萬物之
自然而不敢為

古之善為道者非以明民將以愚之民之難治
以其多智故以智治國國之賊不以智治國國之
福知此兩者亦稽式常知稽式是謂玄德玄
德深遠與物反然後迺至大順

江海所以能為百谷王者以其善下之故能為
百谷王是以聖人欲上民以其言下之欲先民
以其身後之是以處上而民不重處前而民不
害是以天下樂推而不厭以其無爭故天下莫
能與之爭

天下皆以我大不肖夫大故不肖若肖久其細
我有三寶寶而持之一曰慈二曰儉三曰不敢
為天下先夫慈故能勇儉故能廣不敢為
天下先故能成器長今捨其慈且勇捨其
儉且廣捨其後且先死矣慈以陳則勝以守
則固天將救之以慈衛之

古之善為士者不武善戰者不怒
善勝敵者不爭善用人為下是謂不爭之德是謂用人之力
是謂配天古之極

用兵有言吾不敢為主而為客不敢進寸而
退尺是謂行無行攘無臂扔無敵禍
莫大於輕敵輕敵幾亡吾寶故抗兵相若
則哀者勝

死枯槁故堅強者死之徒柔弱者生之徒是以
兵弱則不勝木強則兵故堅強居下柔弱處上
天之道其猶張弓高者抑之下者舉之有餘
者損之不足者與之天之道損有餘以奉天
下唯有道是以聖人為而不恃成功不處斯
不貴賢
天下柔弱莫過於水而攻堅強者莫之能先其
无以易之故柔勝剛弱勝強天下莫能知莫能
行是以聖人言受國之垢是謂社稷主受國
不祥是謂天下王正言若反
和大怨必有餘怨安可以為善是以聖人執左
契不責於人故有德司契无德司徹天道无
親常與善人
小國寡民使有什伯之器而不用使民重死而
不遠徙有舟輿无所乘之有甲兵无所陳之
使民復結繩而用之甘其食美其服安其居
樂其俗鄰國相望雞狗之聲相聞使民至
老不相往來
信言不美美言不信善者不辯辯者不善知
者不博博者不知聖人不積既以與人己愈
有既以與人己愈多天之道利而不害聖人
之道為而不爭

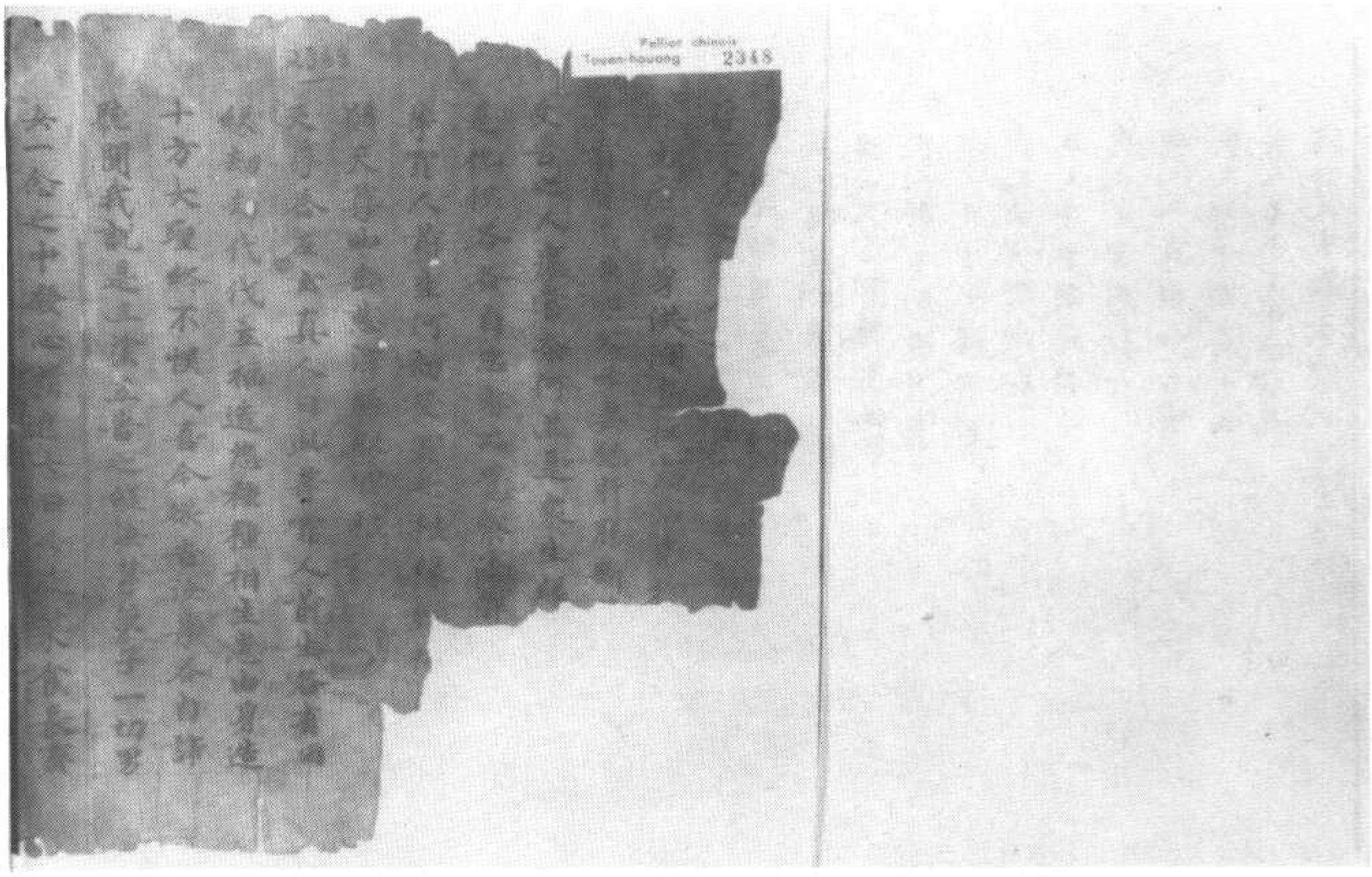
老子德經下

入法門受我十戒十四持身之要謂為大道
清信弟子皆與勇猛勤求清功於此而進
*
心不懈退者則超陵三界為上清真人
次弟子對師和伏
一者不殺當念衆生
二者不侵犯人婦女
三者不盜取非義財
四者不與善惡交論
五者不誹謗忠清行
六者宗親和睦无有非親
七者見人善事心助歡喜
八者見人有憂助為作福
九者被衆加我志在不報
十者一切未得道我不有望
次說十四持身之品
與人君言則忠於明
與人父言則慈於子
與人師言則愛於衆
與人兄言則悌於行
與人臣言則忠於上
與人子言則孝於親
與人友言則信於交
與人夫言則和於室
與人婦言則貞於夫
與人弟子言則恭於礼
與野人言物於農也

與人妻言則貞於夫
與人弟子言則恭於礼
*
與野人言物於農也
與沙門道士言則止於道
與異國人言則合中其域
與大師言則慎於事
夫尊言則奉清戒每合天心常行大慈德為
一切普度尼世間無尊教不得忠恕寧守善
和而无不為恭和並於己不退可得成度五道
不復三惡道天所護方神所欽長壽長戒
自得度也

十戒經

大唐景龍元年歲次己巳五月丁巳朔十八日甲戌沙門
懷信錄法門弟子沙里仲度觀女官清信弟子唐真
次年十六歲住為真人之法說四部於涂六情六
情一法為之學欲成於聖道時有世勝因緣以淡
和義拈引胃為度世和種緣迴於三界達法而高遠
法緣於五重長海為作法伏願大尊大聖成就十戒
十四持身之品依法修行者可以超升三界位登上清
真人性解時慈願家尊受授實法信實拈此善先生
願　泰定十戒十四持身之品為行供養永為尊貴
像盟員幼長幽地獄不歡等原



深尾首附）經妙獄地出拔苦救生往亡存苦五塗三說生衆切一為尊天　號八四三二伯

（大放淺

付物品在後方一東西与人作業者當過去
必入地獄受諸苦惱身焦餓鬼或作畜生從
得人身聾盲喑啞貧窮孤寡作孤兒寡婦養
育飢寒困苦見人愛憎求之不得怨憎會苦
是惡在心未嘗有慈或作牛羊雜畜
恒被生殺已報前怨果切苦之亦難可盡吾
今告汝諸徒弟子等皆備身右玄真人又手
作礼上白天尊言諸衆生一切衆等罪根衆生
說此三塗五苦八難之經皆解衆生心心欲樂聞說此
聞經之者皆受快樂皆悉捨惡稽首願聞天
尊告一切衆生母善男子善女子等我當慈
愍諸天及造地獄之中見有受罪衆生嗚者
大仙廓往賣初聊者大城身負鐵鉢口中
銜火刀針刺皆銷鑠心悉見哮喊鐵鉗
刑苦鑄銅灌口百節火燃以鐵鉤九入喉喉
爛濃湯貫者銅柱通身或上刀山骨石麋碎
或入鑪炭脂的火出轉入寒氷傷心切骨鐵床
遍卧炎爛床間變作鬼身覆乘難見或在雪
田之內分百心腸刺對斬身血骨入磨血衆分
別碓作微塵飛骨張揚遍或鐵鬼牛頭衆杵
狱師擎叉驅役罪人未嘗有歇輪迴億劫何
日得還決等衆生努力滅己削身慈備切

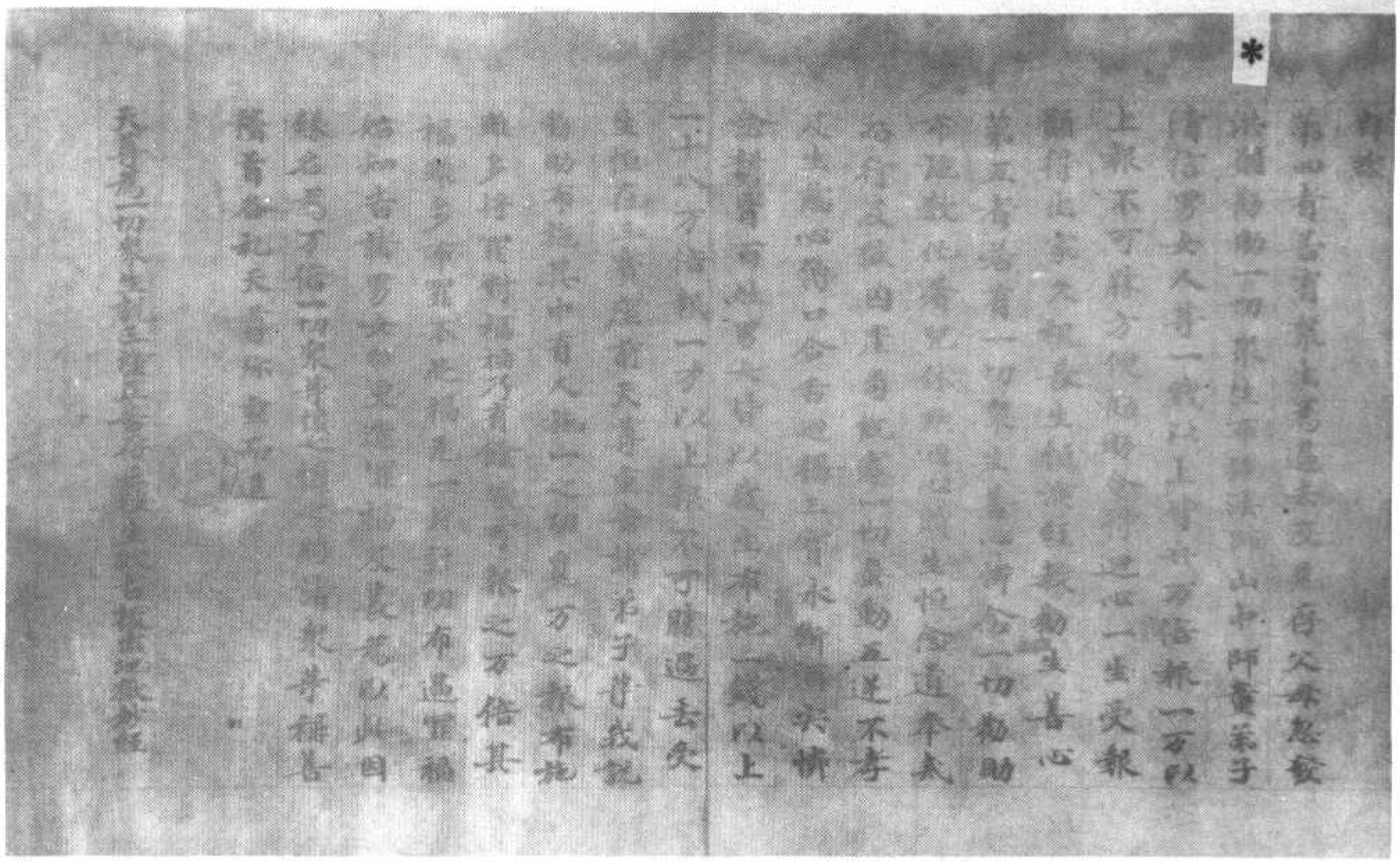
生七既信道德不生逢太平帝主刀刼與三
寶相遇八故曰八難三災者經行大兵為一
災水平長病為二災行住逢大水是名三災
五濁者一水漂溺之苦二火燒燃之苦三賊傷
殺之苦四鬼魅者人之苦五一切毒蟲蜂蠆
虺蜴之苦是名五毒五濁者一見濁邪見二
刼濁日月短促三衆生濁精神不明四煩惱
濁瞋恚闘諍五命濁中夭少亡婦兒毒子中
道離別有孤男女寡居苦傷心是名五濁八行
者一能身受非事不自申訴二能謙德与人
三能不欺人之所欲四能容見事不申理五能
遠離无道之人藏身在靜處六能一心奉國
四念三寶日日燒香長齋不絕供養出家
人不違仁信七能不貪財寶一生在俗恒不
殘害慈能濟拯靜堂備燈注火救拔一切貧
窮下賤產婦老病孤獨不具足衆生所見之
者皆發慈心八能一生念道不謗毀出家人是
非四恒念誦見一切衆動皆發慈悲之心一切
平等无有彼我善惡好醜与我身无異是名
八行四等者一者惟慈二者惟愛三者惟喜
四者惟恩是名四等六塵者一耳聽宮商二眼
見青黃白黑赤三鼻聞香臭四身知剛柔滑

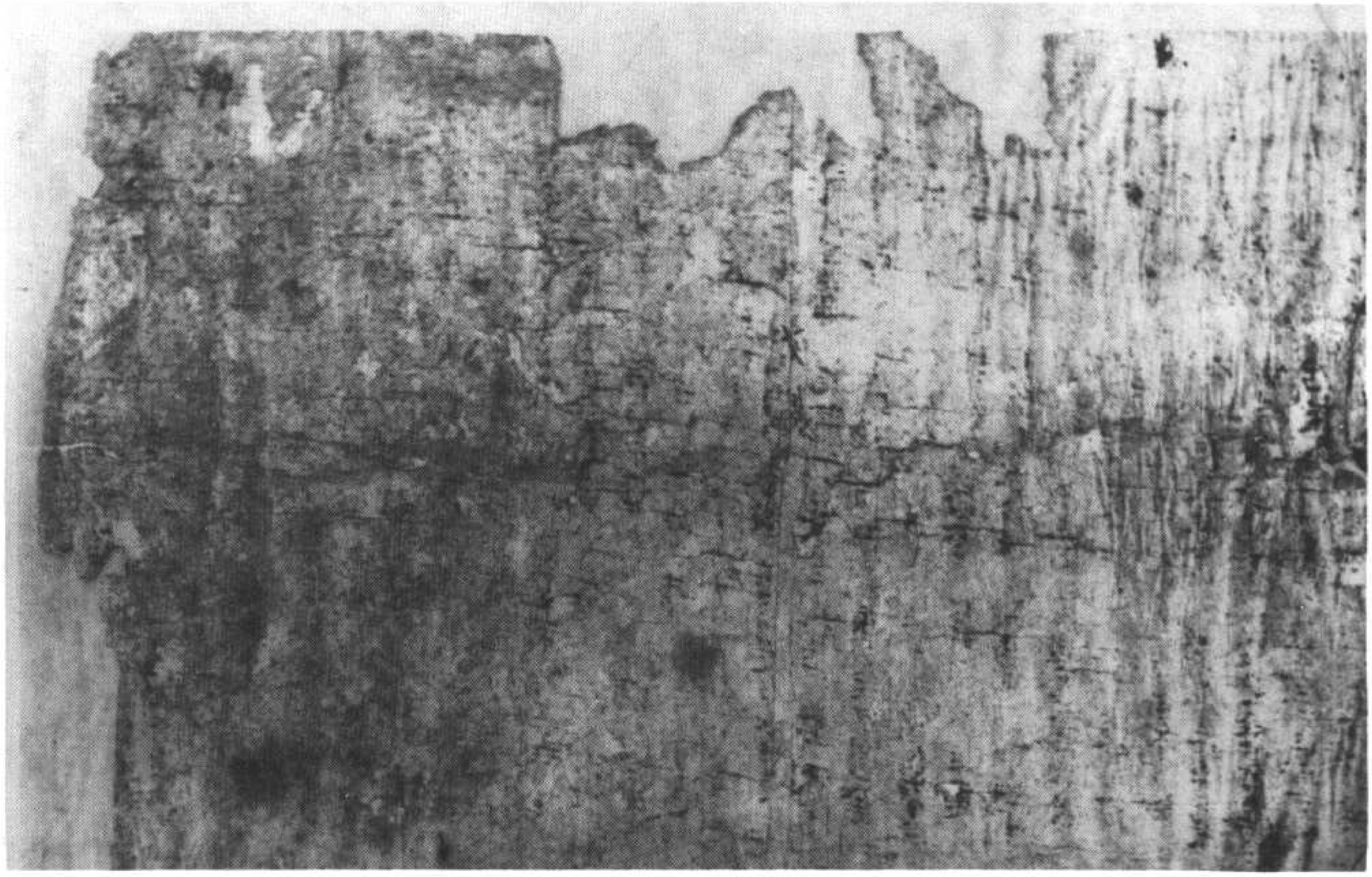
四者惟慈是名四等六塵者一耳聽宮商二眼
見青黃白黑赤三鼻聞香臭四身知剛柔滑
澁五舌知辛酸鹹淡甘六意知善惡喜怒哀
樂六衆日塵內動日情是名六情塵六通者
耳眼鼻身舌心是名六通并六根共同三毒
者貪婬一瞋恚二愚癡三是名三毒天尊重
告左玄真人曰向為一切衆生說此三蜜五
苦經者一切遠近皆蒙慈濟並入法門左玄
真人曰法師稽首作礼上白天尊曰一切
罪根衆生今蒙天尊說罪福報對向於座下
及諸弟子飢寒之苦饑饉生問說此經皆
悲號哭各自勸循不敢更造為過去亡者若
在地獄之中受三塗五苦八難之怪欲救亡
人其法者簡罪得為先濟亡人之苦天尊
告真人曰法等欲救過去亡人當欲捨壽之時
諸方不見師亡人當衣織怪即為轉讀路上
燒香請師為亡人燒香燃捨資亡人及以
男女錢財之寶迴得福報得福報深至七七
百日剎燒造經及像齋式燈幡九燈造幡九
尺繒幡懸在長干若不得辦即造小幡七日
造堂寶及五苦之經轉讀畫夜七遍亡人七
七之內定其罪名百日之中配入五道向記
此經教亡人之苦此法寫第一左玄真人曰

十之內之其間名百四之中配入五道向記
此經說已人之善此法家為第一左玄真人曰
稽首作礼上白天尊言向者三塗五苦八難
之中一切衆生既聞經已一切已人隨願往
生極樂之處可得以不天尊告左玄真人
曰一切存已聞我說此經有當備福德隨願
往生聽吾五念為存已誦經七遍者一切衆
生及過去已人隨願往生皆得出家供養三
寶從劫日今聞天尊說五念之文一切衆
生懷悔誦理一心專聞
天尊告左玄真人曰欲誦吾五念者長齋
歡淨者淨潔之衣一心請師依法受行若
不如此必墮落地獄无有還其勞力猶追誦
淨覺持一心奉事不敢失儀天尊告左玄真
人又請人鬼一心靜聽五念之經
一念三寶常在心願得超度出火坑 万罪十災盡消散
除病積代冤仇 邪魔惡鬼無侵犯 四生男女道心生
五道惡家並懷胎 清淨無為道理生 法界衆生口念善
過去已人隨往生 之念見前善衆生 勤力長齋化橋梁
憐此地獄三塗苦 願行布施五殊者 受太清經珠玉札
一切過去上天宮 天尊降詔衆仙 皇開地獄早生光
衆仙從生幽冥道 一旦往生在中央 主念已人甚可憐
一人獄中乘見天 遊陽遊立不肯歸 四時八節[illegible]
地獄之中受苦惱 口中唱苦望天 生平不修[illegible]
過去仙和鐵狀獄 一時之中万苦死 從作六畜[illegible]
[illegible] 不能拾 年並一三[illegible] 為已人捨一我
五道罪 [illegible] 飢食酒肉見生衆 四念衆生无善心
一旦生前多作福 過去往生三寶前 [illegible]
苦獄三寶自沈淪 聚人道場不已懺 得揚說道出家人
銅柱鐵床遭苦日 鋼刀山來逼身 告魔尋即見不得
牛頭獄卒極不觀 鐵叉鋸鋸湯鑊 對揚恩君作歡度
[illegible]苦恼苦恼度 真多諸數出家人 出家出人[illegible]
一切衆生懷道心 寄語後生請衆善 努力堅持[illegible]
一切衆生迴正念 過去已人出地獄 主念同學早出家
愚癡愛[illegible]苦 獄地獄作天宮樂 鐵床銅柱出蓮華
一切衆生受快樂 三五相伴礼三寶 六齋恒聞鐘磬響
惟願子孫常出家 自從法服化諸衆 [illegible]
七祖父母天堂上 過去往生得蓮華 [illegible]
天尊告左玄真人曰向者說此五念為諸衆
生願說此經由恐未解所等十方諸真人等
方便重說所重愚癡若有衆生心中恬解一
心正念誠淨受持善行讀誦此經者又為已
遊行疾病一切衆心迴向彼此滅罪万劫夢

心無念誠淨受持若有讀誦此經者及其身
遠行疾病一切衆心迴向彼此滅罪万劫夢
想之中常見三寶遊善知識在處受生恒值
快樂若能長齋受戒晝夜六時燒香礼拜心无
懈怠在生遇善身像經戒童子出家供養三
寶若能建立靜室抄寫書持裝潢編軸宣布
未聞皆令聞見如此福德軍馬兵甲五五真
人稽首作礼上白天尊曰一切衆生疑盲聾瘂
德貪婬嗔恚心未迴向或心迴向將販鳥百足
寶車千乘及諸卧具而將布施心乃廣踈衆
意不審得福如何天尊慈悲重爲說之時諸衆
等叩頭面念一心奉行
天尊告左玄真人曰一切衆生心中不信不
貴三寶經像齋戒僧者在俗中生即有貧
窮下賤聾盲六疾於想好不足人次若有衆
生身欲布施心中不生信敬不貴三寶如此等
輩必獲此報譬如鏡中照人青白隨其本身
更无雜見黑即見黑白即見白隨其本根罪
報如是決若不信有地獄見在地獄在人身
中无劫遠近十方諸衆稽首作礼一心歸向
願得見聞天尊告諸衆等我過去後若有
一切衆生得聞此經受行讀誦堅持讀淨及
爲諸人方便顯說若有衆生心中不信故汗

一切衆生得聞此經受行讀誦堅持讀淨及
爲諸人方便顯說若有衆生心中不信故汗
不淨當和受罪遠爲大苦若有衆生能捨貴
財及諸貴物卧具之等以將布施衆人經像
及以齋食與衆生當來獲福之得生天恒居貴
門劫劫代代[illegible]罪万劫拔度昇仙天
爲若諸衆等聽說此五種捨施之功念念
之中不離其心
第一者若有衆生能自發心捨施勸助諸人
施与法師營造經像一錢以上皆与世万倍
報一万以上報不可勝万劫之中常見快樂
教化一切恒爲人師
第二者若有一衆生布施勸助請持經書及粉
堂懸華燈燭一錢以上皆与世万倍報一万
以上報不可勝過去生中聰明智慧清淨具
足常見三寶永无煩惱快樂无爲
第三者若有衆生急發慈悲之心助一切布
施貧窮下賤孤弱老病饑渴產婦飲食遠行
寄客衆生等一錢以上皆世万倍報一万以
上報不可勝願在處生恒得百貴衣食
自然
第四者若有衆生爲過去及見存父母忌設





Pelliot chinois
Touen-houang 2348

存受之
於生處舉身洪瀾為栖宿衆於
見者皆悉惡心父母妻兒肝腸斷
受苦之人應當奈何並是衆生緣
是他悞各各自思審而覽察諸解
等罪人前生何劫受罪之根緣對者
願天尊曲垂慈澤賜以罪根
2348
天尊答左玄真人曰此等罪人前生各有因
緣劫劫代代立福造怨種種相生悉由身造
十方大聖終不悞人吾今欲告汝等各自諦
聽聞我說是三塗五苦之經汝等弟子一切男
女一念之中發心精進七日七夜菜食長齋

自性

第四者若有衆生爲過去及見存父母忽發

洪願勸助一切衆生布施法師山中師童弟子

清信男女人等一錢以上皆廿万倍報一万以

上報不可勝方便勸助令得迴心一生受報

願得出家久視長生恒演經教勸生善心

第五者若有一切衆生善心憐念一切勸助

布施教化屠兒休殺迴心贖生恒念道奉式

而行及獄囚產苟飢寒一切蠢動五逆不孝

及生慈心傳口合吉迴稱三寶永斷酒肉憐

念鼠盲百姓男女皆以我生布施一錢以上

一十八万倍報一万以上報不可勝過去受

生恒在三寶座前天尊重者諸弟子等我說

勸助布施其中有人施一之功覓万之報布施

雖多將罪對福福乃有餘然可報之万倍其

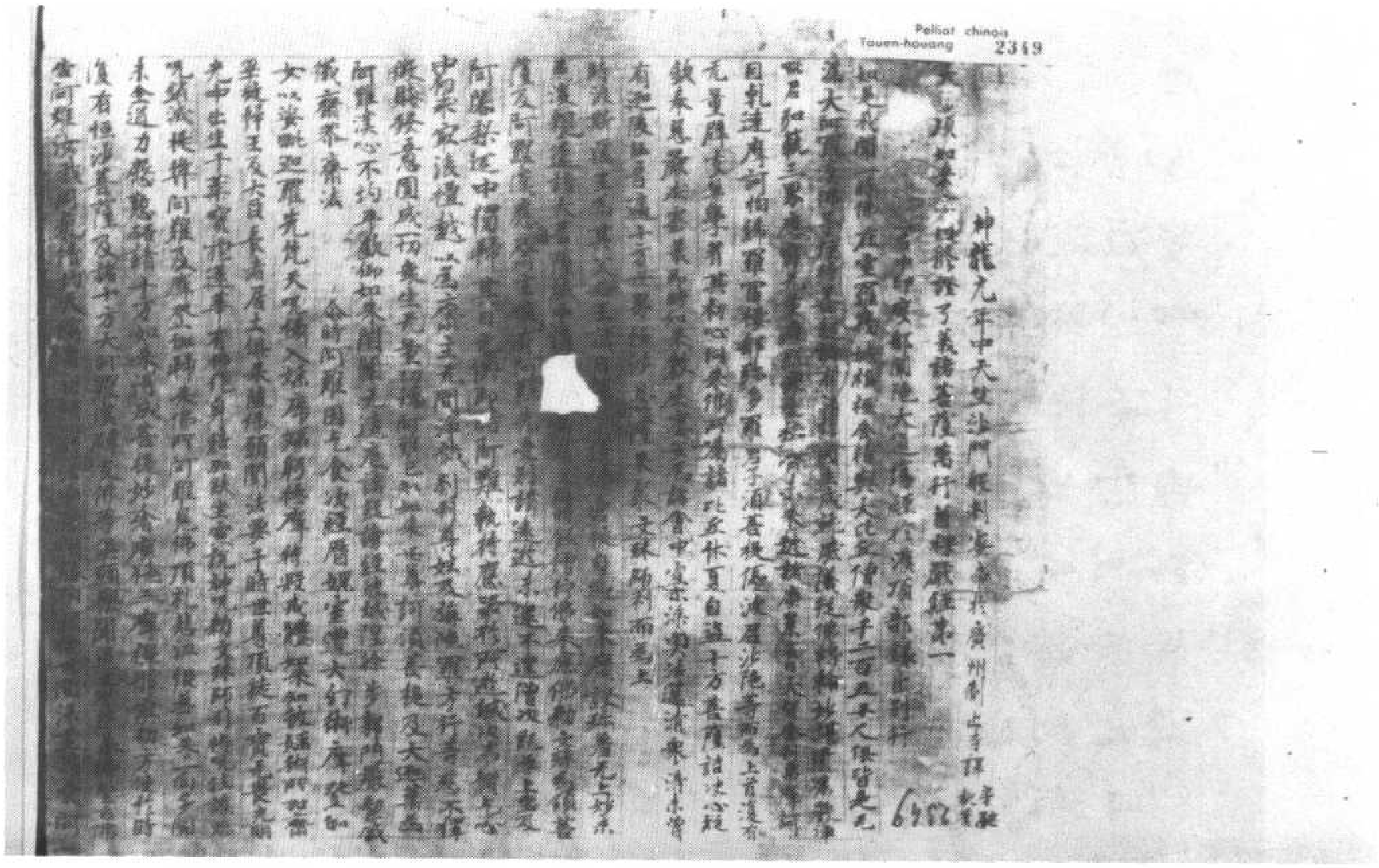
福雖多布罪不是福无一片計功布過罪福

始知告諸男女勿更造罪福及長爲以此因

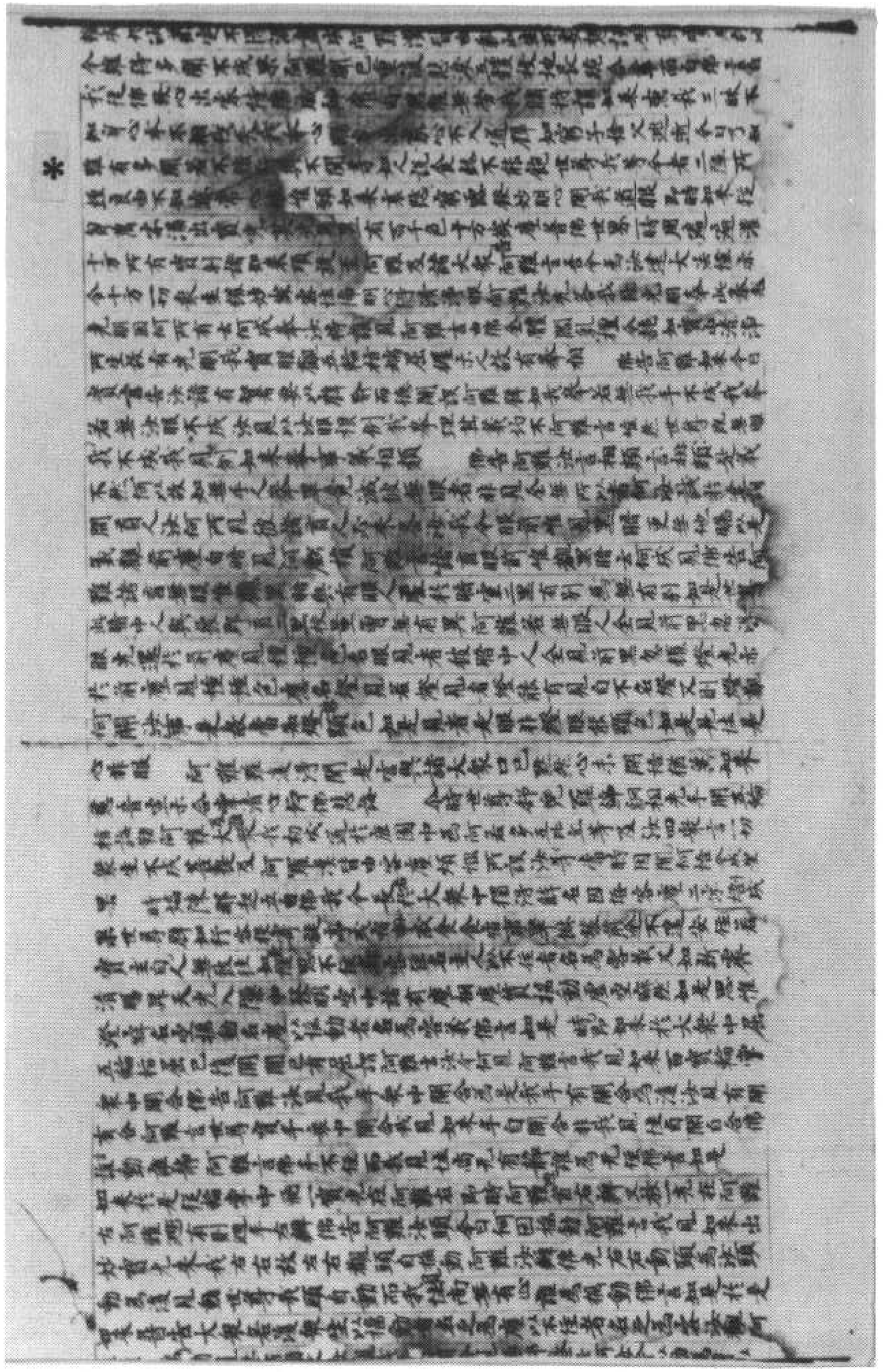
緣名爲万倍一切衆等慎之慎之時諸衆等稱善

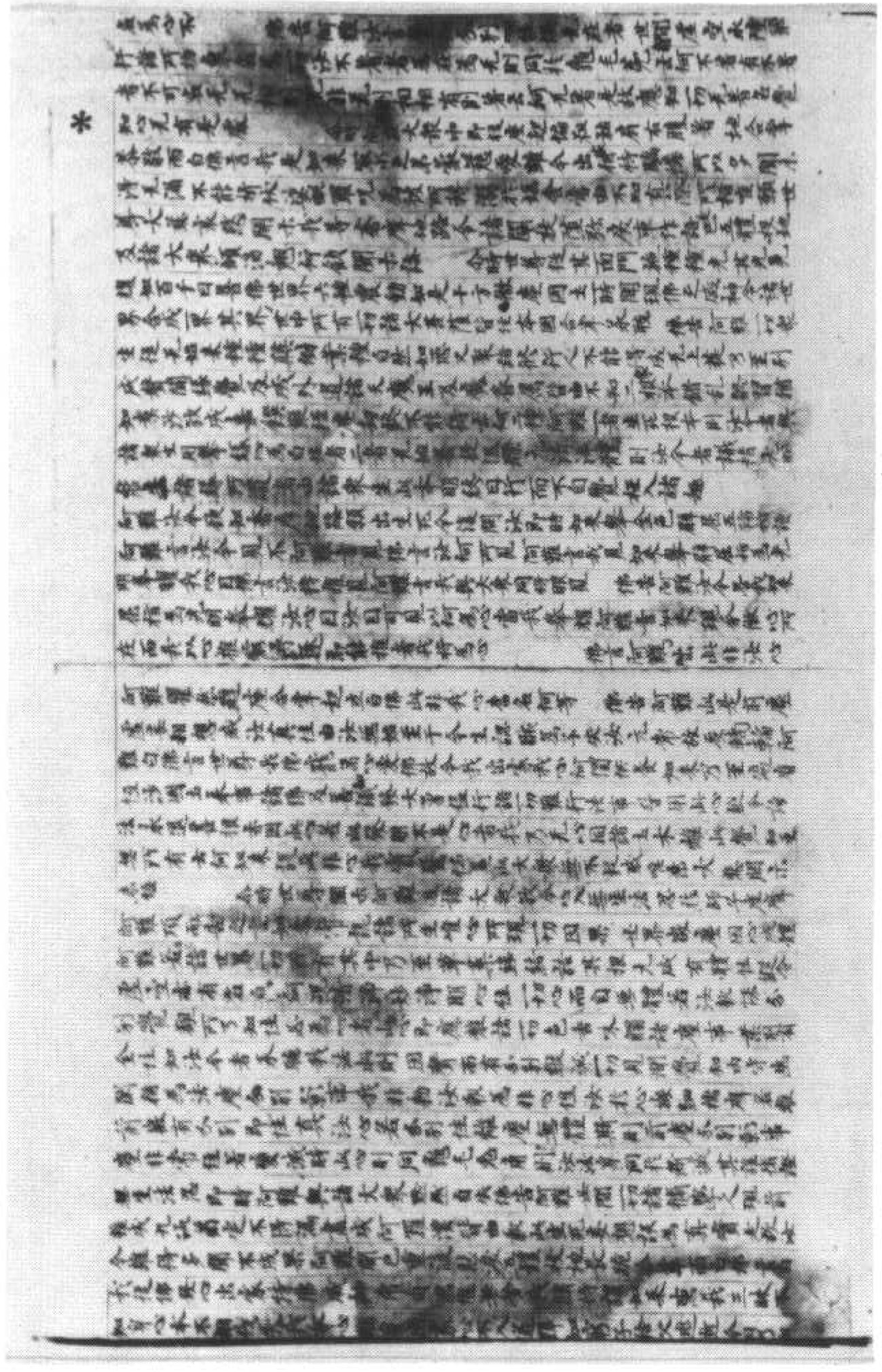
稽首各礼天尊孫重而退

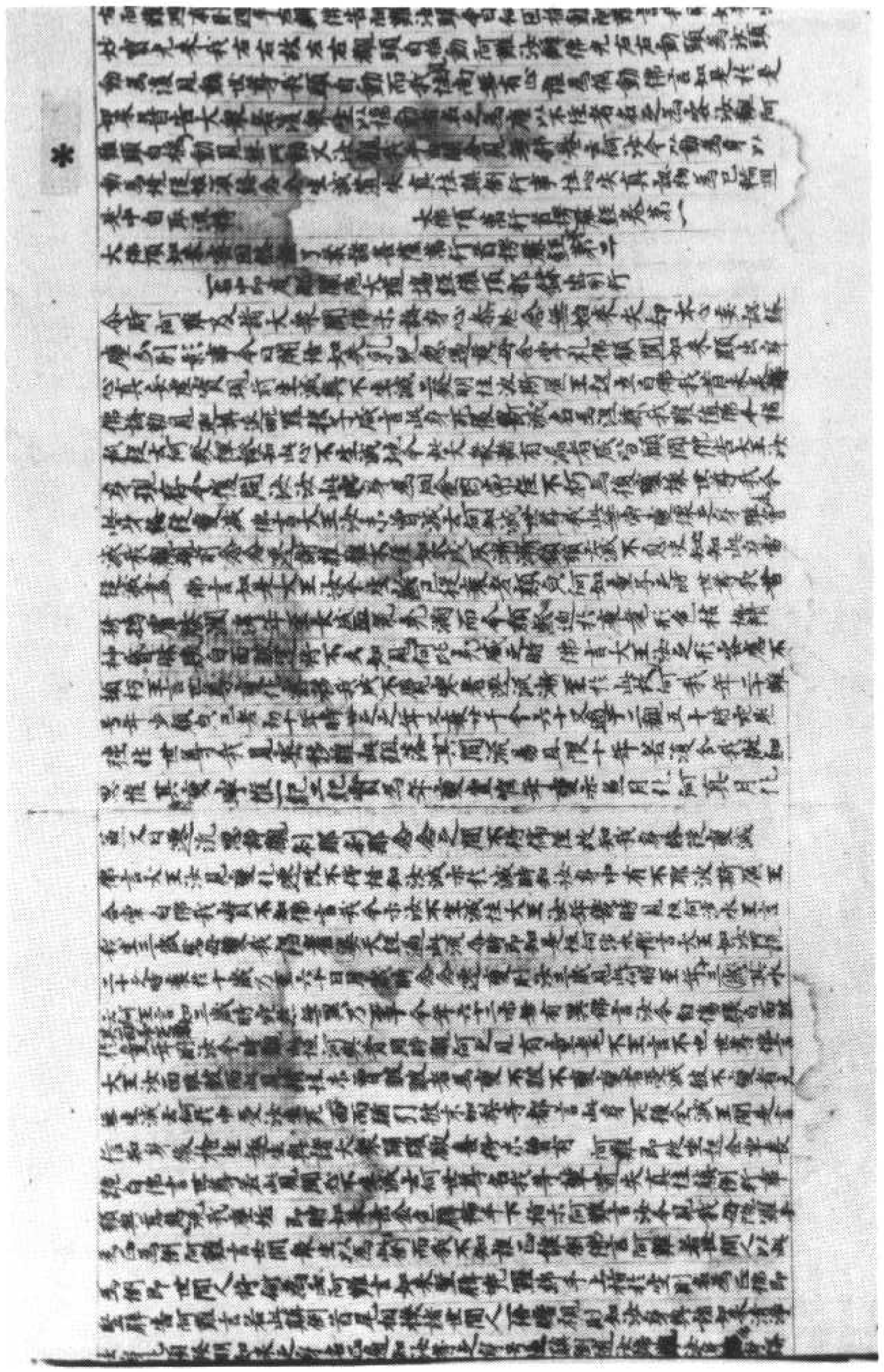
天尊爲一切衆生說三塗五苦存亡往生救苦拔出地獄妙經

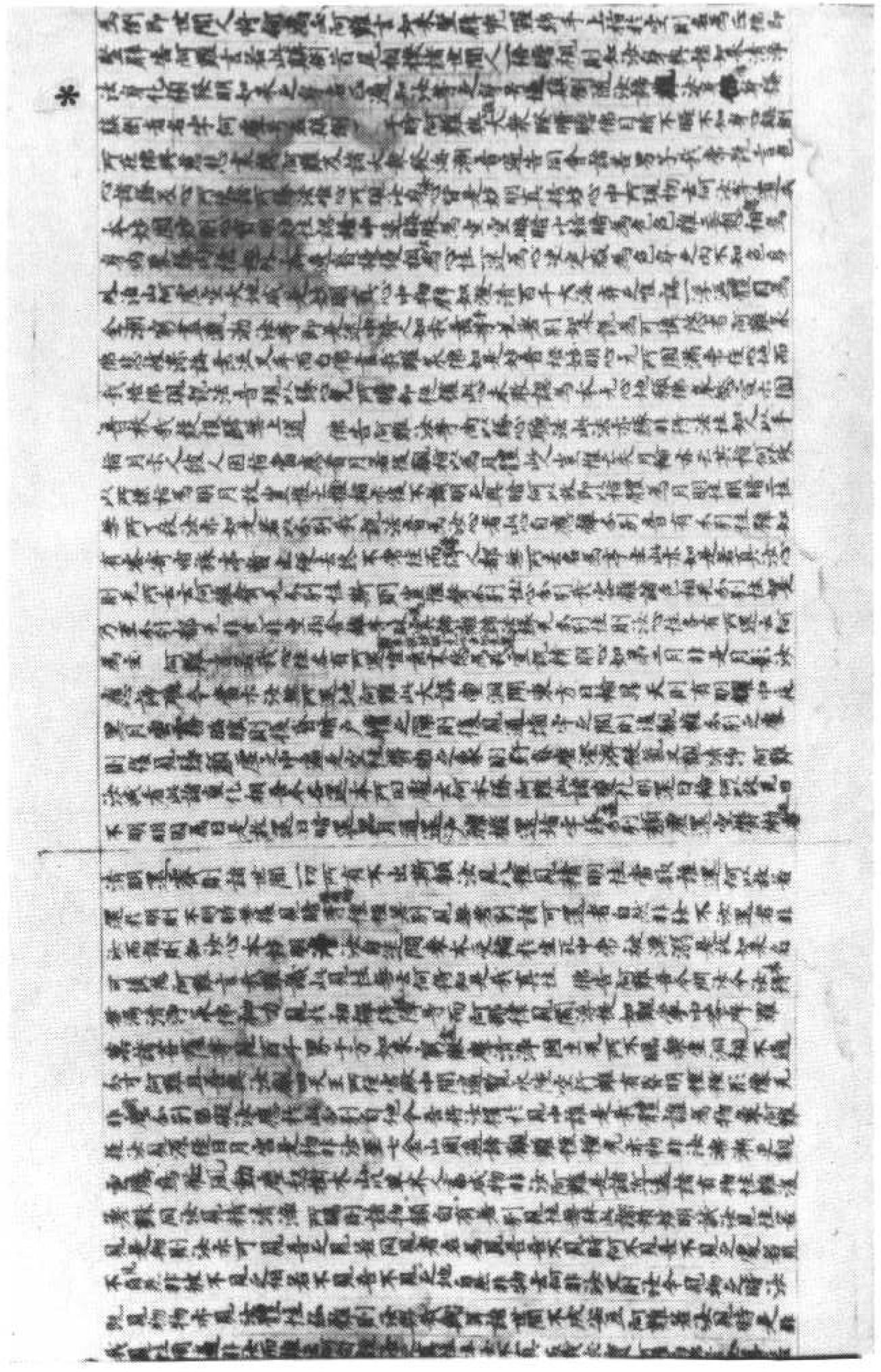


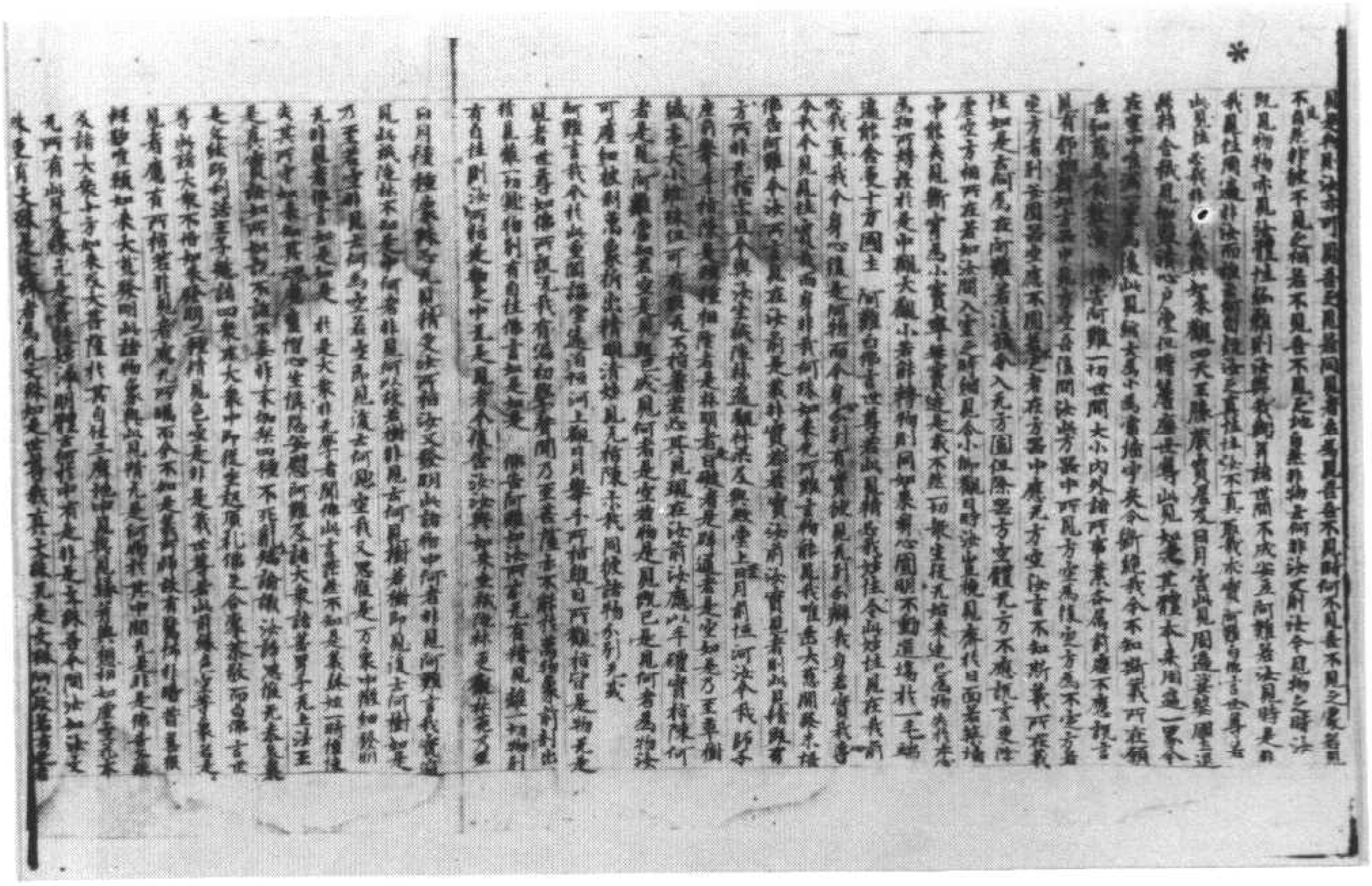
伯二三四九號　大佛頂萬行首楞嚴經卷第一至卷第五（首頁深淺重複）

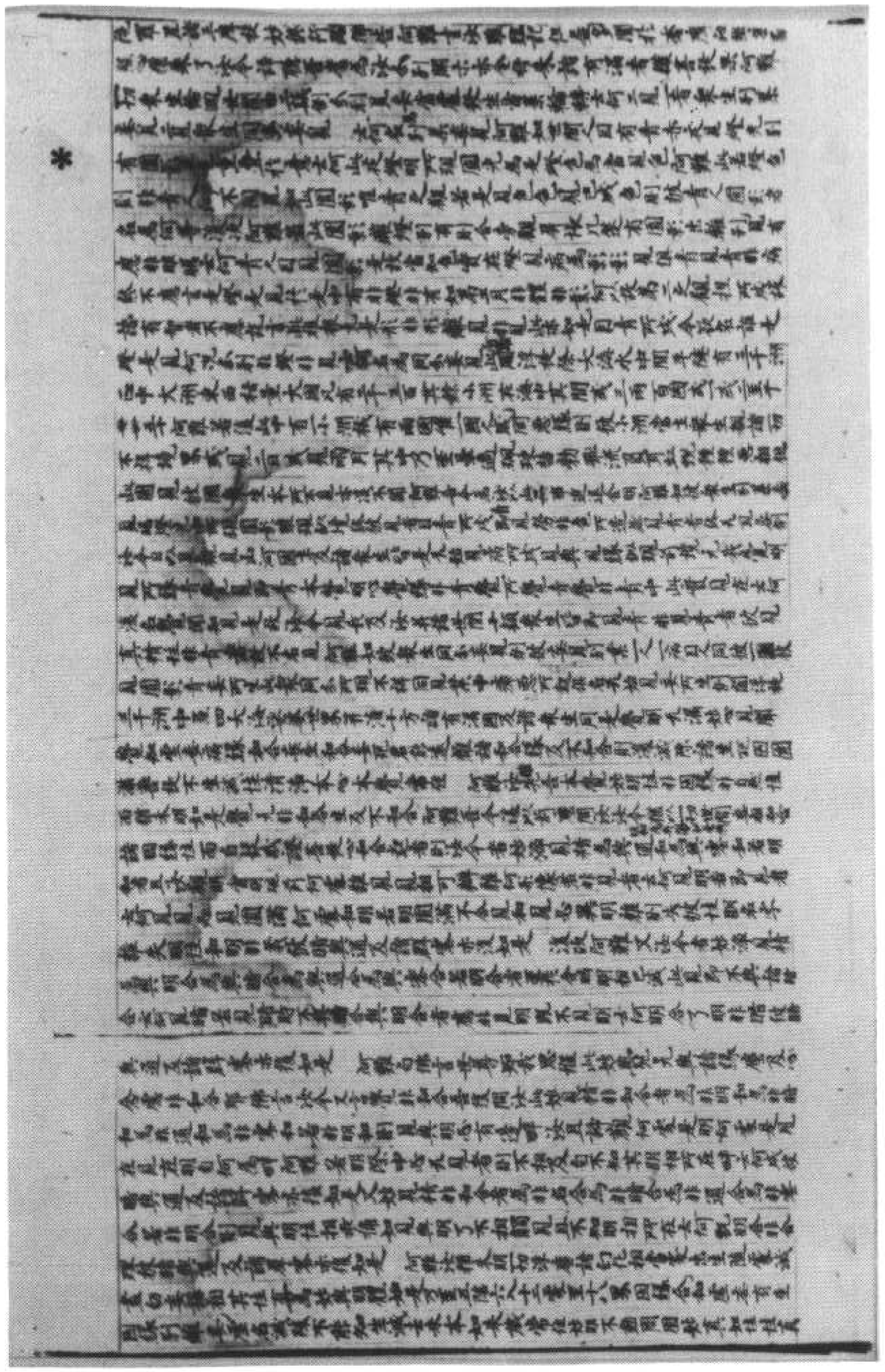


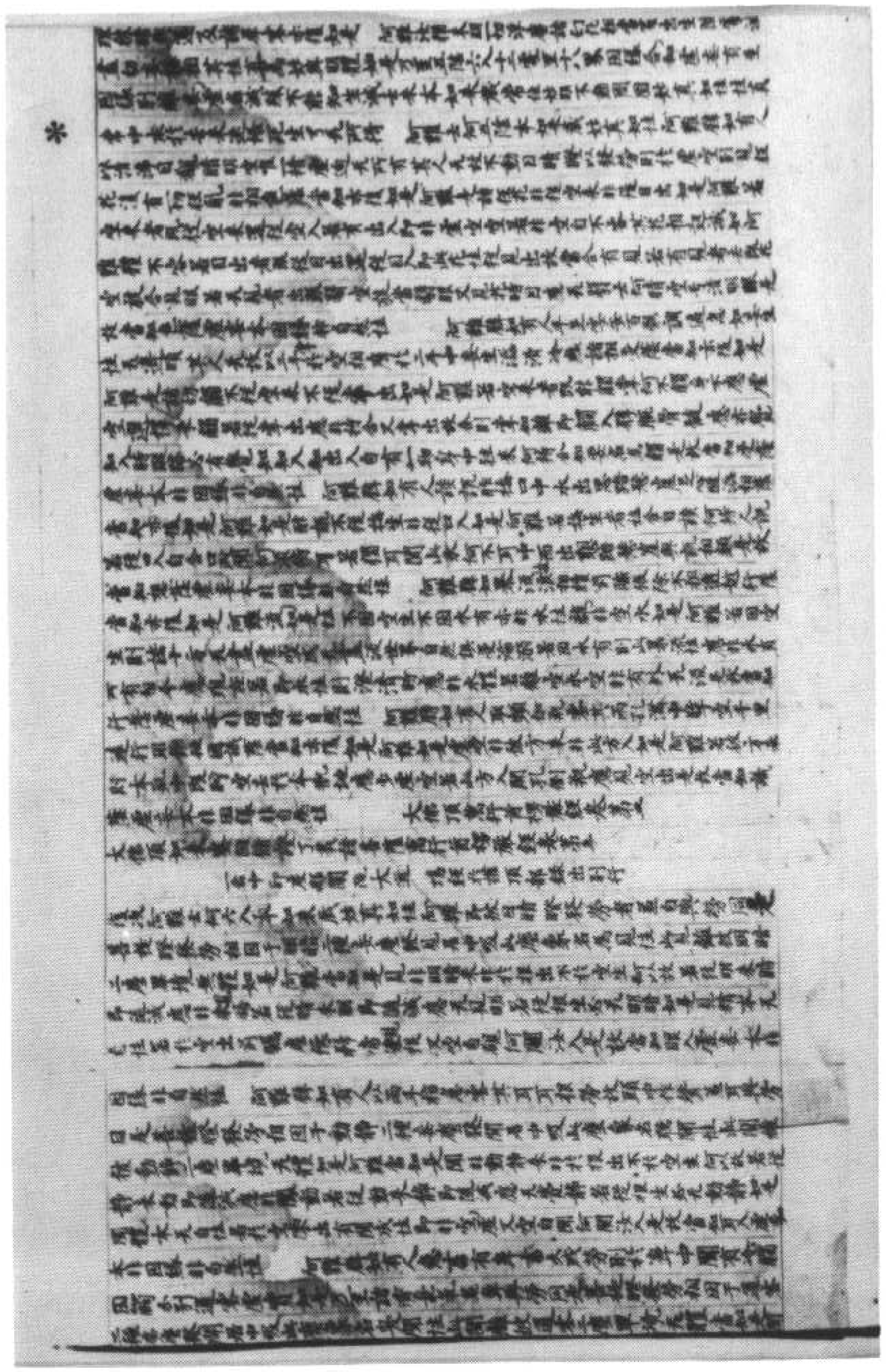


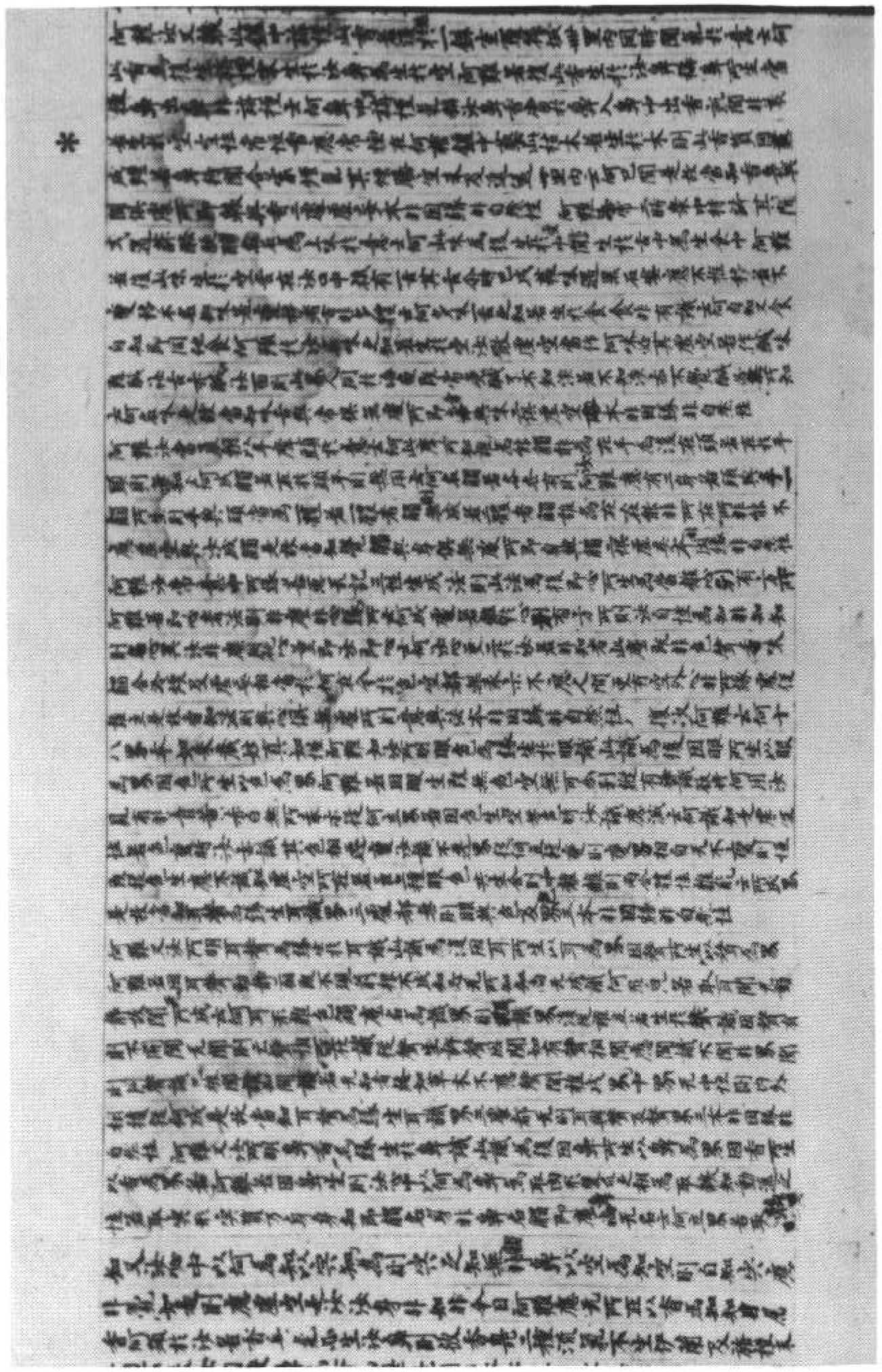


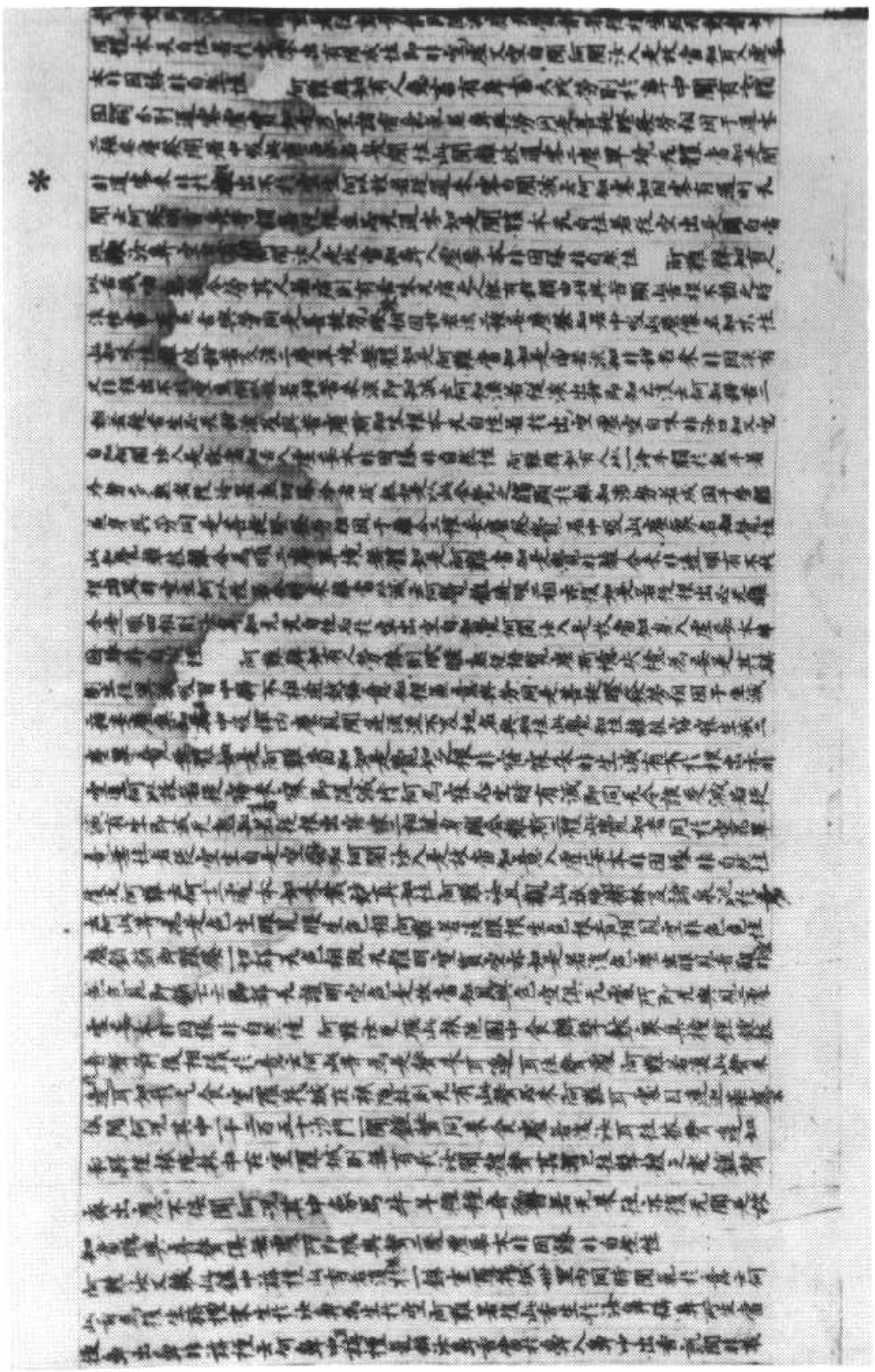


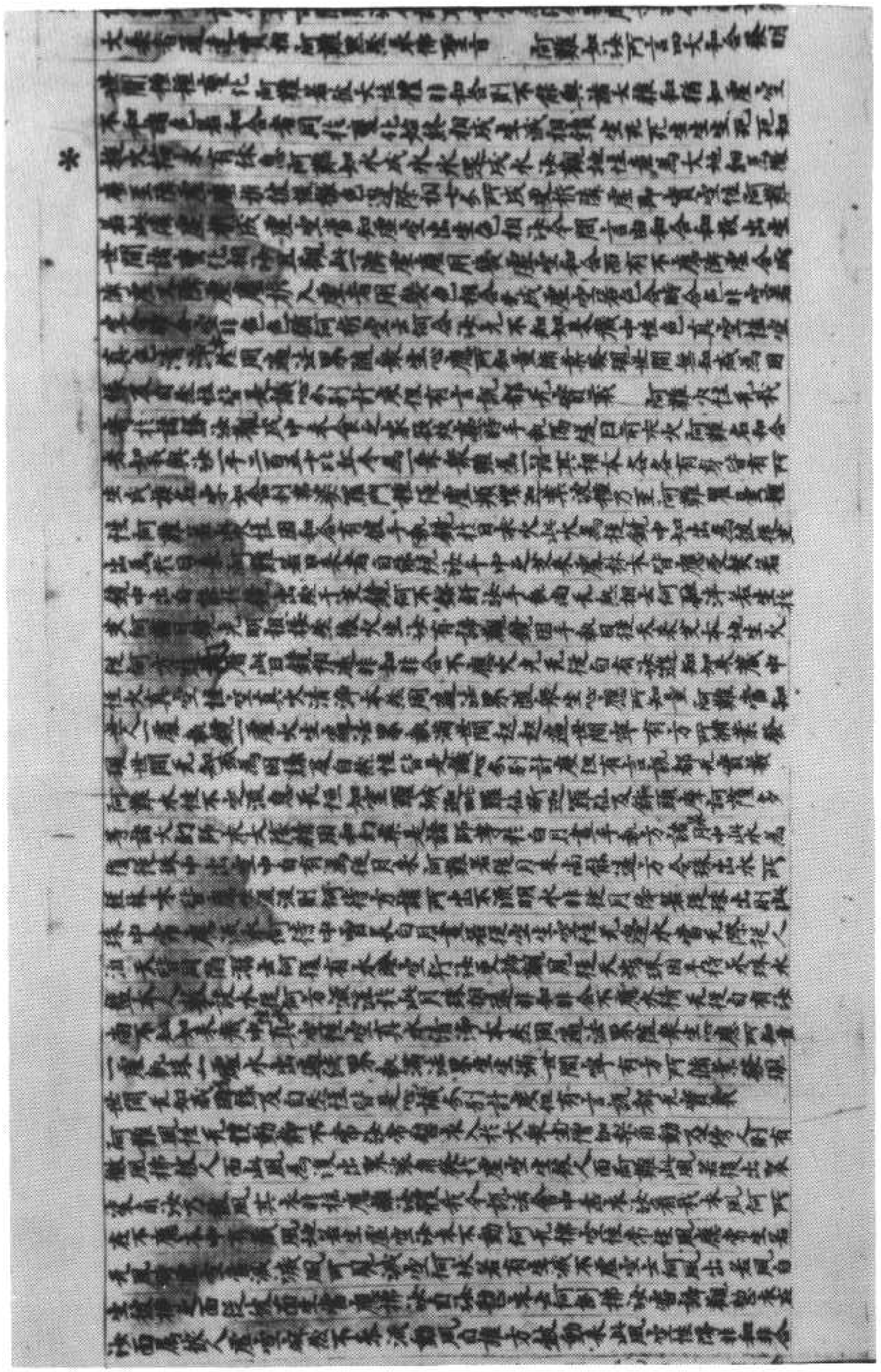


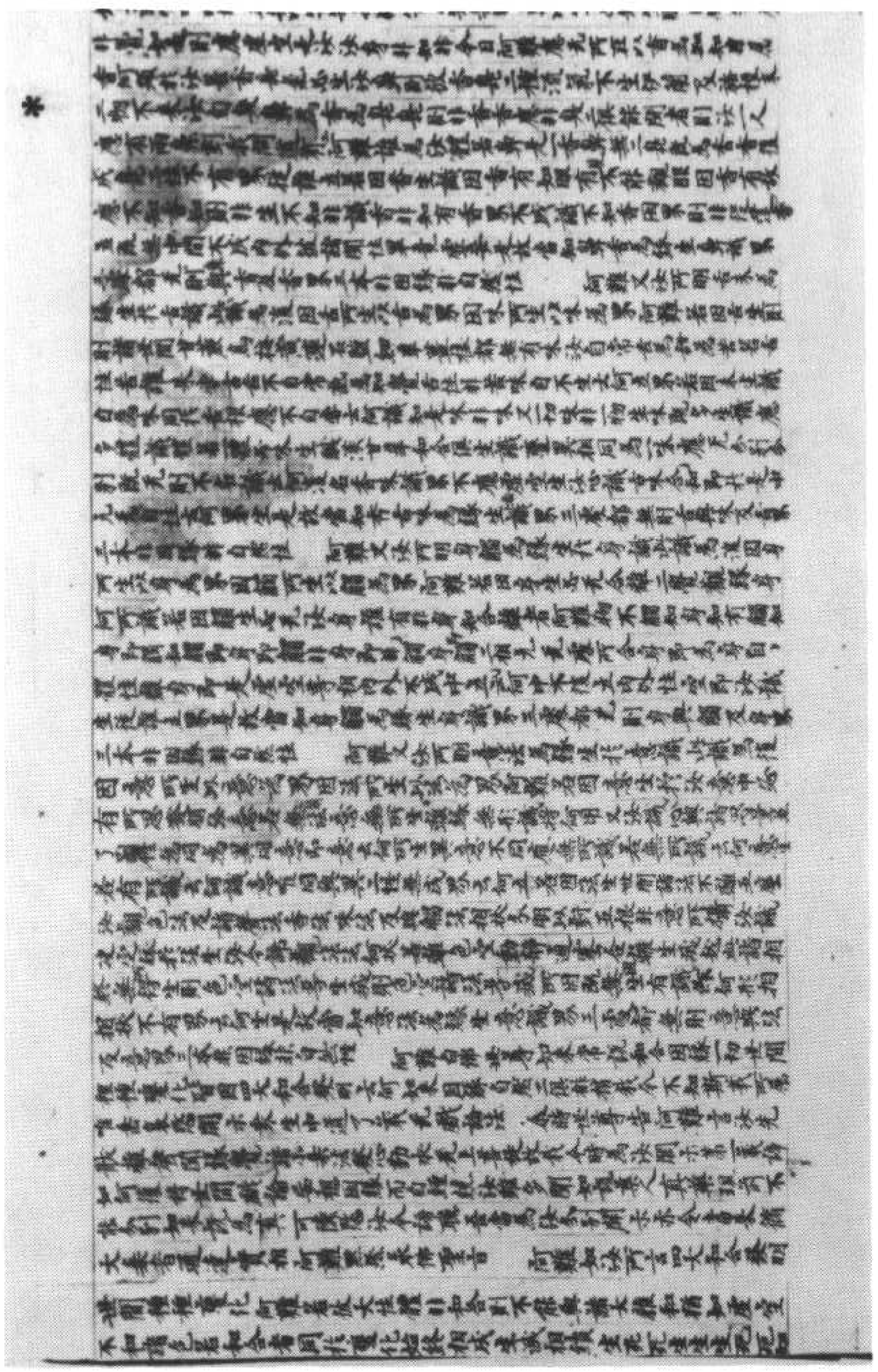


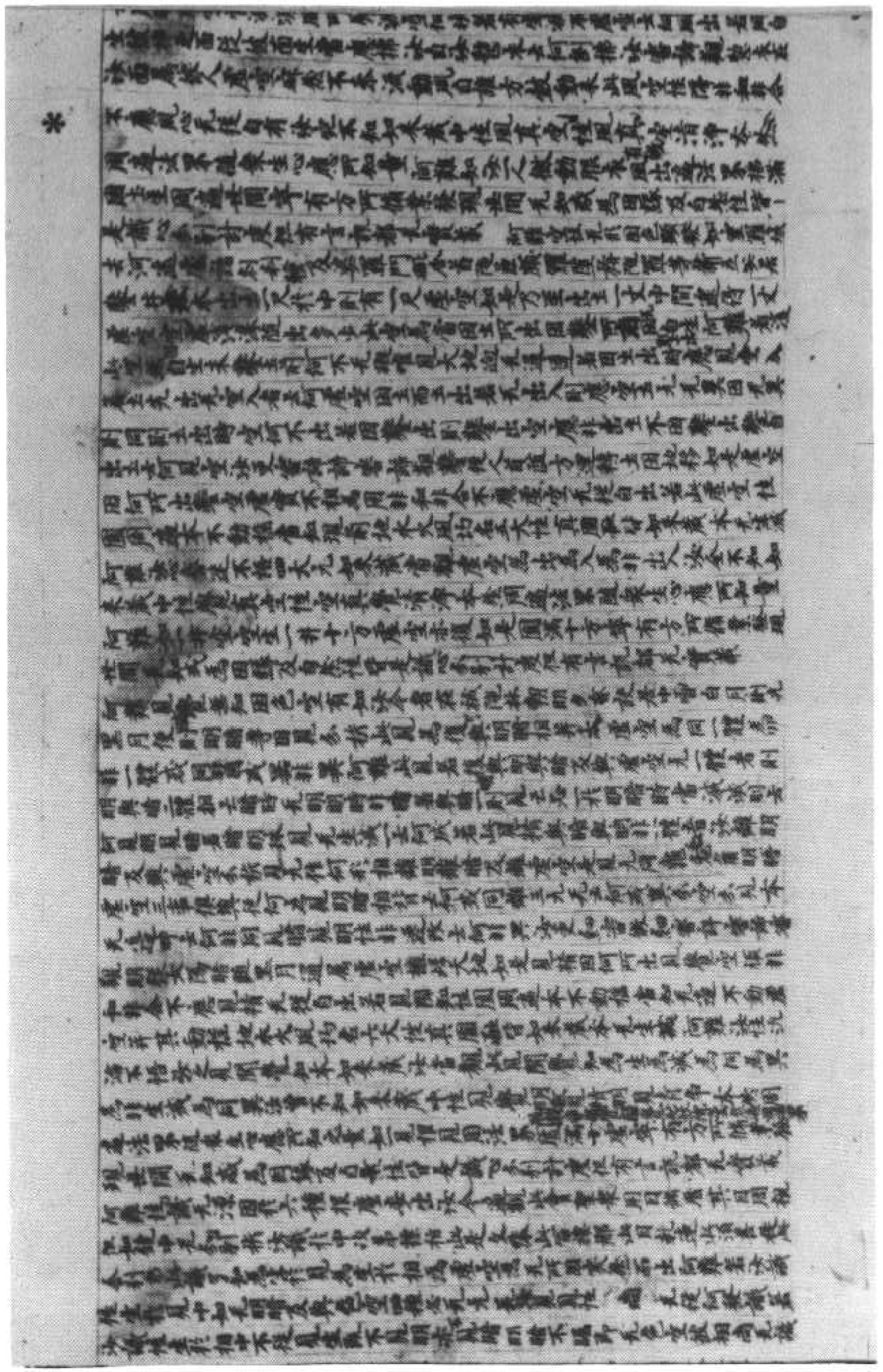


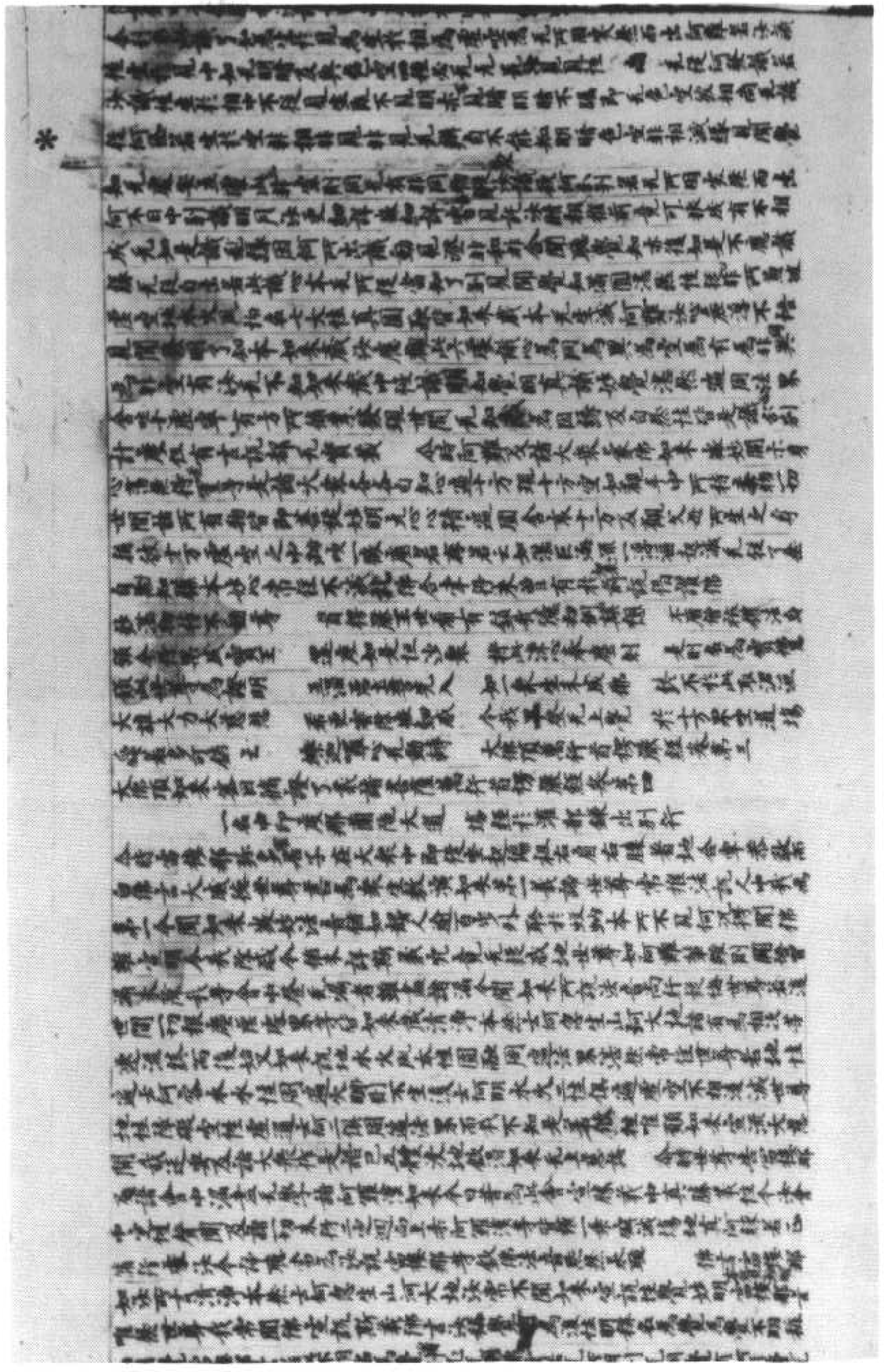


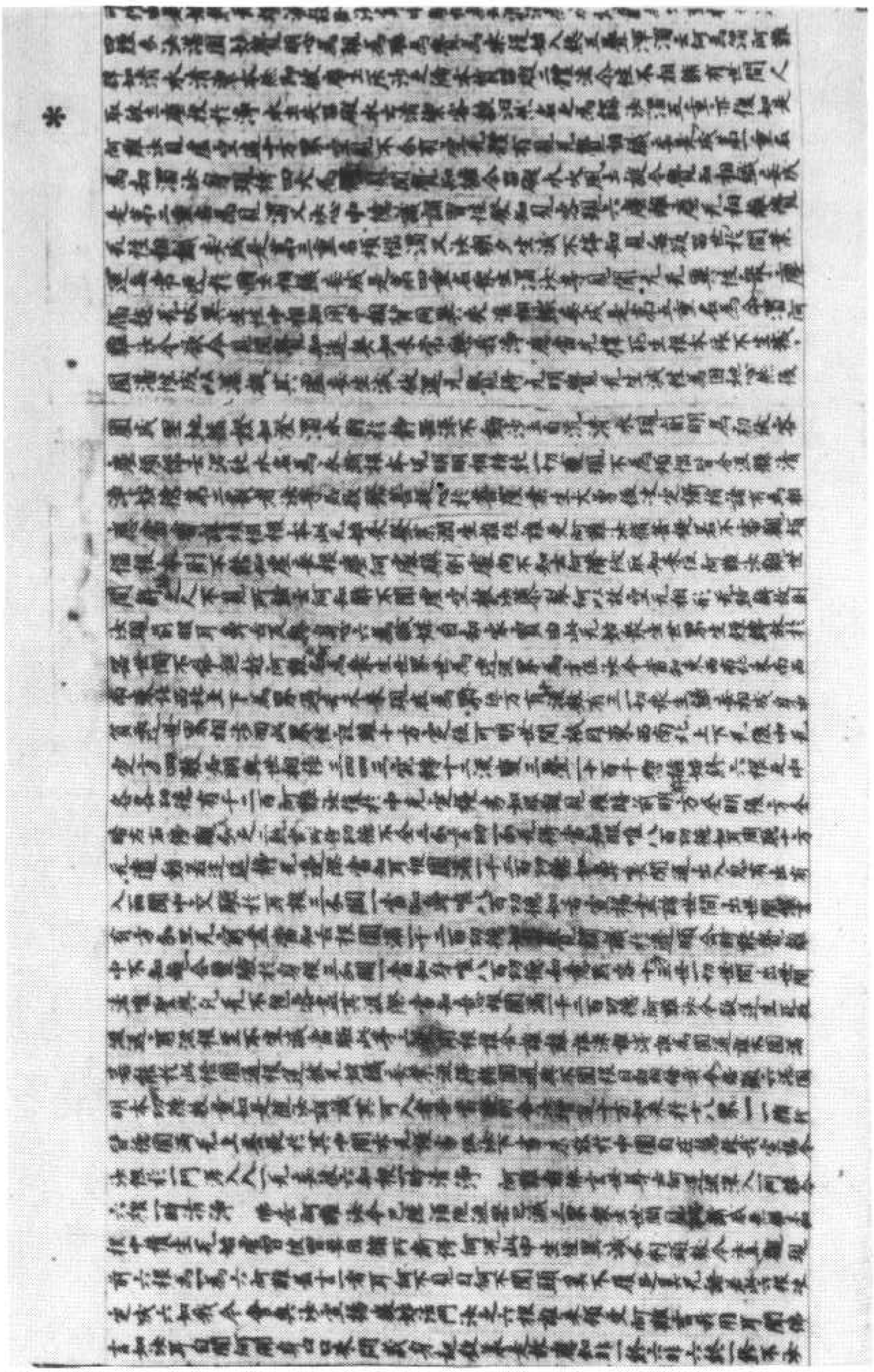


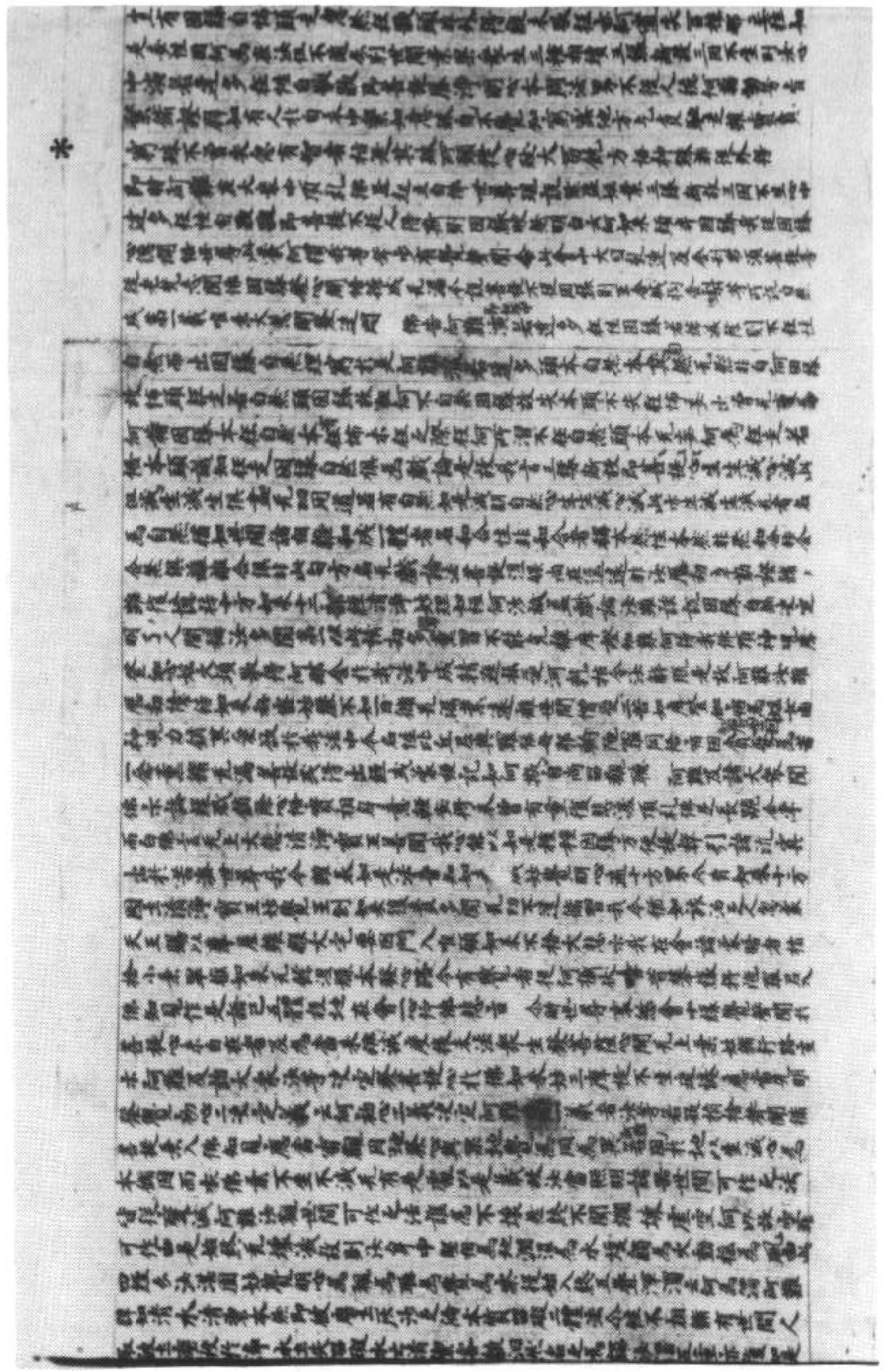


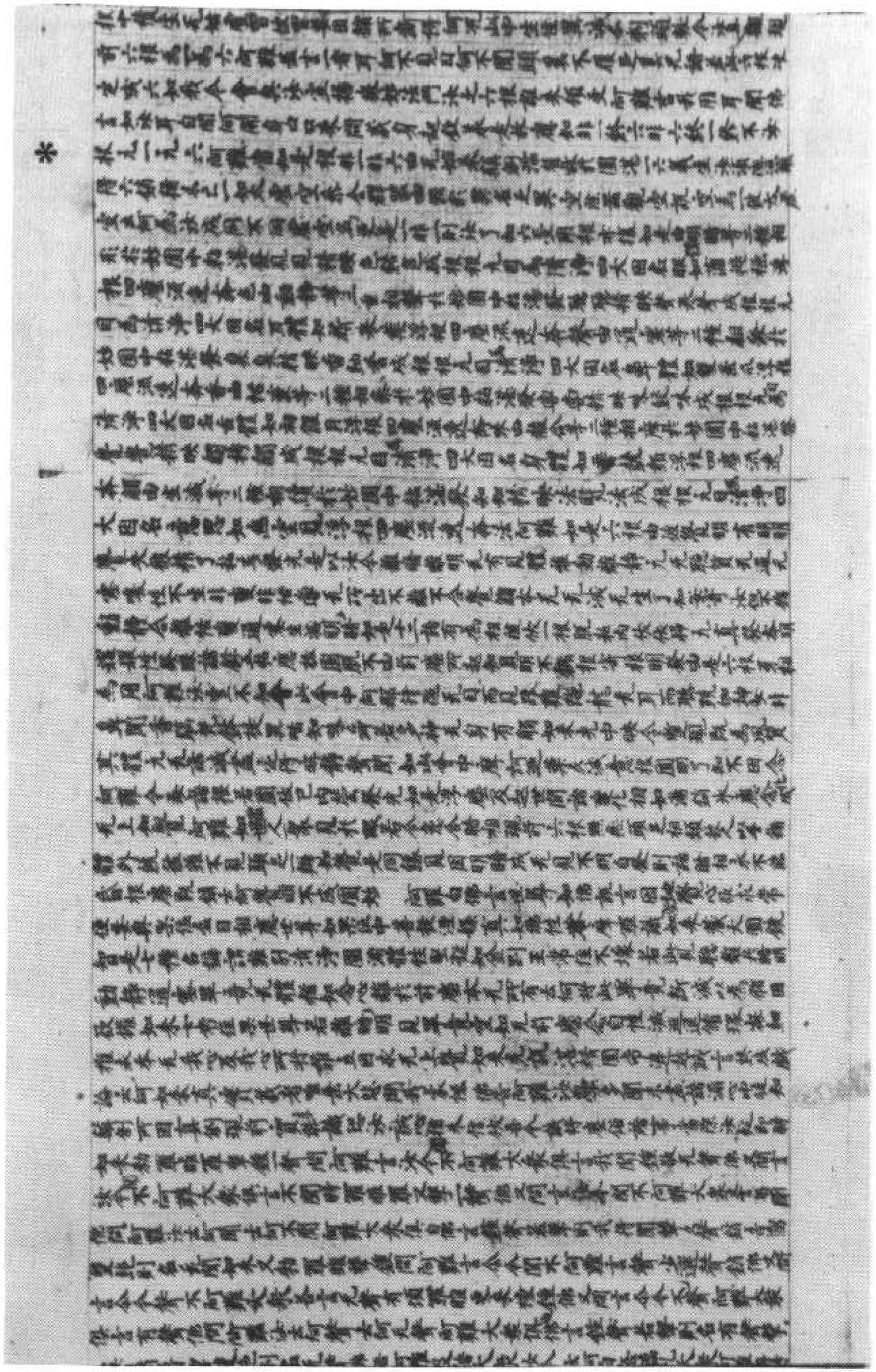


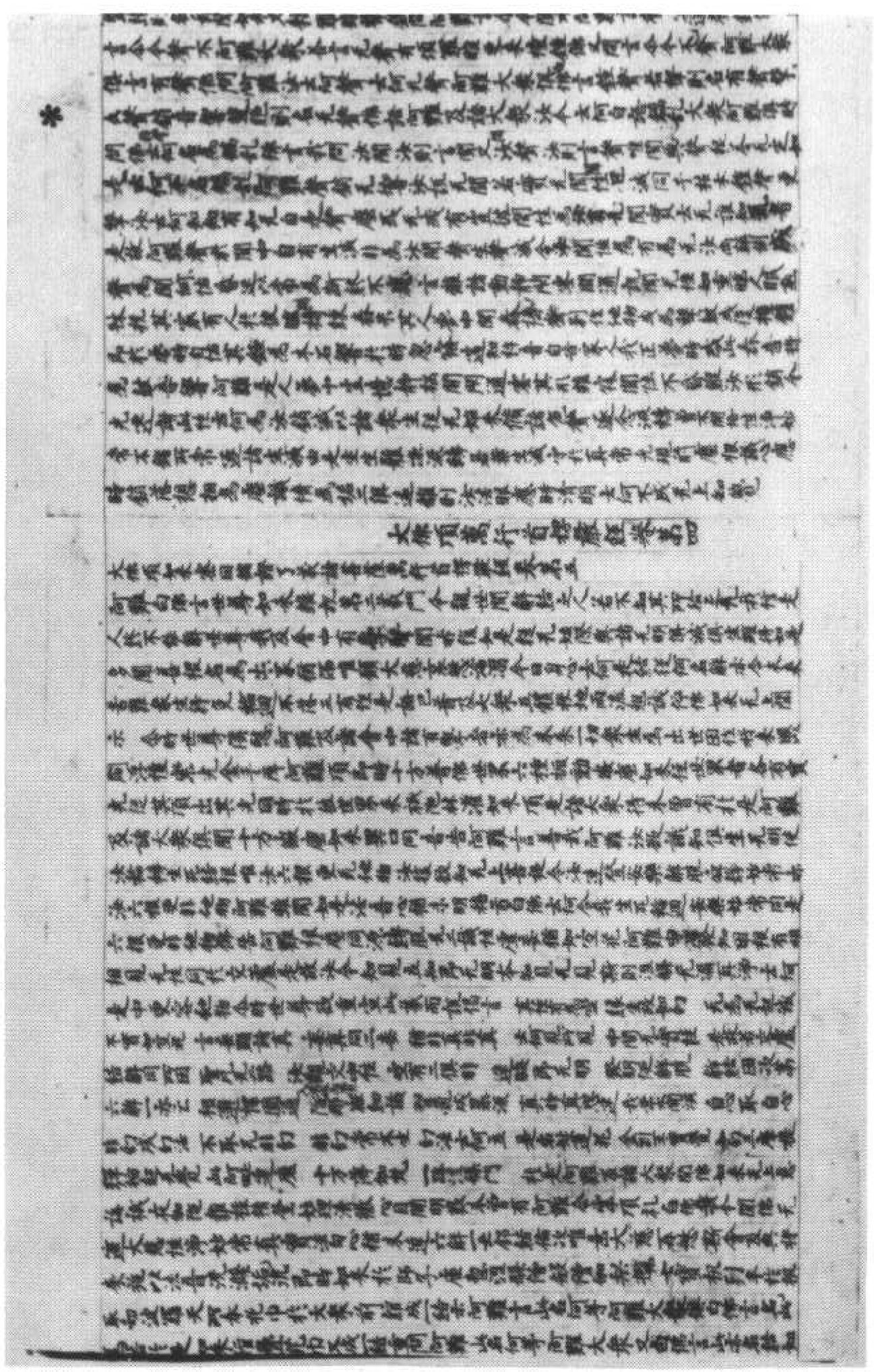


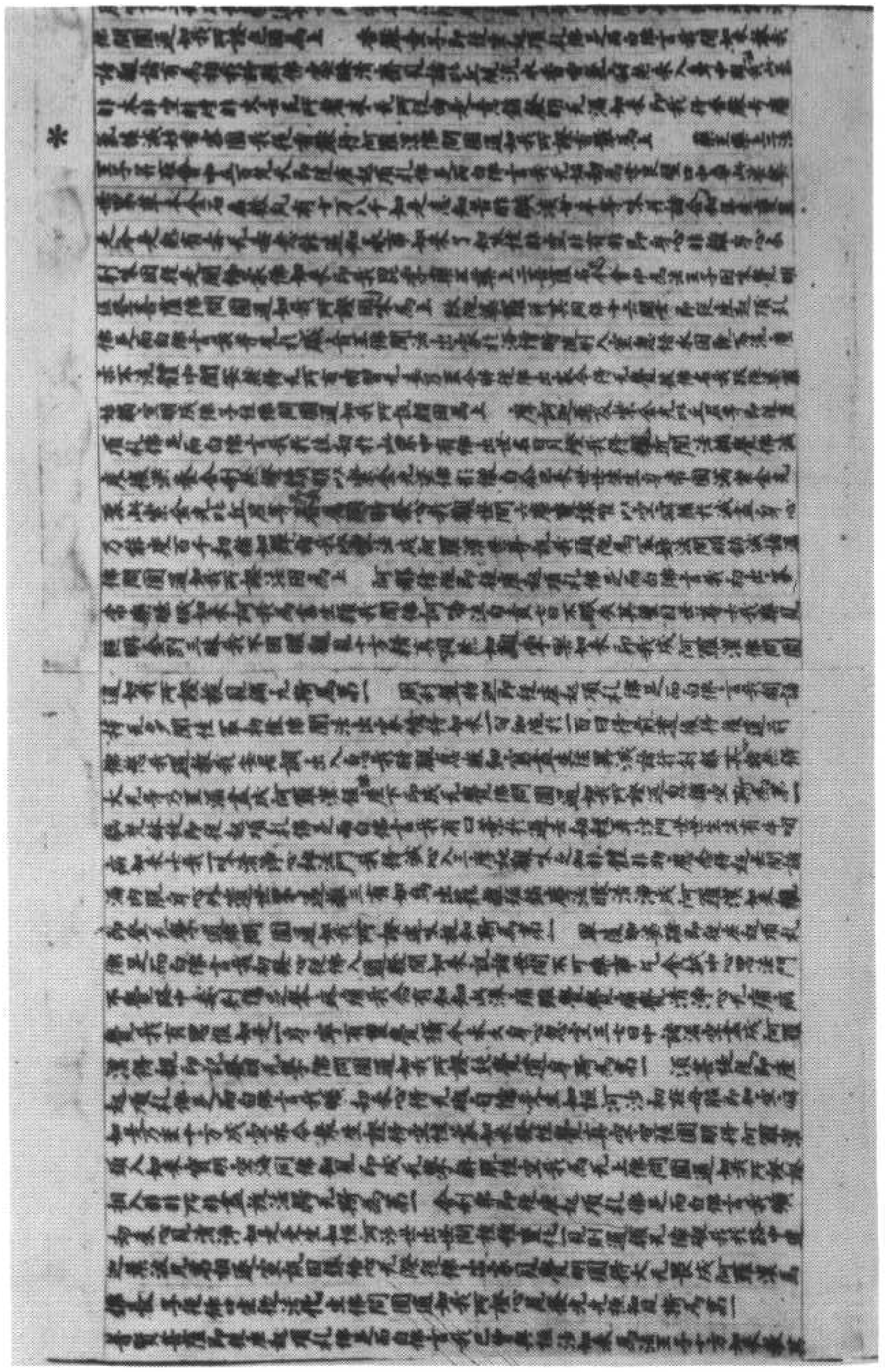


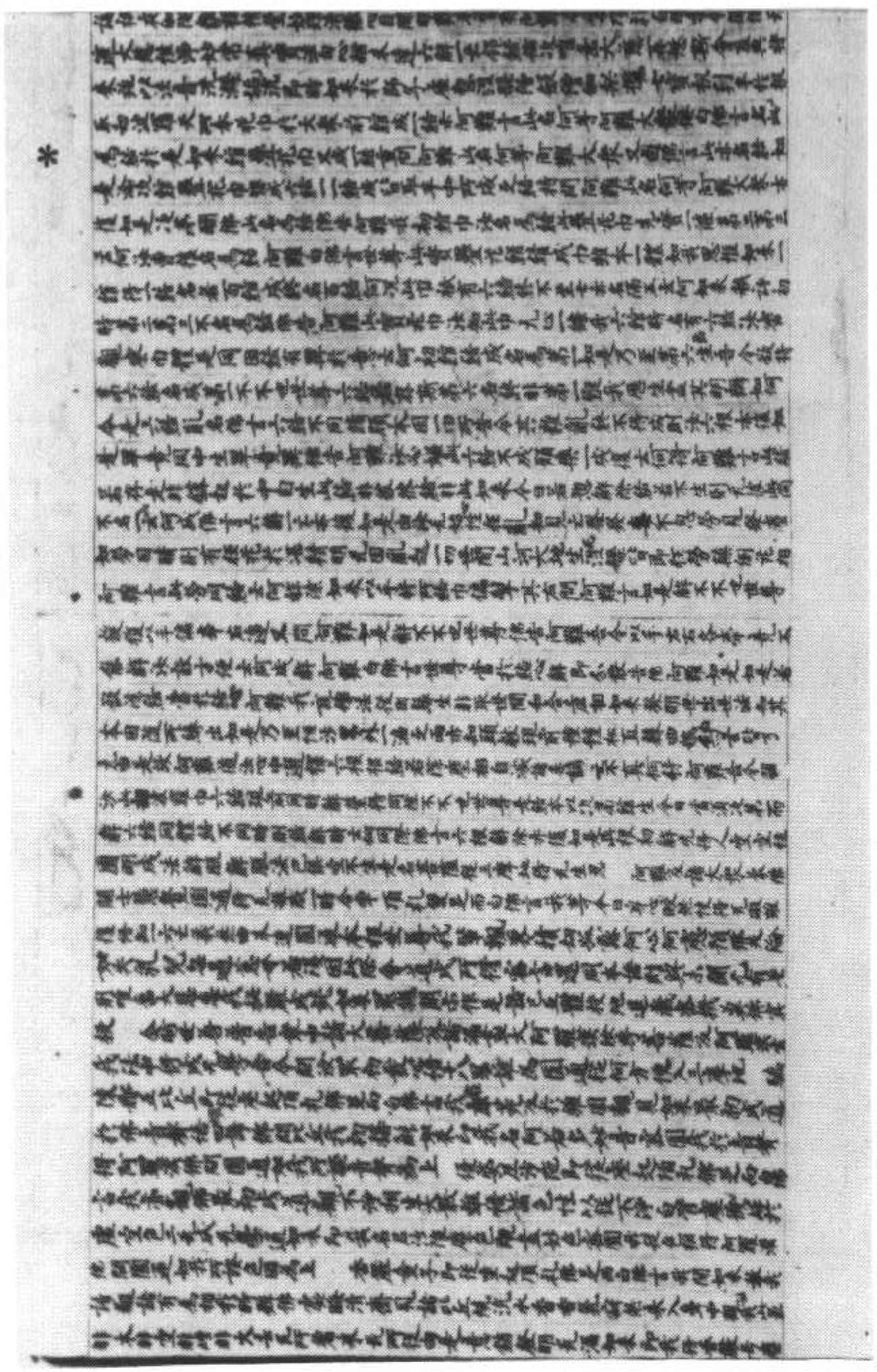


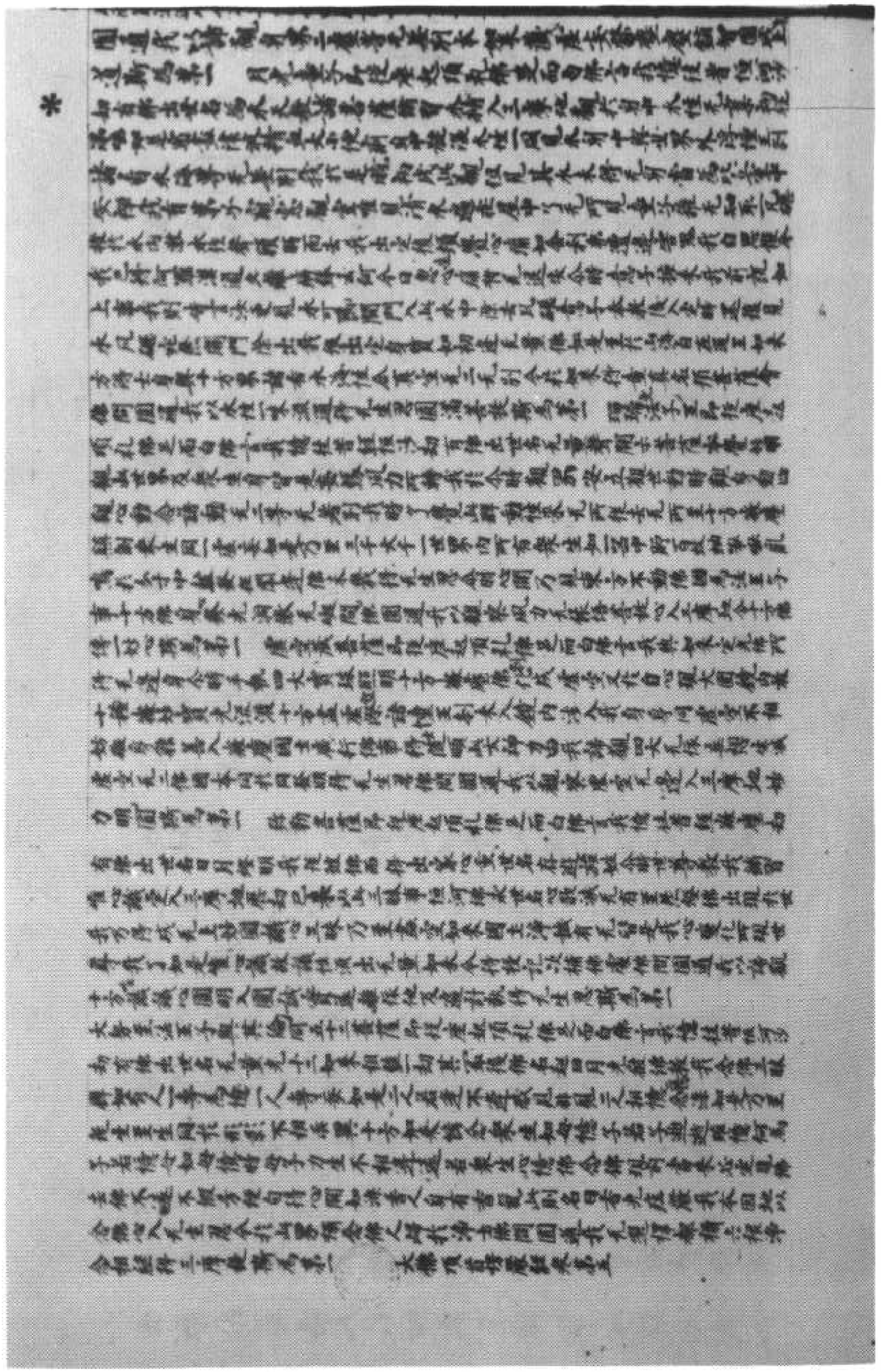


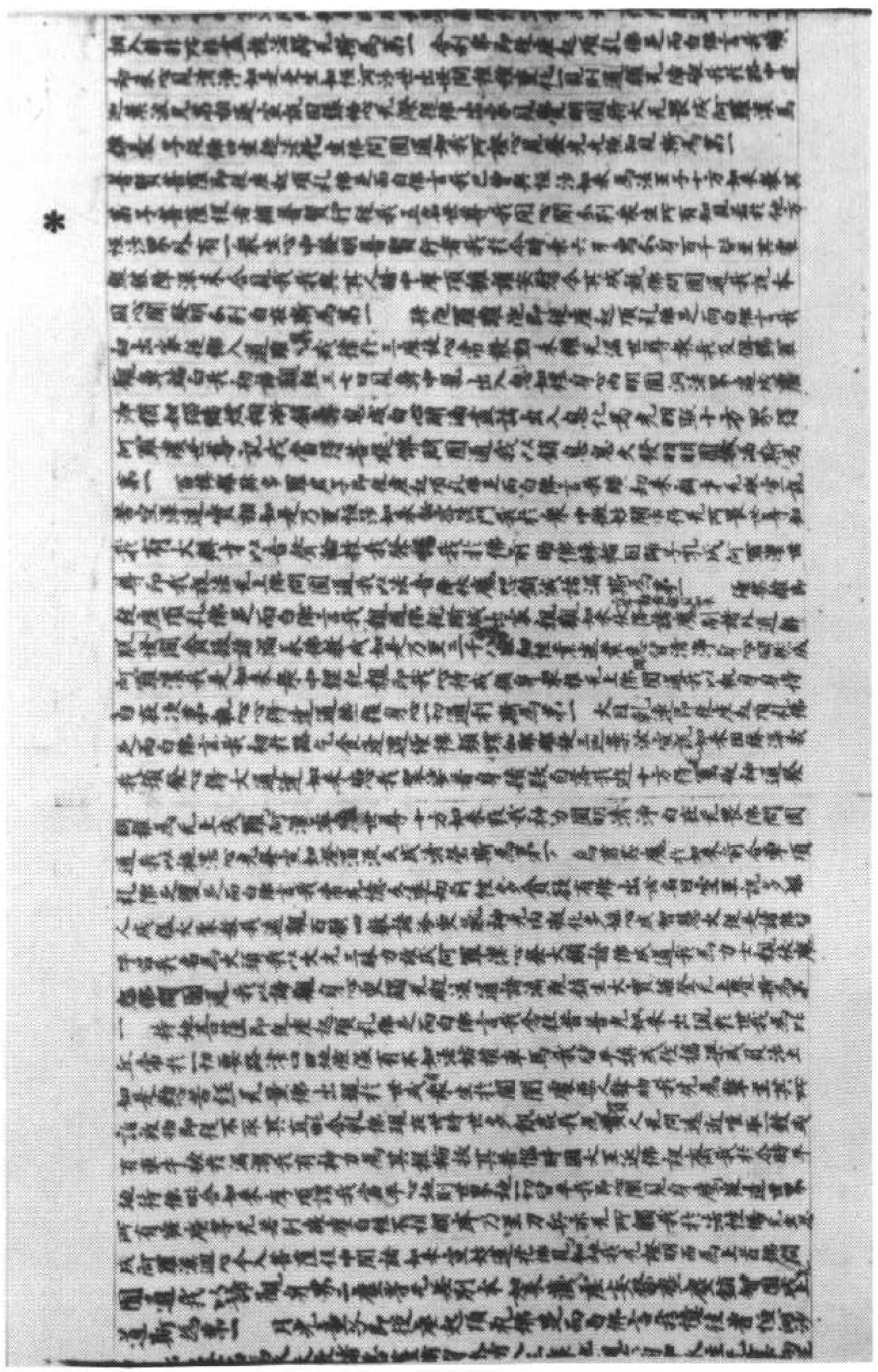












治人事天莫若嗇夫唯嗇是以早伏早伏謂
之重積德重積德則无不克无不克莫知其
極能知其極可以有國有國之母可以長久
是以深根固蔕長生久視之道 六十三字
治大國若享小鮮以道莅天下其鬼不神非
其鬼不神其神不傷人非其神不傷人聖人
亦不傷人夫兩不相傷故得交歸 廿七字
大國者下流天下之郊天下之郊牝常以靜
勝牡故大國以下小國則取小國小國以下
大國則聚大國故或下而取或下而聚夫大
國不過欲兼畜人小國不過欲入事人夫兩
者各得其所欲故大者宜為下 八十字
道者萬物之奧善人之寶不善人所不保美
言可以市尊行可以加人人之不善奚棄之
有故立天子置三公雖有拱璧以先四馬
不如坐進此道古之所以貴此道者何不曰
求以得有罪以免故為天下貴 八十字

老子道德經　號〇五三二伯

為无為事无事味无味大小多少報怨以德
圖難於易為大於細天下難事必作於易大
事必作於小夫輕諾必寡信多易必多難是
以聖人猶難之故終无難 六十一字
其安易持其未兆易謀其脆易泮其微易
散為之於未有治之於未亂合抱之木生於毫
末九層之臺起於累土百仞之高起於足下
為者敗之執者失之是以聖人无為故无敗
无執故无失民之從事常於幾成而敗之慎
終如始則无敗事是以聖人欲不欲不貴難
得之貨學不學復衆人之所過以輔萬物之
自然而不敢為 百廿五字
古之善為道者非以明民將以愚之民之難
治以其智知故以智治國國之賊不以智治國
國之福知此兩者亦稽式常知稽式是謂玄
德玄德深遠與物反然後迺至大順 六十五字
江海所以能為百谷王者以其善下之故能
為百谷王是以聖人欲上民必以其言下之欲
先民必以其身後之是以處上其民不重處
前而民不害是以天下樂推而不厭以其无
爭故天下莫能與之爭 七十六字
天下皆以我大不肖夫唯大故不肖若肖久
其小我有三寶寶而持之一曰慈二曰儉三

天下皆以我大不肖夫唯大故不肖若肖久其小我有三寶寶而持之一曰慈二曰儉三曰不敢為天下先夫慈故能勇儉故能廣不敢為天下先故能成器長今舍其慈且勇舍其儉且廣舍其後且先死矣夫慈以陳則攻以守則固天將救之以慈衛之 八十七字

古之善為士者不武善戰不怒善勝敵不爭善用人為下是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天古之極 廿一字

用兵有言吾不敢為主而為客不敢進寸而退尺是謂行无行攘无臂執无兵仍无敵禍莫大於輕敵輕敵則幾亡吾寶故抗兵相若則哀者勝 八十五字

吾言甚易知甚易行天下莫能知莫能行言有宗事有君夫唯无知是以不吾知知我者希則我者貴是以聖人被褐懷玉 卅七字

知不知上不知知病是以聖人不病以其病病是以不病 廿二字

民不畏威則大威至无狹其所居无厭其所生夫唯不厭是以不厭故聖人自知不自見自愛不自貴故去彼取此 廿四字

勇於敢則無勇於不敢則活此兩者或利或

處其不欲示賢（七十四字）

天下柔弱莫過於水而攻堅強者莫之能先

其无以易之故柔勝剛弱勝強天下莫不知

莫能行是以聖人言受國之垢是謂社稷主

受國不祥是謂天下王正言若反（六十四字）

和大怨必有餘怨安可以為善是以聖人執

左契不責於人故有德司契无德司徹天道

無親常與善人（四字）

小國寡民使有什伯之器而不用使民重死

而不遠徙有舟輿无所乘之有甲兵无所陳

之使民復結繩而用之甘其食美其服安其

處樂其俗隣國相望雞狗之聲相聞使民至

老不相往來（七十三字）

信言不美美言不信知者不博博者不知善

者不辯辯者不善聖人无積既以為人己愈

有既以與人己愈多天之道利而不害聖人

之道為而不爭（五十七字）

道經卅七章二千一百八十四字

德經卅四章二千八百一十五字

五千文上下二篇合八十一章四千九百九十九字

太極左仙公序稱師定河上真人章句

老子以元鼎元年七月甲子日時度關令尹喜

▼伯二三五〇號　十戒經

老子以元鼎元年七月甲子日時度關令尹喜

※ 尹喜拜本命好學長生欲從明君受一言之言老

子曰吾與子之間乙者道甚淳不可妄傳主道

入關中明皆存百年閉孔六甲相連佛細身中

則神光始息守中上我天連行之上仙科為真

人得不得法訣及真身身死石藏下流子孫令

諸太武甲寅正月庚申朔廿二日辛巳沙州

燉煌縣敦煌郡女冠清信弟子李先上奉

廿七戒真作明科詣師中盟先主張

受道德五千文循行供養永為弟實術金

為盟違科負誓盟字衣死不敢有言

十戒經

天尊言善男子善女子能發自然道意來

入法門受我十戒十四持身之品則為大道

清信弟子皆真勇猛乘天廣功於此而進心

不邂退者則超度三界為上清真人

次第子對師而伏

一者不然言念衆生

二者不姪犯人婦女

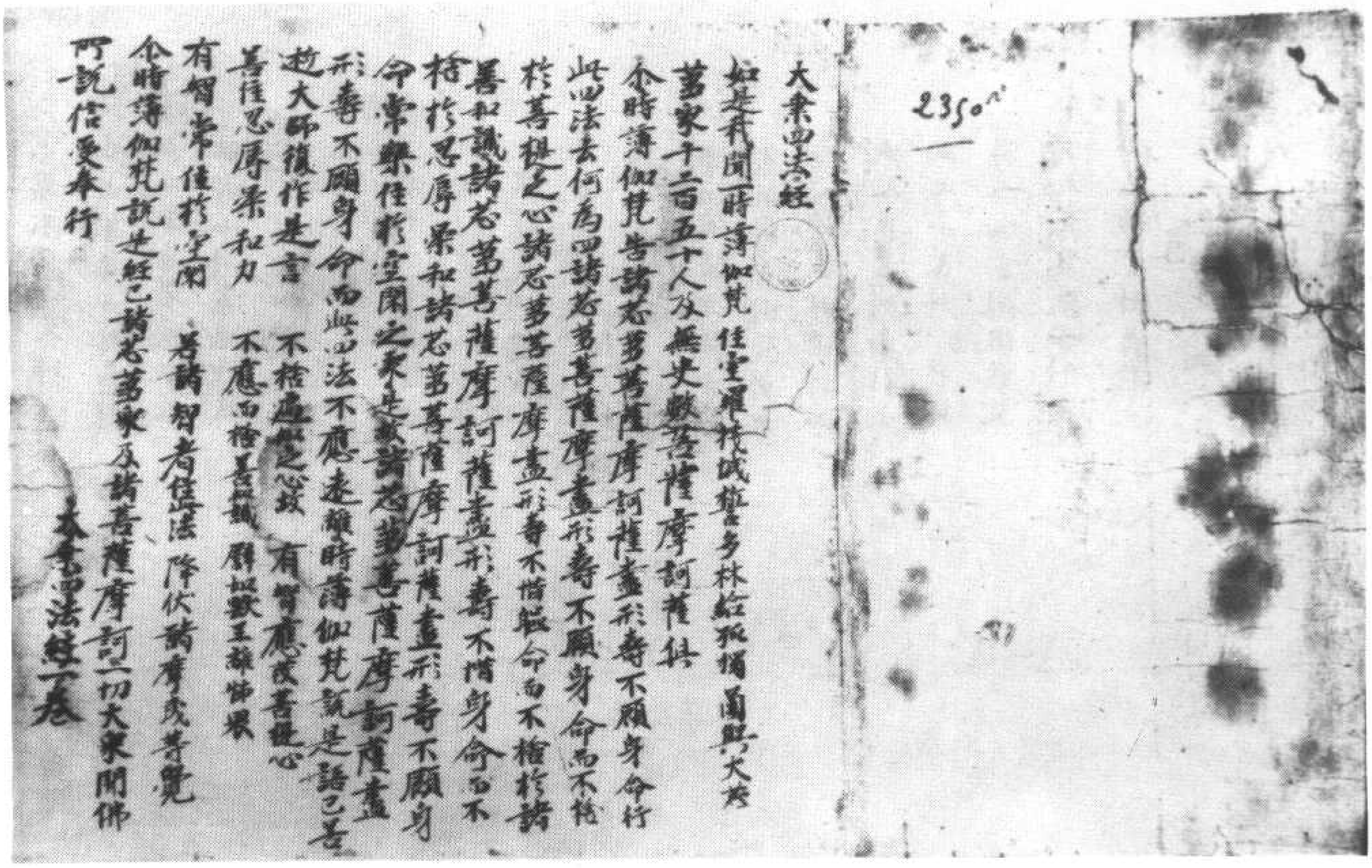
三者不盜乖非義財

二者不婬他人婦女
三者不盜乘非義財
四者不欺善惡反論
五者不齅常思淨行
六者宗親和睦无有非親
七者見人善事心歡喜
八者見人有憂助爲作福
九者彼來加我志在不報
十者一切未得道我不有望
次說十四持身之品
與人君言則忠於國
與人父言則慈於子
與人師言則愛於衆
與人師言則悌於行
與人臣言則忠於上
與人子言則孝於親
與人友言則信於交
與人夫言則和於室
與人婦言則貞於夫
與人弟子言則恭於礼
與野人言則樸於農也
與沙門道士言則正於道

與異人言所稱於道也
與沙門道士言則正於道
與異國人言則各守其城
與奴婢言則慎於事
天尊言備奉諸武每合天心常行大慈願
爲一切普度尼世懃懃尊教不得忘怠等
守善而死不爲惡而生於是不退可得狀
度五道不履三惡諸天所護
万神所敬長齋奉武自得度世

十式經

文武甲寅正月庚申朔廿二日辛巳当刑場
捏縛能勒鄉常安里男官清信弟子李見上
年廿七武貴信知法令捏沙刑像經勒幼鉄
鄉元勒里三洞法師中岳先生張　大受
十式十四持身之品先上與人既受納有形
於意有六情一涂動之鄉城武於前見味於鼻
舌不物目以以收而義拍引作拍意於鄉
鄉通於之果清淡而遠流轉於五道長流
石為悟鄉極鄉貴信知法來先奉受稱
行供養來先身貧新盡貧鄉長流一大
本敬奉



2350

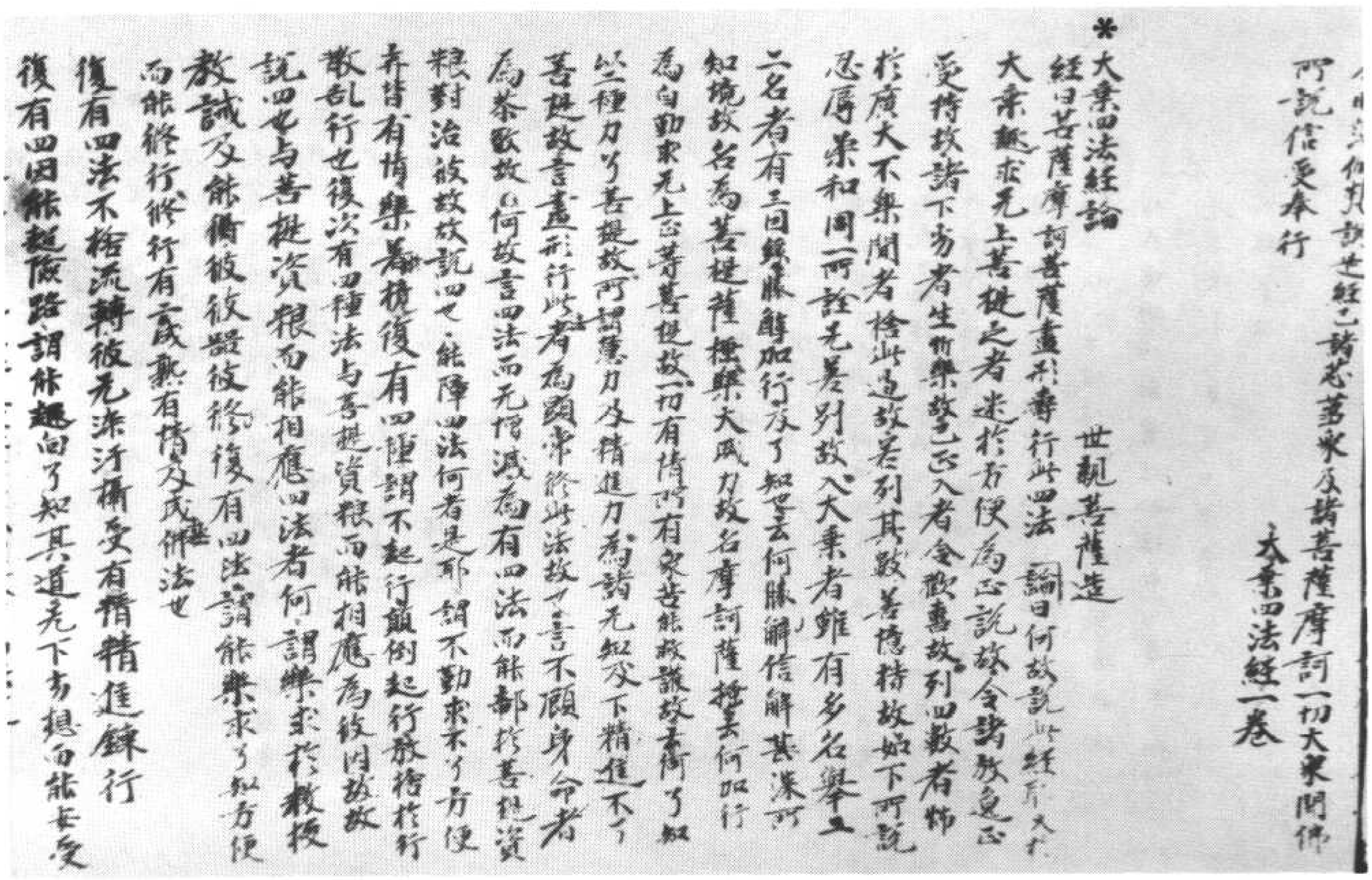
大乘四法經

如是我聞時薄伽梵住室羅筏城逝多林給孤獨園與大苾
芻衆千二百五十人俱無央數菩薩摩訶薩俱
尒時薄伽梵告諸芻芻菩薩摩訶薩盡形壽不願身命行
此四法云何為四諸芻芻菩薩摩訶薩盡形壽不願身命而不捨
於善提之心諸芻芻菩薩摩訶薩盡形壽不惜軀命而不捨於諸
善和識諸芻芻菩薩摩訶薩盡形壽不惜身命而不
捨於忍辱柔和諸芻芻菩薩摩訶薩盡形壽不願身
命常樂住於空閑之處是諸芻芻菩薩摩訶薩盡
形壽不顧身命而此四法不應遠離時薄伽梵說是語已善
逝大師復作是言　不捨虛空之心故　有智應修善提心
善住忍辱柔和力　不應而捨善知識　聞此歡喜離怖畏
有智常住於空閑　善諸智者住法　降伏諸魔我等覺
尒時薄伽梵說是經已諸芻芻菩薩摩訶薩及諸善薩摩訶一切大衆聞佛
所說信受奉行

大乘四法經一卷

伯二三五〇號　背　面　大乘四法經一卷

▼伯二三五〇號　背　面　大乘四法經論一卷



尒時薄伽梵說是經已諸芻芻菩薩摩訶一切大衆聞佛
所說信受奉行

大乘四法經一卷

＊大乘四法經論　　世親菩薩造

經曰若菩薩摩訶薩盡形壽行此四法　論曰何故說此經所大乘
大乘趣求无上菩提之者迷於方便為正說故令諸教急正
受持故諸下劣者生怖畏故令正入者令歡喜故列四數者怖
於廣大不樂聞者捨此道故若列其數善德持故如下所說
忍辱柔和同一所證无差別故八大乘者雖有多名舉上
二名者有三因緣略加行及了知是云何略解信解甚深所
知境故名為菩提種種樂大成力故名摩訶薩捨云何加行
為自利求无上菩提故一切有情諸有衆苦能救護故素衛了知
以三種力為菩提故所謂慧力及精進力為諸无知及下精進不了
菩提故言盡形行此者為顯常修此法故了言不顧身命者
為恭敬故何故言四法而无增減為有四法而能都於菩提資
糧對治彼故故說四之能障四法何者是耶謂不勤求不了方便
弄皆有情樂著猶復有四種謂不起行顛倒起行散脫於行
散乱行也復次有四種法與菩提資糧而能相應為彼因故故
說四也與菩提資糧而能相應四法者何謂樂求於教授
教誡及能備彼彼證彼彼修復有四法謂能樂求了知方便
而能修行修行有成熟有情及成佛法也
復有四法不捨流轉彼无染汙衆受有情精進錄行
復有四因能趣險路謂能趣向了知其道无下劣退而能長受

復有四法不稽流轉彼无染汙斷受有精進斷行
復有四因能超險路謂能超過向了知其道无下劣想自能長受
及不放逸是故能超流轉險路示教因故有四法也
何故勤行聲聞及獨覺道者不名菩提薩埵為五无上
諸名言故聲如能別以要言之今此經中併為顯其諸佛大乘
所有隨順之業及去何不失彼果也　大乘四法經論卷

大乘四法經論廣釋　　尊者智成造

今此四法經　智者三昧示　今諸少智者　我今復解釋
經曰　如是我聞一時薄伽梵住室羅筏城逝多林給孤獨園與大
苾芻衆千二百五十人俱无央數菩薩摩訶薩俱　釋曰此明序分
何故住在逝多林耶　為表此教是出家法是故為苾芻說出家
之人能修此法故　言大苾芻衆者此顯教大　如經千二百五十人也
言尒時薄伽梵告諸苾芻者　「謂諸苾芻仏等
伽梵所說言教　如說奉行是故世尊而告彼也
論曰菩薩摩訶薩盡示等行此法何故說此經耶　略為四門也
表所為者此論曰入於大乘趣求无上菩提之者進於方便
正說故令諸教說正受持故　謂下劣者生樂欲已正入者令歡喜故
此顯所說四種法也　所謂正說正受持樂欲喜也　為何等故而正說
耶是故論言趣求无上菩提之者進於方便也「言无上菩提者謂佛
菩提若有求彼進於方便為是等故而正說
或復有人雖能見於趣求方便由放逸故而不進修是故言論今諸教
是正受持故　謂令修加行也或有雖入多解怠故亂方入者

伯二三五〇號　背　面　大乘四法經論廣釋一卷

若能若有求彼進於方便為是等故而正說也
或復有人雖能見於趣求方便由放逸故而不進修是故言論今諸教
是正受持故　謂令修加行也或有雖入多解怠故亂方入者
名為下劣　是故論言諸下劣者生樂欲　謂諸精進也
若復有人聚修精進住此法者名為正入是故論言已正
入者令生歡喜故者謂令諸其殊勝歡喜也　此所說義
通一切經隨所應知　何故是列作四數耶　是故論言列數者
怖於廣大不樂聞者捨此過故略初四也　謂有劣智於廣說
若為其人不列數者生廣　故彼即於法不欲樂聞住此
故宣列數也　上四者是故論言若列其數　能持故　謂或有一類
法若列數者能能持者不如是令或乱故列數也
第三四者是故論言與下所說忍辱柔和同一所說无差別故
謂若不列四數不能了達忍辱柔和无別故也　云何彼云无差
別耶是故論言同所說也　謂同一所說故彼二无有差別不令得此故列數
言令入乘者雖有多名者　謂入大乘　於无上菩提菩提之心
波羅蜜多者有多故如有說言　菩提薩埵大薩埵具足智慧
慈悲光明等之所聚成因菊為聚勝具足勇猛少希有諸
大丈夫大名稱周遍天地大稱四方如是其法　如是有其眾多
之名何故但列菩提薩埵摩訶薩埵二種名耶是故論言有二類
去何為三故論去勝解加行者了知也言　能能信解甚深門
知法故名為菩提薩埵者　謂菩提所知之境即人法无我性也
達彼者即是菩提薩埵能能信解故故名菩提薩埵
言樂大成力故名摩訶薩埵者　謂大成力者從丁毛孔能現佛色

※ 佛土成懷之初如是等事廣解欲故欲有情大是故名為菩提薩埵
語言云何和行為自勤求无上正等菩提者因為善提薩埵謂
而行菩提懃進有情名菩提薩埵故言二種有情所有衆苦能救
護故者謂有拔進名為摩訶薩埵有懃能救大有情衆者況
定名為摩訶薩埵故言一了知以二種力了菩提故者謂入於大
乘具二法能了菩提是故當知菩提薩埵去何方
薩埵摩訶薩埵去何為論曰所謂慧力及精進力因慧力為
精進即名為力具慧有情不相應品不能成就是故名為菩提
薩埵精進即是廣大之相具彼有情是故名為摩訶薩埵去何方
能了菩提 論曰為諸无知及下精進不了菩提故 釋曰
故當知以三因緣列二名也此則顯甚深入大乘雖有多名其如上說
信解加行及能了知彼二顯此故是故列也 ○言言盡形行此法者
為顯常修此法故也者 若有如是親近於習彼法者得如上說諸
功德故彼功德者如下偈言 若諸智者住此法 降伏諸魔及多
言言不顧身命者為菩提故者 釋曰菩提者若能菩提故而修
習者得諸功德故 ○言何故說四法者 釋曰言何故之四而无餘故也
論曰為有四法而能新進於菩提資糧故 釋曰有四法之能新菩提
資糧不少不多對治彼故 釋曰說甚四非多非多能新四法何等是耶
論曰為不動求不了方便者有情樂者於境 釋曰中且初為欲對治不動
求故是故經曰〇長養菩薩摩訶薩盡形壽不顧身命而不捨於
[illegible]

※ 求故是故經曰〇長養菩薩摩訶薩盡形壽不顧身命而不捨於
菩提心者是菩提資糧 釋曰菩提者菩提心故對治散亂行故經曰長養
而不捨於菩提心者是菩提資糧 論曰為對治散亂行故經曰長養
種種諸善而迴向時即便捨於善 釋曰為對治散亂行者為長
壽業相之為欲對治散亂行故經曰長養 論曰為對治散亂行故經曰長養
心者 釋曰於境散亂心者不能菩提之法遠離於境 釋曰空閑
能菩提故此偈說言樂閑業勝菩提資糧 論曰有四種法與菩提資糧
而能相應為故曰故說四法與菩提資糧而能相應

能證故如偈說言樂聞業障證菩提資糧復次有四種法與菩提資糧
而能相應為彼因故說四法者是故非多非多論曰與菩提資糧而能相應
四法者何謂樂求於教授教誡及能得彼彼善教修者謂彼四法與
菩提資糧諸波羅蜜而能相應成辦故也此中不捨菩提心者即
是樂求教授教誡正因法故如是不捨菩提心者菩薩即能善知識所
而能樂求教授教誡猶如聖者善財童子言及能得彼者謂能得
於教授教誡故彼即能近善知識故得彼也言彼善者謂彼善
即教授教誡善巧彼之因者即是辱衆和也言彼修者謂即能修教
授教誡彼善巧彼之因者隨順世間事是真成就四觀察四攝事
障事多務故則不如是　言復有四法者謂復有四法與菩提
資糧而能相應為彼因故故言四也言何為四答曰謂能樂求如
方便而不捨於菩提心也問覺悟菩提心者而不求樂佛法僧等
如方便者謂能了知諸佛方便善巧彼之因者謂是識而從於諸佛
彼故釋彼修行故下論言修行有二成熟有情及成熟佛法等成熟
有情因者謂忍辱和戍熟佛因者謂住空閑處遠於邪倒諸有情
所不能忍受樂多務者不能成辦二種成熟故言復有四法者謂有
四法與菩提資糧而能相應為彼因故故言四也言何為四　論曰不捨
菩提心者　能樂求佛　為彼能盡生死之際常入利樂有情
行故復有　異門若於菩薩初地之中而發心者彼即名為不生死
之因如經說言以十盡句成諸大願倚等為十門謂有情界盡

行故復有　異門若於菩薩初地之中而發心者彼即名為不生死
之因如經說言以十盡句成諸大願倚等為十門謂有情界盡
等廣說如經是故當知不捨流轉　言彼無涅槃者謂家法等
彼之因者謂善知識　復彼能得無染方便故言攝受有情者以
攝諸攝有情也彼之因者謂忍辱和　於諸邪倒無生受者無染
能攝受彼故　言精進如淨真金光色顯現無是住於空閑事者
謂能住　午精進故也　論曰復有四因能越險路　到何為四是故
論曰謂能越四等也謂樂越四善巧於菩薩道能消不生不多而能
去受不捨於道無敬重者即能越彼險路故也　是故當知以此四
因能越險路為彼因故說四法也此中越四因者菩提心此超越四
菩薩所有大行因故言了知其道者即是菩薩善知識也
彼能了菩提道故無下劣相而能安受因者忍辱和也
言無下劣相能安受者謂若不能而得故也言忍辱和者謂無
嗔恚故言不違因者住空閑也復彼而能成就此故即行解
閑及於遠道者不名菩薩菩提為五無上諸名言故偈如說
者此即顯其難復有人而於聲聞覺菩提有懈怠心
彼不得名為菩薩故世見道五無上名者謂能明也　論曰如
明不去能解此中都不全言於事言之者此頌以上是廣說名言今此經中
仁為顯其勝終大乘所有隨順之業及去何不失彼　者謂隨順
者經中前三句明之彼業果不失者經後四句明也於空閑處而可
乃能空處住故彼業果而不虛捐
太乘四經論廣釋卷

Pelliot chinois
Touen-Houang 2351

蘇婆呼請四部聖說第五中文殊師利菩薩
復次蘇婆呼諸念誦人勿貪世間名利即見部
雖名得解脫身心清淨光諸垢穢如明月
翳所障名利部雖部於世燈雲霧散已
自性本淨嚴潔光輝朗然顯現精勤念誦所
修功德力故一切時那夜迦作部難者自然滅
滅所持真言勤修速疾現前亦如種子因地
因時風雨調順澆灌潤澤芽莖生耳乃至
枝葉中光平滿人功不關至時由恐不得本
情何況中間停不勤功後望果實猶如種子
成在倉中唯求生芽不過上田何時得發生根
芽枝葉花葉子實皆真言者亦復如是不
依法則反不供養三寶令利益生即不得

中卷律呼婆蘇　號一五三二伯

*養如法念誦數滿十万即須如法呼摩供養
當以大麥稻穀花或用油麻或用白芥子隨取
其一與蘇相和數滿四千或七八千或優曇
鉢羅木或阿戍他木或波羅賒木或渴迦
木或龍木或光優木或奢魯婆木或尼俱
陀木或阿沒羅木或佉地羅木或賒孫迦木或
鉢落叉木或阿波末他木或末度迦木或謀
母迦木如斯諸木隨取一木廉細如指長十
指截於蘇奢酪揞柴兩頭每日呼摩數如上
說有關犯者還得清淨則獲真言悉地无
所部寻必驗无疑
復次蘇婆呼若人所持真言餘持誦者繫縛
明王或斷或破令不成就即應須作令形尊
像置於當部王足下面須相對然後以吾唎
吉羅等諸部明王大威真言誦持以蘇奢灌
浴奉如是十日作此法已被餘明所縛者
即當解脫
復次蘇婆呼若念誦人於真言中所制諸法
並皆修行无有遺闕若不成就者即應以猛
毒作彼尊像形以吉唎吉羅等諸部明王真
言截其形像段段為片和白芥子油每日三
時而作呼摩如是七日即得悉地於此作法
若不成者即入夢中示見部因說真言字

若不成者即入夢中示見鄔因說真言字

而有加減或法不具然諸明王自說此法有行用者示現相好猶如海潮終不違時其實真言終不相破亦不相縛亦不相斷及與繫縛如人有二親友有其一語當須受領此人教誨有何教訓終不違命彼即報言從今以去勿往其家及與語話此人教是文故不違言教即不往之為至談話一切不順之事其真言法亦復如是是故念誦之者不應相破明王真言及以繫縛并禁斷妙曼荼羅亦不應授與加減真言亦復不應迴機彼法及以阿吠設那不應打縛為害彼故不應呼摩損他支節權減鬼狀亦復不應令他瘡缺及以迸悶亦不應科罰龍魅之類亦不應令人發毒相憎及損嫉縛亦不應治療嬰兒之魅不應網捕諸衆生類令所損害

復次蘇婆呼餘外宗說有十種法真言得成所謂行人真言伴侶所成就物精勤慶所淨地時節本尊財物具此十法真言為成又餘宗說具三種法真言得成謂真言行人伴侶又餘宗說具四種法真言為成謂真言慶所精勤時節又餘宗說具五種法真言為成謂

又餘宗說具四種法真言為成謂真言慶所精勤時節又餘宗說具五種法真言為成謂真言為成謂行人真言伴侶所成就物慶所本尊財物如是諸宗或說十法或說八法或六或五或四或三或二各於本法演說不同然此釋教具二種法真言為成一者行人二者真言行人具行戒律正勤精進於他利養不起貪嫉於身命財常无戀著真言文句勿令脫錯亦勿巧集文字令人不識加減秘藏善緻文章辯相不圓令失經意佛法沉滯應令衆生易解忻樂受持所成就法皆悉具足分明圓備於佛菩薩所居之處如法念誦即使當獲意樂成就辟如師子飢餓所逼以大大勢力殺害大為若殺野干及諸小獸所施勢力与彼殺為一兎有異念誦之人成就上中下法所發精勤亦復如是念誦之者若住閑閑之處即有蚊蠅蚤虱嗅噉或復見聞若男若女種種音樂歌舞吟詠女人環釧衣服瓔珞種種音聲若住山間河澗泝者即有寒熱不等因即有病若惱逼身又值猛將發大叫聲或欲相害令人驚怕若住海泝者即見海水潮波聞水大聲恐怖不安若住江河池泊側者即饒蛇蚖蝮蝎毒虫之類皆是持真言者鄔哥縁慶如是種種

不安若住江河池泊側者即饒蚖蛇蝮蝎毒
虫之類皆是持真言者部尋緣慶如是種種
部尋緣慶當須忍受或應遠離覓好勝地勒
勞心意堅固精進勿使逢境心即散亂退惰
不之一念退心還從初首善行智便看時觀
即勿以觀惡惡人惡魔令得便耶莫令癡人
及諸獸等獲罪苦果長慶泥犁傍生退墮
蘇婆呼請問吉夢成就相分第六
復次蘇婆呼念誦之者不應太緩不應太急
持赤如此不大不小不應間斷勿共人語心緣
異境名謨音響勿失梵體勿專聞聽鎖之
真言義里相連愉若却行而求前路念誦之
者善解字義然後受持速證神驗辟如大
河日夜流注念誦之人亦復如是日夜不間福
德增廣如界江河流入大海盈滿充滅若心
攀緣雜染之境或起懈怠或生愚想應覺遠
心攀真言字或觀本尊或觀想手印辟如觀
行之人繫心局閑令不散亂後時對境心即不
動彼人即名觀行成就念誦之人亦復如是
所緣心慶若不動揺即名持誦真言欲求
悉地當須攝心之住一境調伏其心靜生歡
喜隨其歡喜即身輕安隨身輕安即身安樂
隨身安樂即得心定隨其心定即念誦心定

悉地當須攝心之住一境調伏其心靜生歡
喜隨其歡喜即身輕安隨身輕安即身安樂
隨身安樂即得心定隨其心定即念誦心定
而无疑念隨其念定即便罪滅隨其罪滅即
心清淨心清淨故即得成就是故如來作是
說言一切諸法以心為本由心清淨獲得人天
殊勝快樂由心雜染便墮地獄乃至傍生
貧窮之類由心清淨乃得遠離地水火風生
老病死不著二邊乖其中道窮滅解脫由心
清淨真言亦成當雜无常敗壞之樂是故諸
法皆從心生非自然現亦不由時復非自在天
生非无因緣亦不從我能生諸法但由无明
流轉生死四大和合假名為色色非是我我
非是色色非我所我非色所如是四蘊應知
是空色是无常猶如聚沫受如浮泡想如陽
炎行如芭蕉識如幻化如是之見名為正見
若生異見名為邪見
復次蘇婆呼持誦真言者念誦數足即知自
身欲近悉地何以得知若眠睡時夢覩好想或
見自身登高樓閣或昇大樹或騎師子或
乘白馬或騎大白象或昇大高山或於空中
聞大雷聲或騎犀牛或乘白鳥或乘白牛
或乘黃牛或得錢財或得花鬘或得鮮好五

見身即大海之中一切衆生流入腹中或見飲
四洲海水或見乘龍灑而潤澤四洲或見身
飛虛空手點千燈或見自身却坐須弥山
頂四洲龍王皆來頂礼或見自身墮於崖坑
或見自飲人精或見喫人血肉或見入大火聚
或見女人隱入已身念誦之人切行欲畢成
就相貌夢境如是若得如是殊特夢已應
知一月半月當獲廣大悉地略而言之若論
持真言人夢相境界不可說盡且少知耳精
進不退即獲如上一切境界

蘇婆呼請問悉地相分第七

復次蘇婆呼持真言人欲近悉地者於念誦
事法擬生受樂心不攀緣雜染之境不辞寒
熱飢渴等苦於諸運法外相之境心不動揺
奎童地等諸惡毒虫皆不敢害魅含遮鬼餓
鬼富單那鬼及諸鬼輩皆不敢逼念誦人影
跡之中何能興心故相灾害所出言教人皆信
受轉加聰慧善緻文章於諸書等甚深巧
妙心樂善法勤行淨行獲見地中伏藏身光
諸病汗垢脂膩身諸毛孔常出好香若有人
見及人聞名悉生敬念一切諸貴男女大小自
來呼召心淨故於虛空中聞諸天語復
見彼形及見乾闥婆樂叉之類其持誦者見

如此法門諸有學者見彼形及見乾闥婆樂叉之類其持誦者見
斯勝相即須自知我今向於真言悉地即應
急辦成就之物不使臨時所須闕乏枉費
功程
復次蘇婆呼念誦之人起首欲作悉地法者
應具八戒一日三日當須斷食作成就法
即得成就
今時妙辯童子白執金剛菩薩言先說不由
食故獲得清淨今去何言而制斷食世尊亦
說食如編車者牛乳力車即牽利衆生亦可
若不飲食身命難全何況精進修道求望果
實謂先身力我今未知斷食意義前後異制
唯願尊者大慈為我及為未來衆生略決
少耳
今時執金剛菩薩告妙辯童子言我今為汝
出大密藏決善諦聽善思念之心勿起慮決
所問者不由食故獲得清淨今復去何而令
斷食決言如是深心諦聽今時童子唯然受
教願樂欲聞
我先說言不為心淨教令斷食但諸衆生皮
裹血肉骨髓脂腦肝膽腸胃心腎脾肺肪膏
二藏眇淡屎尿種種垢穢常流不停如是之身

裹血肉骨髓脂腦肝膽腸胃心腎脾肺肪膏
二藏眇淡屎尿種種垢穢常流不停如是之身
地水火風假合成立如四毒蛇置之一篋欲
令蚊等屎尿淡唾乳穢不淨後制斷食非
為妨道令斷食也若持真言人心生欲想
如上以慧觀身不淨觀受是苦所起慈心即
便消滅身命財不生慳著妙辯童子若持
真言人具斯觀門念誦之者速疾成證即知
自身去悲地不遠知已應取白月八日或十四
日十五日先擇上地如法修治初覆塗地
次塗香澄安置尊像及本尊主香花飲食
及遍伽水供養畢已便即讚嘆供養十方一切
諸佛菩薩次復供養本部之主次復供養自
部明王次復供養本所持尊次復重發妙善
提心興大悲願一切衆生常湧四趣者以我
持真言力速令出離又應請大乘經典或吉
祥偈或法輪經或如來秘密經或大燈經於
中任隨常轉一部周備結八方界塵空界下
方界以真言曰身被甲如上一切諸魔茶羅
以淨彩色隨意作一其護八方神要須安置
能推一切諸部難故教師子座坐於明王其
座者茅草是也其護身法所成就物坐於彼
上者通彼物須臾之間復應觀看水以相應呼

塵者茅草是也其護身法所成就物生於彼
上持誦彼物須臾之間復濕香水以相應呼
喚一千遍先取三箇阿說他蒸根所成就物
置於蒸上以白淨物覆其上即應如法專
心念誦乃至當現燈相烟相火光相是三陽
相名三種成就相其三種相現時不可一時
頓現三陽有下中上何以如是若第一下人
欲得世間名利富貴自在令人愛念得燈相
者是若第二中人厭離世間八苦所惱自觀
己身非久之法恐多造罪墮落三塗所以欲
得轉形滅影長壽望世間人不令見者得烟
相者是若第三上人不欲中下生處直欲超
出三界永離諸苦求明仙王變易是身清淨
微細天龍八部皆不令見何況使人而令見
也身現神變隨意自在處天人座為衆說
法或一小劫或一中劫或一大劫或見量劫說
法不絕利益衆生不可說盡求是辯才紹
菩薩位群如人死冷觸適身却得中陰來入
身中復得蘇活壽命百年又如日光以照火
珠使出其火法亦如是後有如此第三上人
能勤苦念誦精進不懈獲真言悉地以菩提
心光照懷光明慧珠使出四辯俱發三毒永

心光照懷光明慧珠使出四辯俱發三毒永
滅證得三明八苦俱斷得八聖道九惱休息
得九次第十惡屏除得十一切入諸力具足如
金剛菩薩神通自在獲那延骨鎖之身當懷
魔宮眷屬悉見有餘十方遊歷去住光鄰是
名上人得火光相者是若論心內成就事者
其相若現即成悉地去何心內悉地或見佛
像頂上花瓔動或見尊容眉動或見嚴身
諸瓔珞動或見空中種種天花或有空中微
發香風動諸林木或下微細香氣之雨或覺
地動或聞空中有聲語曰汝所求者今當說
之或見燈明燒成其色潤澤曜如金光增高一
丈或見盞中油盡燈光轉盛或覺自身毫毛
頻頻悚豎心生歡喜或聞空中天樂之音或
聞諸天瓔珞琛玩等聲或見空中本尊眷屬
圍繞自身若見如斯等相保知自身必獲悉地
汝定光疑宜須速辦香花於淨器中盛滿
香水復安五寶手捧過伽陀重奉獻即以深
心恭敬踟躕叩頭請歎量本功績應求願者
即自陳說彼尊所言善哉佛子汝所求願豈
不小耳若有衆生發心修善菩薩行佛身尚獲
何慮此願不隨於汝從今初去悉汝所欲終

不小可若有衆生發心修善薩行佛身高雅
何應此頌不隨於汝從今向去憑汝所欲終
不違耳因汝得頌一切衆生亦復如是發善
提心當求解脫既得頌已歡喜涕心頂礼踊
躍讚嘆復以過伽如法供養所持真言對彼
尊前一一誦之先定真實然後即應如法
發遣持真言者法皆如是勿使錯誤枉弃功
夫蘇婆呼請問下鉢私那分第八
復次蘇婆呼若令誦人欲問吉凶事下鉢私
那者應當請召所謂手指或鋼鏡或清水盛
淨器中或橫刀或寶地或虛空中或尊像處
或童子或真珠或火聚或石等於如是處鉢
私那下請召來已當即自說天上人間過現
未來趣越三世善惡等事一一具說法若有
問不依持真言字數或有加減或未曾經誦
或不具正信亦不供養淨地或天不晴明童
子身分或賸或少有斯過等者私那不下若
欲請下先應持誦私那真言持誦功畢即
於白月八日或十四日十五日絕食勿食以麤
摩塗地如牛皮狀即將童子澡浴淨已著新
潔白衣坐於其上以香花等而為供養自亦
於內面向東坐茅草上然後作法問之一一具

於內面向東坐茅草上然後作法問之一一具
說善惡之事又若欲令被鏡手下現者先取
其鏡以梵行婆羅門呼摩之灰揩鏡令淨可
七八遍乃至十遍置於曼荼羅上仰著鏡
中自現世出世間吉凶之事又若欲於橫刀中
看事者亦同於鏡又若欲手指下看吉凶者
先以紫礦水淨其指頭後以香油塗之即現
諸事又若欲於水中看事者淨漉其水置於
瓶中或瓮亦得然後遣一童子於瓶瓮中看
吉凶皆見又若欲令下於空地及真珠中
看者即以淨水灑之又若欲令尊像所下者
以花供養即自見之燈亦如此欲知知法乃至
夢中為說諸事如上所說下私那法具悉
修行若諸事中不現相貌及不下語者即應
一日斷食具持八戒發大慈悲或制底前或
端嚴像前取部母真言或取部主真言作
如是印法念誦極須專一身不動搖目當凝
瞻坐茅草座持前部母部主真言等任誦
一遍滿一落又或二落又或意將是作此法者
呼我奄字柘木汁入其中令遣下語何況人耶
又若欲童子所遣下語者即簡取十簡或八
或七六五四三二一皆年十二或十歲者身

又若欲童子所進下語者即簡取十簡或八
或七六五四三二一皆年十二或十歲者身
膚血脉支分骨節並皆不現圓滿具足眼目
端正赤白分明手指纖長脚掌齊平八處
圓滿身相具足驃騎青黑心前三約人所見者
悉生愛樂若得如是等童子已於白月八
日或十四十五日澡浴清淨著新潔白衣與受
八戒其日斷食令坐其前暑茶羅內次即以
香花燃燈塗香燒香種種飲食供養本尊
及護八方神等及阿脩羅諸餘鬼類一一妙花
散彼童子及以塗身然後手執香爐頂戴念
誦真言先置餅字中間應呼揭唎折拏之
又呼阿毗舍入字又呼乞澀鉢囉之迦私那下已即
有此相現時所謂眼目歡悅視物不瞬光出
入息即當應知私那已下即取遏伽及以燒
香供養心念家勝明責言應教問尊是何
類神若說不說名所有疑者即應速問彼自
當說三世之事得利失利苦樂等法所關之教
宜速受持勿生疑惑所問事畢即速發遣若
具此法私那逸下若不依法不得成就為人
所嗤得免邊罪又私那自下者彼童子面貌
澀怡容顏滋潤眼目廣長遠黑精外微有赤
色精神意氣有大人相出入息斷眼赤不瞬

澀怡容顏滋潤眼目廣長遠黑精外微有赤
色精神意氣有大人相出入息斷眼赤不瞬
即當應知是真言主若魔等下即別有相
眼赤復圓如人瞋視眼精不轉張口怖畏赤光
出入息眼赤不瞬即應當知藥叉等下遠須
發遣若不肯去者即應便誦妙吉祥偈或
誦不淨忿怒金剛真言或誦抗斯屈使真
言或誦金剛真言或讀大集陀羅尼經如上
讀誦若不去者即應以師子座真言用遏
伽木或波羅賒木與蘇相和呼摩百八遍或
以胡麻稻穀花蘇蜜相和百遍竟後用軍荼
利真言呼摩七遍或三遍即便自去習者
善解如是妙法復能二如法修行不久獲事
而獲成就

蘇婆呼請問經分別苦難第九

復次蘇婆呼若人慈阿羅漢及殺父母及行不
教破和合僧以瞋恚心出佛身血及用佛物求
餘人過自心觸事不關詐解一切此等人類
勿与秘密真言法則設使興心持誦求望
悉地者終亦不成又破軍堵波及殺菩薩自
汙阿羅漢母教人令殺或故盜用佛塔僧物
或多或少世尊說是等人定墮无間阿毗地
獄若犯一者罪增一倍與犯五逆罪增五倍

汙阿羅漢母教人令殺或故盜用佛塔僧物
或多或少世尊說是等人定墮无間阿毗地
獄若犯一者罪增一倍具犯五逆罪增五倍
當入无間阿毗地獄受五大劫苦劫有上中
下大小不等長短亦然何況現身所造罪報
高如須彌无明癡心深如巨海不識首過轉
生我慢而欲誦持真言慎勿付受秘密藏
法以報重故未能對首懺謝其罪復不等遂
佛物法物僧物一切衆生物知識等物亦宜通
愚曾未改悔一毛頭分何能持誦真言求
獲悉地果耶四趣長遠一墮於中何時得脫
此等苦業一分衆生不受惡道業者世尊即
不應說有一闡提地獄惡道何假須求解
脫樂果若心毀體而求悉地又諸佛所說微妙
經典瞋心損壞或故焚燒或弃水中或弃
不淨廁中或謗法身或殺持戒比丘比丘尼
優婆塞優婆夷或打或罵或復欺陵惡言
謗毀求其長短或故焚燒伽藍精舍毀壞尊
容及僧房等此人罪報重過前罪斯人報盡
命終當墮十方一切无間阿毗地獄皆受兩
適後墮餓鬼中鬼身畢已墮傍生中受畜生
畢報後獲得人身六根不具生下賤家或生

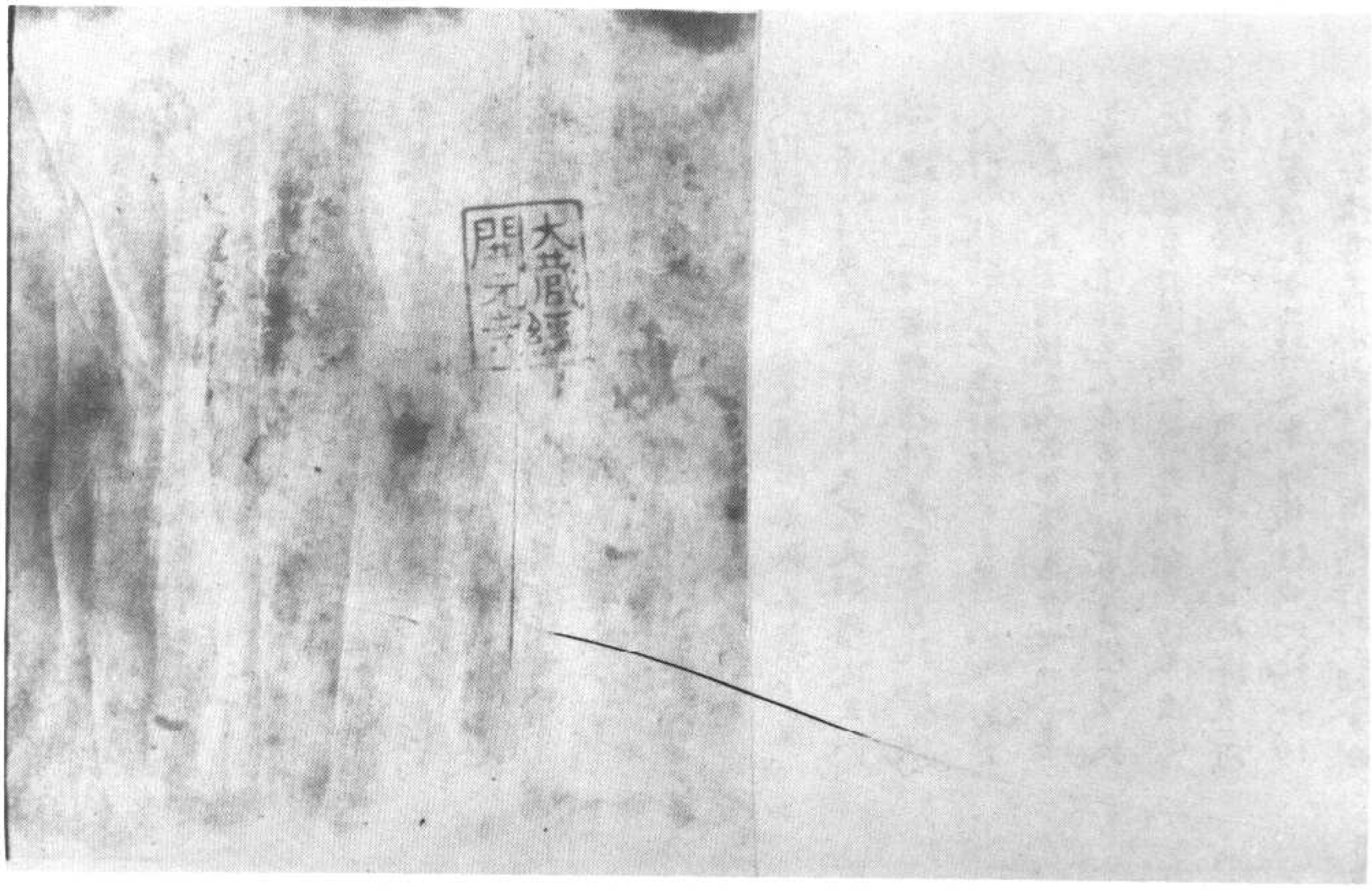
適後墮餓鬼中鬼身畢已墮傍生中受畜生
畢報後獲得人身六根不具生下賤家或生
貧窮饑乏求而活設身強健恒以客擔死屍
求財活命食飲不充其口恒受飢餓不擇食飲
或噉狗矢豬猫屎以充活命若遇善友暫
即能發少善提心若值闡提愚癡等人還造
惡業復墮十方无間地獄復經而過世尊所
說諸佛如來又還供養何以故以求福故何況
凡夫事福愚不求福耶菩薩憐愍衆生而
得佛身一切衆生見者觀槐敬念无厭足者
菩薩不盜佛物法物僧物一切衆生物但多
饒益衆生亦不害衆生一生之命何況多命
以不殺故无諸病苦得身具足得佛之後復
增壽命施食亦令衆生遍佛影中皆得安
樂保全身命菩薩常行誦下衆生亦接供
養若有所須不違前意皆悉給之若見解
法人者身為床座令坐其上以聽妙法得法本
行不生退轉求佛常身何況凡夫一无所解福
无毫分輕慢一切而事高心不尊智者行檀
罪業令說罪福憂多二等略少言令有罪之
者先求懺悔對首發露一一具述其過復歲
不述罪亦難滅然後尋好明師遵迎供養殊
重番卿請求入三昧耶法承遵許得入壇已

不逮罪亦難滅然後尋好明師遵迎供養珍
重番仰請求入三昧耶法承遵許得入壇已
*後漸漸諸闍真言法則得已修行當得悉地
無善心者虛費語功唯地獄苦能迴此人
復次蘇婆呼凡念誦人先三寶處延恭敬心
誠下早順前跪合掌白尊者言我今懺悔一
切重罪願悉消除於今已後更不復造願尊
慈悲攝受弟子於佛法中發見上菩提心願
得以來勿值惡魔壞我菩提真實之見願
尊證知從今向去更不歸餘耶魔外道惡
人亦不礼拜雜類諸天神等唯佛菩提及三
寶所繼心一念誓不移易常發如是等願其
所念事速得悉地亦能救攝衆生苦惱衆生
者以彼人福時得見畏猛害毒惡人類不能
為害自然消滅以真心念誦故諸天善神常
衛守護真言威力不可思議一切衆靈欽敬
怖畏見不供養者何況凡夫惡人而不推耶
復次蘇婆呼凡念誦人勿以見故斬截草木
以脚踐踏蓮花及諸光結壇地并契印等亦
復不礼拜諸樂又等類亦勿喫供養祭祀鬼
神之食或人所弃食亦勿食之勿共婦人及
畜生等於清淨處行非法事又勿以明及藥

神之食或人所弃食亦勿食之勿共婦人及
畜生等於清淨處行非法事又勿以明及藥
*後諸妻地之類亦勿乘馬及狗牛驢為遣
之故以杖打之不於病患遭苦難人發慈
悲心如是之人念誦真言卒難成就譬如
虛空於不可量於三寶處行無及樹善惡報
亦復如是又勿作羅網罔索及諸方便傷害
衆生言猫狸雞犬龍蛇鸚鵡等諸鳥類如是
之人今世後世持誦真言亦不成就
復次蘇婆呼念誦之人不應受用世尊之物
并弟子物亦不令食常住水米柴薪等物其
物以重損持誦人福業功德所供養食不應
以脚踐踏墮地之食不堪供養物不應頂戴
亦勿礼拜自在天并日月天火天那羅延天假
令遭於一切苦難得彼其力亦勿礼拜彼
天所設教跡亦不應習誦亦不應供養若有
供養彼天者持誦之人亦勿嗔恚亦不隨喜
當加憐愍墮邪鬼人亦勿誦彼真言讚嘆彼
德設若有時供養以慈悲施願一切衆生當
住正見發如是願凡所作業先當礼佛及所
居處次礼十二部大乘妙藏經典次礼一切
如尊位善薩次礼緣覺聲聞次礼一切金剛

居處次礼十二部大乘妙藏經典次礼一切
聲聞次礼一切金剛
*
諸法善神衆辟如初月雖未圓滿然世人等
致敬礼拜由斯義故念誦之人須常遵敬菩
薩金剛緣覺聲聞雖未覺滿漸漸當成
菩提滿月是故當須致敬礼拜一切諸佛菩
薩聖衆救苦菩薩能常荷負一切衆生以
救濟故發大慈悲以淳熟故世有愚癡下劣
衆生不勤礼拜諸佛菩薩緣覺聲聞如是
佛菩薩金剛等衆神力不可思議具大精進
真言秘藏從此而出若不歸依礼者非謂真
言不成亦乃違惱一切諸佛滅壞一切聖教辟
如從花乃成菓實花如菩薩菓喻菩提是故
應須頂礼歸依佛法僧寶菩薩雖復行於慈
者示現行慈於剛強者示現剛於柔軟者
示現慈悲於彼菩薩實无增愛云何不礼敬
彼以行種種真言主形隨類能滿諸衆生願
復能了知一切業果是故應礼真言尊師

蘇婆呼律卷中



人所歸度彼自然福慶難可為辭功滿
施說日升天
明真科曰主世願眾宗奉至誠供養三寶廣
開法門預集財物散乞貧民供師法服建立
治堂明燈無夜九幽之中見世光明死非福
堂道場眾食自然後生富貴國王之門
世世慶祚興善回緣又於貴戚供養珍精備
著待試滿度眾生地司所稱名上諸天功滿
德已日乘行上升太部位為仙公

明真科曰主世本師供養種道長齋持誡不
違天科燒香燃燈照耀諸天朗徹九幽長夜
九明七祖悔奉九度是惠身行善功大建福

號二五三伯　太上靈寶長夜九幽府玉匱明真科（參見伯二四〇六號、伯二七三〇三號）

* 四廣度一切惠流眾生仙運未滿法應更滅
死非南宮即得更生還在貴門帝王宮中適
意縱容於此發願精誠殊勳心不退轉施功
日新三界所稱名書上清滅度運充剋得飛
行上升太極位登上仙
飛天人曰長夜之府九幽玉匱明真科品上
離十善回緣持行所得積善之功名題諸天
金簡玉字神仙品中運未升度應經轉輪死
升天堂衣食自然道遙无為福慶難勝生還
富貴帝王之門世世懷樂與道結因承此之
基勤修大法廣立善功情不懈怠志行日新
三界稱譽剋得神仙若於此福中不能勤心
縱情退轉還入惡門施行无道所作不忠犯
諸非法沉輪罪根一失善階无有還緣來生
諸賢善思吾言於是諸天大聖七千二百冊
童子同時稱善
飛天人說十善回緣功德報應畢諸天童子
懷情化礼於是飛天而作頌曰
勤行奉齋誡　誦經劍六情　致得乘空飛
躍景上玉清　精心奉經教　吐納練五神
功德羽諸天　輪轉成上仙　善行備生道

曜景上玉清　精心奉經教　吐納練五神
功德羅諸天　輪轉成上仙　告行備生道
服藥練芝朕　滅度形不休　體骨日香芳
精魯明鬼法　駈馳以效功　滅度補都官
後生為人宗　愛道敬神明　供養三寶真
生世為人尊　滅度太上賓　八節遊名山
願念度衆生　位登五帝交　後生有威嚴
勇猛平正心　迴惡滅斬凶　三官所畏敬
得為天人宗　敬信奉十誡　燒香恒明燈
功齊十轉報　位同及飛天　供養三寶經
施散立功德　滅度升天堂　後生國王門
奉師過奉神　欣欣對真經　生處貴門中
滅度三界庭

長夜之府九幽玉匱明真科曰凡極世界男女之人生世身行不念為善動為惡根攻代師主讒謗善人改害凡道不念衆生酷虐為行陰懷謀逆嫉妬滕己抑絕賢明死受惡對拘閉罪魂還入地獄長夜之中諸痛備加苦毒難勝万劫當還生世人之道永失福門長淪罪業往反凡翦不得開度億劫冤緣

明真科曰凡極世界男女之人生世身行殺心毒害恒惡為先善酷凡度論害中良賤善一心舉意恒惡為先善酷凡度論害中良賤善

*

嗜惡謗讒賢人死受惡對半頭狩身盡衣考掠楚毒難言身體濃壞凡須人形万劫當還生遇喪之國有人之形凡人之情永失人道沉淪罪門流曳五苦八難之中不得開度億劫凡還

明真科曰凡極世界男女之人生世慳貪唯欲益己不念施人割奪四輩人神為寇咬食凡應自餓一身死受惡對為餓鬼畜生吞火食炭恒不得充身體羸瘦凡須鬼形流曳淚炭苦毒難言万劫當還生六畜之中永失人道長淪異形不得開度望及甚難

明真科曰凡極世界男女之人生世富貴淺老貧賤奪人所愛離人親親分隔骨肉各在一方或六親通洞淫犯骨肉斯罪深重死受破裂身形分離頭首各處魂魄乾截猴猫鼠狸被往反鐵針之上食息不得一日三掠乃得還生牛馬之身以報宿怨永失人道長淪罪根不得開度億劫異形

明真科曰凡極世界男女之人生世惡逆呪咀善人叫喚神鬼貨借三官致生淫祀禱餌那神歌儛坡護自稱始師食咬百姓興造凡

咀善人叫喚神鬼質擔三官致生淫祀禱餡
邪神歌儛坟墓自稱姑郎食唉百娃興造无
端歲滿罪定死受惡對魂鬼回徒流屯三官
五獄之中一日三撩痛毒難言万劫當得還
生眠人或嬰六極无人之形幽淪罪源望及
實其不得闡度福道无緣
明真科曰无極世界男女之人生世何行乎
致君父謀反師主賊害人命持殺仰弱攻擊
善人官家寇酷損罪无端枉者稱訴寃對称
天或罵詈三光穢慢北君不敬天地不畏四
神毀賊經教穢辱天真死受惡對身入灌沸
五體煮清无復人形百毒之汁以灌其上痛
不可居苦難可任万劫當生六畜之中或為
眠人聾盲六疾非人之形任人致活以報宿
寃福路轉遠罪根日深不得闡度長淪无還
明真科曰无極世界男女之人生世所行不
信大法不敬神明或好三寶執心不專輕忽
經法穢慢靈文或傳授弟子不依科事或不
聞天地私傳无量自作一法違負四明或齋
試怠慢撒忽上真斯罪深重死被氏劍脩上
劒樹八達交瓜次樹任昂足落刀山往及无
數身體爛傷痛不可忍毒不可任万劫當得
還生下愚之中或興六疾闡不聞度長與道

遠生下愚之中或興六疾聾盲不聞長與道
隔永遠學門轉輪五苦沉淪罪田不得闡度
種惡根
明真科曰无極世界男女之人生世所行平
等四輩攻擊天人不慈不孝不仁不忠罵辱
父母六親相殘或身致六畜割刖殘傷友致
狩命屠毒衆生其罪深重死受酷對吞火食
炭為火所燒頭面燃燒舉體爛壞无復人形
身負鐵鎖戴火山痛非可忍考不可捨万
劫當得還生六畜之中任人致活以酬昔寃
永失人道長淪惡根不得闡度何由得還
明真科曰无極世界男女之人致生淫祀報
道人罪詛咒道士營致真人輕慢三寶毀法
入偽惡意无道不信宿命自作一法或招人
骸骨爆露草野其罪深重死受重對躶身无
衣宗負鐵狀五體濃爛不可得忍万劫當還
生下愚之中疾聾无智或受耶病非復人道
福路長乖與罪為緣不得闡度億劫无還
明真科曰无極世界男女之人生世无道劫
盜人物肆行兇逆傷害人命刀戟判財无所
顧應換貸不還取求无足其罪深重死受殃

顧慮換債不選取求无迟其罪深重死受殃
對身形既載負山擔石食息无閒不捨晝夜
徒炭辛苦非可堪忍万劫當得還生牛馬之
中以力報恩縱生人道當受殘傷刑獄幽繫
流电八難求死不得憂惱自嬰不得開度永
淪罪門
明真科曰无極世界男女之人生世无道乘
闇而行夜入人家略人妻妾奪人衣物謀害
不軌傷殘男女死受重對頭脚鎖械幽閉三
光不見日月考掠楚痛非可堪忍万劫當還
生下人之中為人僕使任人鞭打式齶盲无
目為人所害以報宿怨永去善道恶根日深
長淪億劫不見前緣
明真科曰无極世界男女之人生世无道不
念善緣三春遊獵放犬走鷹張羅布網放火
燒山刺射野獸改害衆生其罪酷逆死无重
殃身負鐵杖万痛交行駈馳百極食息无寧
死魂苦毒非可堪當万劫當生野獸之身恒
被燒斫以報宿怨縱還人道恒遭恶人身受
絶之科罪諸天童子惟愴作礼於是飛天而
作頌曰
生世不念善　酷虐攻師寶　死受万痛楚
万劫失人道　苦酷論中良　議謗聖賢人
生世處邊荒　死受牛狗身　慳貪惟欲得
不念施衆生　死魂為餓鬼　後生六畜形
富貴淺貧賤　雖有人種親　身受破裂報
魂鬼被斬鉗　呪詛无辜人　淫祀偉耶神
流电三塗中　万劫生賤身　謀逆害君父
穢辱毀天真　死入潼陽者　苦痛不得還
報心不專固　輕慢天寶經　命過循劒樹
風刀无塹穿　不念慈悲心　酷毒害衆生
死魂負鐵鎚　万劫戴火山　叛道向耶神
譽毀背真人　死形无衣被　鐵杖不去身
劫盜人財物　斬刺於天民　死魂受斬截
生世被刑殘　乘闇入人家　肆意適所行
死魂長幽閉　不見日月光　積行不念仁
遊獵捕衆生　鐵杖以報怨　駈馳无塹穿
血性作四舌　闘乱无疎親　死受拔舌報
後生恒啖人　好酒失本行　五神並傷狂
死沒墳波水　漂流四瀆中
於是飛天人偈誦善恶因緣報應以告諸天
童子是時天人莫不開悟咸見命根善恶宿
世所行罪福攻心自識情事叶文宿責被教

*

童子是時天人莫不聞悟咸見命根普恩宿
世所行罪源改心自厲脩奉科戒宿責被散
九幽朗皆得更生善緣之中諸天童子伏受
法音一時稽悟作礼而去

九幽玉匱罪福緣對拔度上品

太上大道君前進作礼上白天尊今日侍座
得見童子受諸威光光明普照諸天福堂及
九獄世界地獄之中善惡報應苦樂不同善
者推泰逍遥无窮惡者淪疾流曳八難无復
身形甚可哀傷如此之輩受惡因緣億劫良
對不識命根不審可有功德拔贖開度死魂
令出長夜九幽之中身入光明更生福門不
予如蒙慈愍生死荷恩亡者開泰見世興隆
富貴昌熾壽命久長則雲蔭八遐風灑蘭林
未生男女得聞法音唯願天尊分別解脫授
以訣言令衆見明一切得安
天尊告太上道君諦聽吾言善恩善識封於
中心晨夜存念慎勿使忘吾今為汝解說妙
音可得依用拔贖罪根開出長夜九幽八難
宿對披散轉入信根生死惟樂世世因緣其
法高妙万劫一傳世有賢明脩而告焉審則
福降泄則禍臻風刀之誅出於明真違科犯
律勿慢者天天天天天天天天天天天

*

福降泄則禍臻風刀之誅出於明真違科犯
律勿恣諸天天天天天天天天天天天天
於是天尊命飛天神人說罪福緣對拔度上
品當說經時諸天日月星宿朗曜普照九地
九獄世界長夜之府九幽之中長徒餓鬼責
作死魂身受光明普見命根於是自悟一時
迴心有善緣者咸使恩善念還福門五苦解
脫三徒蒙遷宿對披釋地獄寧閑是時男女
普聞法音預以有心悉得神仙
飛天人曰九幽玉匱拔度死魂罪對上品常
以正月三月五月七月九月十一月一年六
月月一日八日十四日十五日十八日廿三
日廿四日廿八日廿九日卅日一月合十日
及八節日甲子日庚申日於家中庭安一長
燈令高九尺於一燈上然九燈火像令光明
上照九玄諸天福堂下照九地九獄世界長
夜之中依威儀具法關啓上請天仙地仙真
飛仙日月星宿九宮五帝五岳三河四海兵
馬各九億万騎卅二天監齋直事卅二人侍香
金童卅二人散華玉女卅二人五帝直符等各
卅二人傳言奏事飛龍騎等一合來下監臨
齋堂燒香願念應口上徹行道事竟皆啓還
天官晝則燒香夜則明燈使香不絕烟悉霄

齋堂稱香願念應口上搬行道事竟皆啓運
天官堂則燒香夜則明燈使香不絶烟悉露
經中庭於九燈之下銚燈行道上香願念畢
使東向九拜言曰甲今歸命東方无極靈寶
天尊已得道大聖衆至真諸君丈人九天天
君東鄉諸靈官令故立齋燒香燃燈願以是
功德照耀諸天普為帝王國王君臣吏民受
道法師父母尊親同學門人隱居山林學真
道士諸賢者及蠢飛蠕動皆行銷息一切衆
生普得免度十善八難長居无為善受自然
甲家億曾万祖因徒死魂開諸光明咸得解
脫轉入信根去離五道開度回緣死者長樂
生世蒙恩天下太平道德興隆今故燒香自
歸師尊大聖衆至真之德得道之後昇入无
形與道合真畢脫小叩頭自博各八十一過止
次南向三拜言甲今歸命南方无極靈寶天
尊已得道大聖衆至真諸君丈人三天天君
南鄉諸靈官願如上法畢叩頭博頻各廿七
過止
次西向七拜言甲今歸命西方无極靈寶天
尊已得道大聖衆至真諸君丈人七天天君
西鄉諸靈官願念如上法畢叩頭博頻各六

西鄉諸靈官願念如上法畢叩頭博頻各六
十三過止
次北向五拜言甲今歸命北方无極靈寶天
尊已得道大聖衆至真諸君丈人五天天君
北鄉諸靈官願念如上法畢叩頭博頻各卅
五過止
次東北向一拜言甲今歸命東北无極靈寶
天尊已得道大聖衆至真諸君丈人梵天天
君東北鄉諸靈官願念如上法畢叩頭博頻
各九過止
次東南　次西南　次西北
四角俱一拜叩頭博頻並各九過歸命願念
悉如東北方之法四角畢次向西北上方卅
二拜言甲今歸命上方卅二天无極靈寶天
尊已得道大聖衆至真諸君丈人卅二天帝
君玉京玄都紫微上宮諸真人玉女神仙靈
官今故立齋燒香燃燈願以是功德照耀諸
天普為帝王國王君臣吏民受道法師父母
尊親同學門人隱居山林學真道士諸賢者
及蠢飛蠕動皆行銷息一切衆生並得免度
十善八難長居无為善受自然甲家億曾万
祖因徒死魂開諸光明咸得解脫轉入信根
去離五道開度回緣死者長樂生世蒙恩天

祖因徒死魂聞諸光明咸得解脫轉入信根
去離五道開度回緣死者長樂生世蒙恩天
下太平道德興隆令故燒香自歸師尊大聖
至真之德得道之後升入无形與道合真畢
叩頭博頰二百八十八過止
次向東南下方十二拜言甲令歸命下方无
極靈寶天尊已得道大聖衆至真諸君丈人
九主玉皇四司五帝十二仙官五岳四瀆九
宮真人神仙玉女无極世界九地諸靈官令
故立齋燒香燃燈願以功德照曜地上无極
世界長夜之府九幽之中普為帝王國主君
臣吏民受道師父母尊親同學門人隱居
山林學真道士諸賢者及臣家億曾万祖長
夜死魂先身兩行犯天禁地試罪惡纏結九
受宿對注及淫虐回緣不絕流毒五苦長徒
无脫无令燒香燃燈懺謝以自拔贖光明普
照長夜之府九幽地獄解出幽魂罪根散釋
三官九署不見拘閉開度升遷得入福堂去
離惡道恒居善門保主之家生世懷樂善天
安寧令故燒香自歸師尊大聖至真之德得
道之後升入无形與道合真畢叩頭自博各
一百廿過止
飛天人曰明真科品九拔度儲曾万祖宿罪

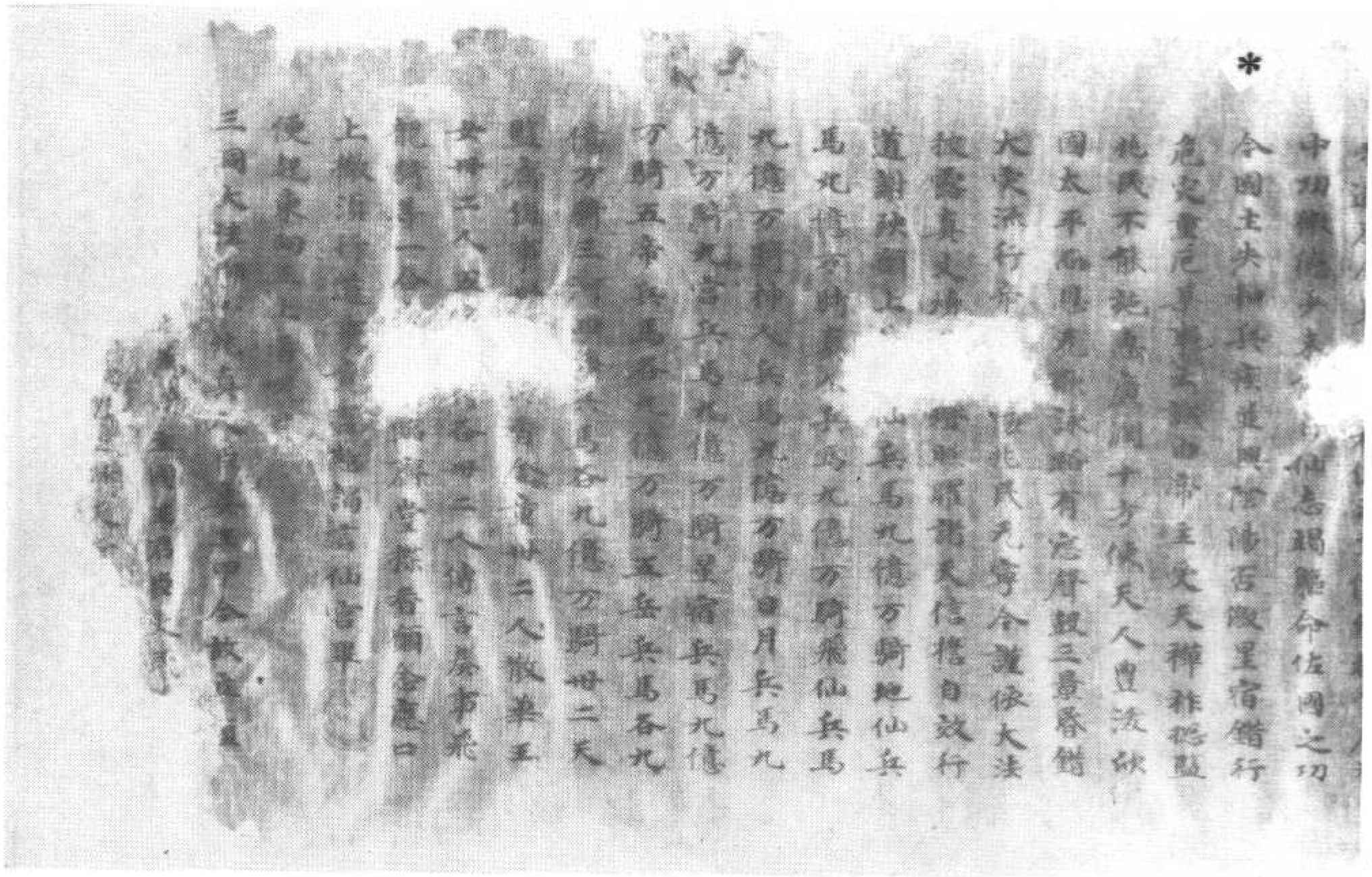
一百廿過止
飛天人曰明真科品九拔度儲曾万祖宿罪
惡根行道如法則九幽開通長淦死魂身受
光明大慈之道无量福田此屈折礼拜叩頭
自博以施謝之辭而心丹意盡精情書到
自然感撤身體疲弊不任孝也自可心拜於
天真无煩於屈扌曷外餝而心怠者亡勞形
於礼拜可信向之主心口相應揖香發願已
撤諸天主死罪對扌是不釋然此功長重三界
所稱福德巍巍難可載焉
太上道君稽首言曰上曰天尊今聞飛天神
人說罪福緣對拔度上品陳請礼謝解釋宿
根來生男女當共恩善得開度身入光明
豈如是復有餘乎不審天有重災國祚不
安星宿超錯四天失常兵寇疾厄帝王不寧
暴風流布天人死傷當作何法以攘其災
拔度厄難解諸不祥願垂教旨可得備行和
天安地佑國之功如見訊初則恩布十方國
祚安鎮帝王理　天人惟奉福度无窮來世
一切普聞法音　趣天尊告飛天神人曰所說
罪福緣對拔度上品救度國主災疾危厄未
盡者便可盡為大上道君一二說之使未見

*

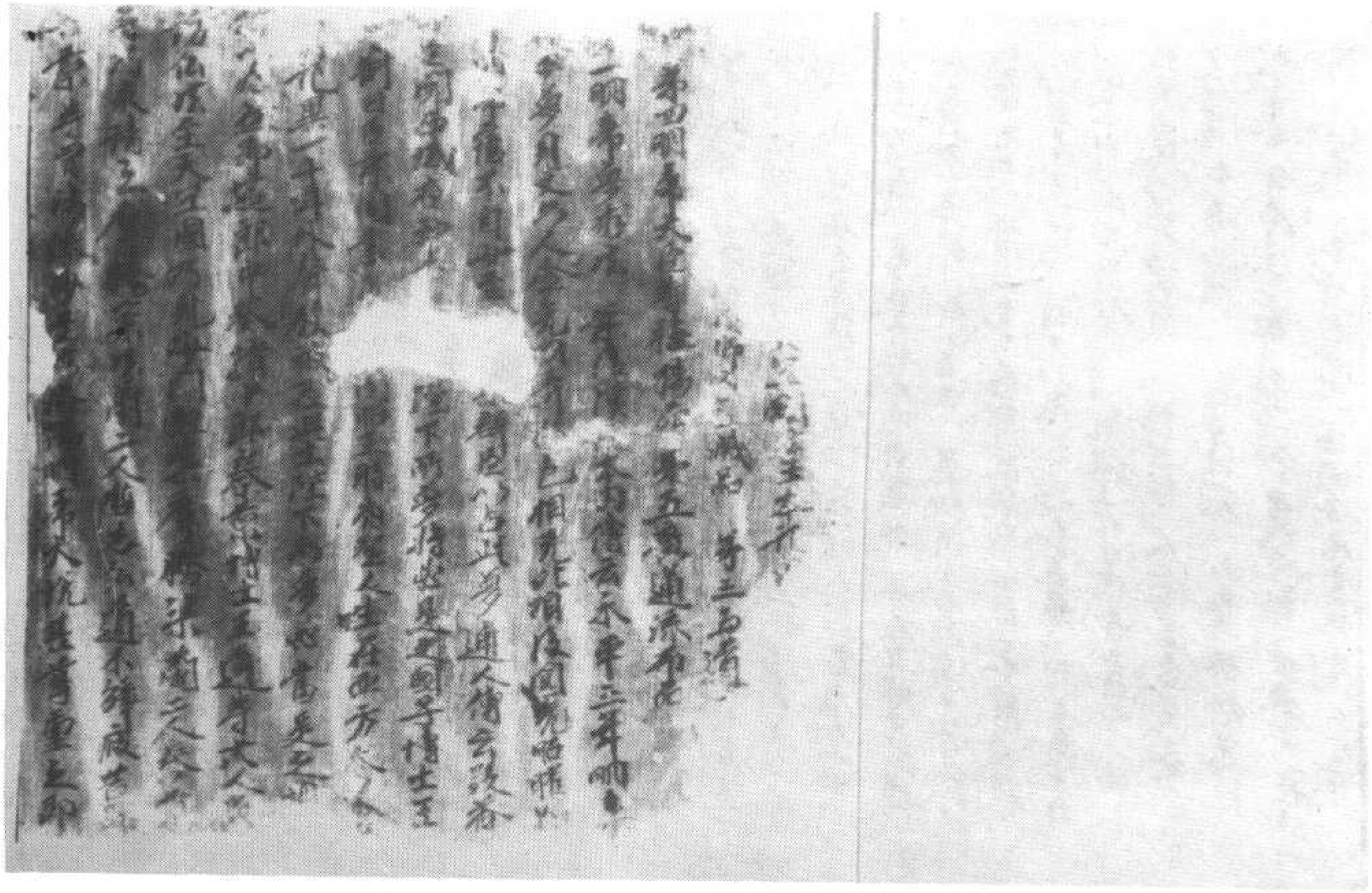
盡者便可盡為太上道君一二說之使未見
者見未聞者聞普教一切令衆見明於是說
之善受訣言
飛天人曰長夜之府九幽五道明真科法帝
王國主災疫亟　急厄難當丹書靈寶真
文五篇於中庭　赤寶五方一素請一篇真
文以上金五兩兩作一龍五兩合五龍以鎮
五篇文上又以五色紋繒之信以鎮五帝有
災之身隨年貴賤紋之繒按度身命安國鎮
宅擬解天災明星列宿春則燃九燈大如可
九十燈如可九十燈夏則燃三燈如可卅燈
如可三百燈冬　燈十燈如可六十燈如可
七百燈冬則燃　燈如可五十燈如可五百
燈四季之月則燃十二燈如可百卅燈如可
十二百燈又安一長燈長九尺於上安九燈
大寶中央以照九幽長夜之府明達大法師
於中央被頭散結依訣徒炭六時請謝中庭
行事若清信男女徒國祈請當於門外散炭
徒炭陳請春　日九夜夏則三日三夜秋
則七日七夜冬　月則十二日十
二夜軍列九明無罪諸天九極世界長夜之
中則九幽開清九天九寶三景朗照天地安
寧星宿復位四時和平万災消滅疾疫不行

*

天人懺悔謝祚興隆行道日竟當燔燒真文
散之青烟
飛天人曰法師　地戶入繞香三過還東回
法師前卅二過　九上三天玄始天太上
老君名出臣身　五切帝左右官使者左
右捧香驂龍騎吏侍香玉童侍香玉女五帝
侍香卅六人出出者嚴莊開啓主地里城
四面真官臣妾正尔燒香行道願使十方正
真之天人臣妾身中所啓速達御太上九
極大道至真　帝前
三洞大法師　典人臣某甲上啓虛无自
然九始天尊　道太上道君高上玉皇
已得道衆聖衆真諸君丈人卅二天帝玉
晨上象玉神太帝東華南極西靈北真玄都
玉京金闕十寶玄靈微上皆靈寶至真明
望道君臣妾宿命回緣得奉法門玄真啓後
門入信根九轉受三寶神經法應度人九
万九千真經　臣妾道德之流自祖世以
來遂及今身　有德五生值經教紫居福
中切徽德以來　以仙志期願命值聞之切



▼伯二三五二號　背　　面　佛法東流傳



*若妻願往大秋西域之教願尚且同於此試[illegible]
[illegible]光日厚爲朕恐蠢尤之光横同日月之照[illegible]
[illegible]之[illegible]福化隨味[illegible]非其願而欲相此脚不能[illegible]
此四十五日[illegible]行[illegible]白馬寺[illegible]授道士說稱[illegible]
許歡喜而去諸道士者[illegible]京師聚[illegible]
水上[illegible]水而行水不能溺或在[illegible]白光大熾
指[illegible]往京師[illegible]者作[illegible]禁呪祭鬼神京師
觀者咸言大聖正月十日[illegible]語白馬寺至仏[illegible]
前坑香行道礼拜說四[illegible]法呼[illegible]首[illegible]
諸山道士等功能歡喜爲法師此[illegible]真[illegible]
弟子輝不自才量口以私許[illegible]月十日令大
集白馬寺願師垂[illegible]開示法藥[illegible]師
對曰此[illegible]受手有[illegible]年正月教東流法不[illegible]
道士教誡令正生時[illegible]道[illegible]戒[illegible]
令導正法諸仏威力[illegible]與開悟[illegible]開[illegible]大[illegible]教
法師復語[illegible]日陛下往[illegible]福業[illegible]爲天下主
說遍正法復能信心奉敬[illegible]教引道群迷[illegible]有
歸處此是開[illegible]恩加來業[illegible]薩[illegible]

*難量[illegible]即懃答礼摩騰法師同弟子注[illegible]法
王光相喜滿[illegible]懷又屋法師[illegible]西域[illegible]
[illegible]生[illegible]不勝[illegible]法師天[illegible]令帝復[illegible]
又問法師曰西域有道士以不法師曰西域[illegible]
同此問道士帝曰道有幾種以[illegible]
曰道有九十五種並宗正法其行有[illegible]
者有八種梵行外道十者常[illegible]梵行博通外[illegible]
事摩醯首羅天王以爲天尊求生空[illegible]
[illegible]相非[illegible]相應二者常[illegible]梵行博通外典[illegible]
梵天王以爲天尊求生初禪二禪三禪四禪[illegible]
常[illegible]梵行博通外典事[illegible]利天王以爲天尊求
生[illegible]摩天兜率天化樂天他化自在天[illegible]
[illegible]梵行博通外典[illegible]形[illegible]
[illegible]師[illegible]不[illegible]九者[illegible]
在仙學[illegible]仙以爲仙[illegible]
通[illegible]之[illegible]行仙道[illegible]
漢云者常[illegible]梵行者在[illegible]學[illegible]
於爲仙[illegible]事[illegible]
[illegible]恩加來業[illegible]薩[illegible]

（大放頁首附）疏議決序題開經德道　號三五三二伯

之門祇者色象形相之法經云視之不見名
＊曰夷精也聽之不聞名曰希神也博之不得
名曰微氣也此三法為一聖說經云此三
者不可致詰故混而為一也但老氏以三一
為身身有真應之別而解者義有三家
第一云數一以為三是聖人應現三以歸
一是聖人數第二云三乃一體是應非
三非一乃是真為三一俱是數故也第三
云真有無名數之真耶即
此三一非三一是真非三一而三一是應非
三一而三一之應此應是真非三
一之真此真是應應真真之真不可定言真
真應之應不可定言應所以非真非應而應
而真但聖人起應逗機應物或穿之間或生
天上隨方顯見相好不同故界玄經云於彼
淨土相好嚴儀靈山多地形同下斯源大能
天能人者豈天人之所能哉是非天非人故
能天能人身且妙體希夷幸難詳究今直據
周時一應論老君容貌者案葛抱朴列未軸
王礼云老子黃色美眉廣額長身大目隋鼻
方口厚唇額有參午達理日角月玄鼻有雙
骨耳有三門足履二五手把十文此是託神
李母下為周師之相也雖復真應不同而俱
以目然為體故莊云常因目然而不蓋生序

骨耳有三門足履二五手把十文此是託神
李母下為周師之相也雖復真應不同而俱
以目然為體故莊云常因目然而不蓋生序
＊
說云老子體目然而然生乎太無之先也
第四時節者案葛洪神仙傳云老子以伏羲
時神 精華神農時為蓬田稅駟時為傳務貢
帝時為廣成子而逆熾起感應變隨時顯誕
無方今不詳載故序說云世人謂老子當始
於周代老子之号始於無數之初甚而寄寞
實耿邈久遠又云開闢以前復下為國師代
代不休人莫能知之是知老君出世非以於
周明矣但前初遐曠存而不論今且據在周
託生時節者案劉向鍾康皇甫謐並云生於
殷末為文王師序說云老子以上皇元年太
歲丁卯正月十二日丙午下為周師既為文
王任師理當生於殷末故下為周師即殷之
丁卯歲也案文始內傳仙公序說皆云老子
以無極元年太歲癸丑五月壬午去周西度
而解者多云是幽王時出關此未可依准何
者今檢幽王庚申年立五十一年為犬戎所
滅十一年內覓無癸丑以前七年癸丑乃是
宣王之時又國語云幽王二年三川震岐山
為伯陽父曰周將亡矣不過十年若以宣王
時出關者則不應見三川震岐山為也尋年

*

[illegible]傳[illegible]又[illegible]將[illegible]矣不過十年若以[illegible]
時出關者則不應見三川震岐山崩也尋平
王宜咎東遷洛邑以章未歲立立卅三年方
次癸卯桑王肇云是此時出關也戚玄靜云
西出關關令尹喜曰王在長安之歲恐當謬也
既平王時出關則是西度函谷故出塞記云
西出函函谷谷關關令在陝州桃林縣南十
里有故關門是也又尋漢文以前直云元年
二年未有別号漢武之世方号元鼎元朔今
序說云老子以上皇元年下為周師至無拙
元年去周西度者此無取人間世代配諸天
年号理非孤俗所知例如經中朱雀開皇等
号也出塞記及玄妙內篇文始內傳並云關
令尹喜預睹見紫氣西邁知有道人當過即
以其年十二月廿五日老子乘青牛薄板車
徐甲馬御到關也至廿八日日中授喜道德
經上下卷臨去之際又說西昇事畢乃乘見
內通勝空數丈君已恍惚老少無恒於是適
彼罽賓逗機行化故皇甫謐云老子西之流
沙化浮屠經以化　俗也文始內傳又云老
子出關周流八十一國後至罽賓化胡也目
蓋氣浮關青牛西度老君復還東夏見有三
時一者尋仲尼以周靈王廿一年庚戌歲十
月庚子夜主仍師於老君伏膺問道故史記
云吾今日見老子其猶龍乎又家語云周之

月庚子夜主仍師於老君伏膺問道故史記
云吾今日見老子其猶龍乎又家語云周之

*

老聃吾之師也二者敕王時授千室太平經
并百八十戒治國治身循養要訣三者漢安
時於蜀授天師正一明威之教于時齎敕雲
駕浮空而下目擊之狂史太上所遣徂神功
不測應感無方或見聖容或示凡迹千變萬
化不可思議豈得以朝菌之齡語大椿之壽
哉尋內外經典證據無多皆云西戎勇竟
無死迹唯庄周云老聃死秦失弔之者斯假
設之辭耳欲明死生之道均齊凡聖之理低
一猶如鴻象雲將之談蓋寓言也今雍州盩
厔縣有樓觀者即是尹真人之故宅宅南有
山阜名老子陵俗傳云是老君墓何誰之言
也然墓者埋葬也老君既無死迹豈有墓乎
當是於此山上西昇輕舉後人追記聖德因
号曰老子陵且老君在周隱身專位柱為陵
墓理亦不高今檢此陵上積數千尺周迴數
百步假使帝王國力恐未能然以此推量固
非塚墓明矣
第五方所者素玄妙內篇出塞記葛雅川望
甫謐並云老君生於陳國苦縣瀨鄉曲仁里
渦水之陰而說者或云楚國或云楚縣或稱
陳群或稱豫州者尋楚以能繹為始封之君
其地運楚故稱楚國又春秋之日縣大而郡

其地運楚故稱楚國又春秋之日縣大而郡

小以郡屬縣故云楚縣僅陳則太曠之墟郡

於堯丘之側案禹別九州則豫州之分故稱

豫州又武王伐紂封舜後胡公滿於陳以備

三恪故稱陳國逝漢高祖滅秦仍改陳國為

淮陽郡則郡大縣小故有陽夏寧平苦拓四

縣屬淮陽也至後漢章帝又改淮陽為陳郡

雖復時代遷貿名号不同其於實所祇自是

一漢桓帝夢見老子乃詔陳相邊韶於老君

生處建碑立祠祠側即有李母廟虛無室左

帶重溪右環渦水前後顯敞寔惟勝地唐貞

觀十一年有詔以里家宗祏系自老君給

廟戶廿人供薦陵寧里甫誣云老子楚之相

人者今廟北有相城故知相是地名非官号

也

後顯所說正法文開為五　第一道德　第二釋

經　第三宗體　第四文數　第五章卷

第一道德者道是圓通之妙境德是至忘之

聖智非境無以導智非智無以証境境智

相會故稱道德然境智境不一不異而異

而一故西昇云道德混沌玄妙同也且古來

解道互有不同今汎舉大經義開五別所言

五者　第一依訓釋　第二依義釋　第三待

對釋　第四所表釋　第五無方釋

第二依義釋者道以通為義德以魁獲之

名為道能通物物能得道故也萬論道物亦不

一不異故經云道之為物唯恍惚唯又疏云

言而足則終日言而盡道言而不足則終日言

而盡物也

第三待對釋者道以德為義德以道為義非

道无以通德非德无以顯道故也又解云道

以物為義德以表為義皆相顯對故也

第四所表釋者道以不道為義德以不德為

表所以說道以軌於不道所以說德以表於

不德故經云上德不德是以有德疏云不言

之辯不道之道若有能此之謂天府嚴君平

云不道之道不德之德正之无也是知說道

說德以表於不道不德也

第五无方釋者耶教正言惡應目坐銻稱凡聖

无非至道所以道无不在所在皆通隨物方

圓曾无執滯故疏云夫道未始有封言未始

有常也

圓曾无執滯故疏云夫道未始有封言未始
有常也

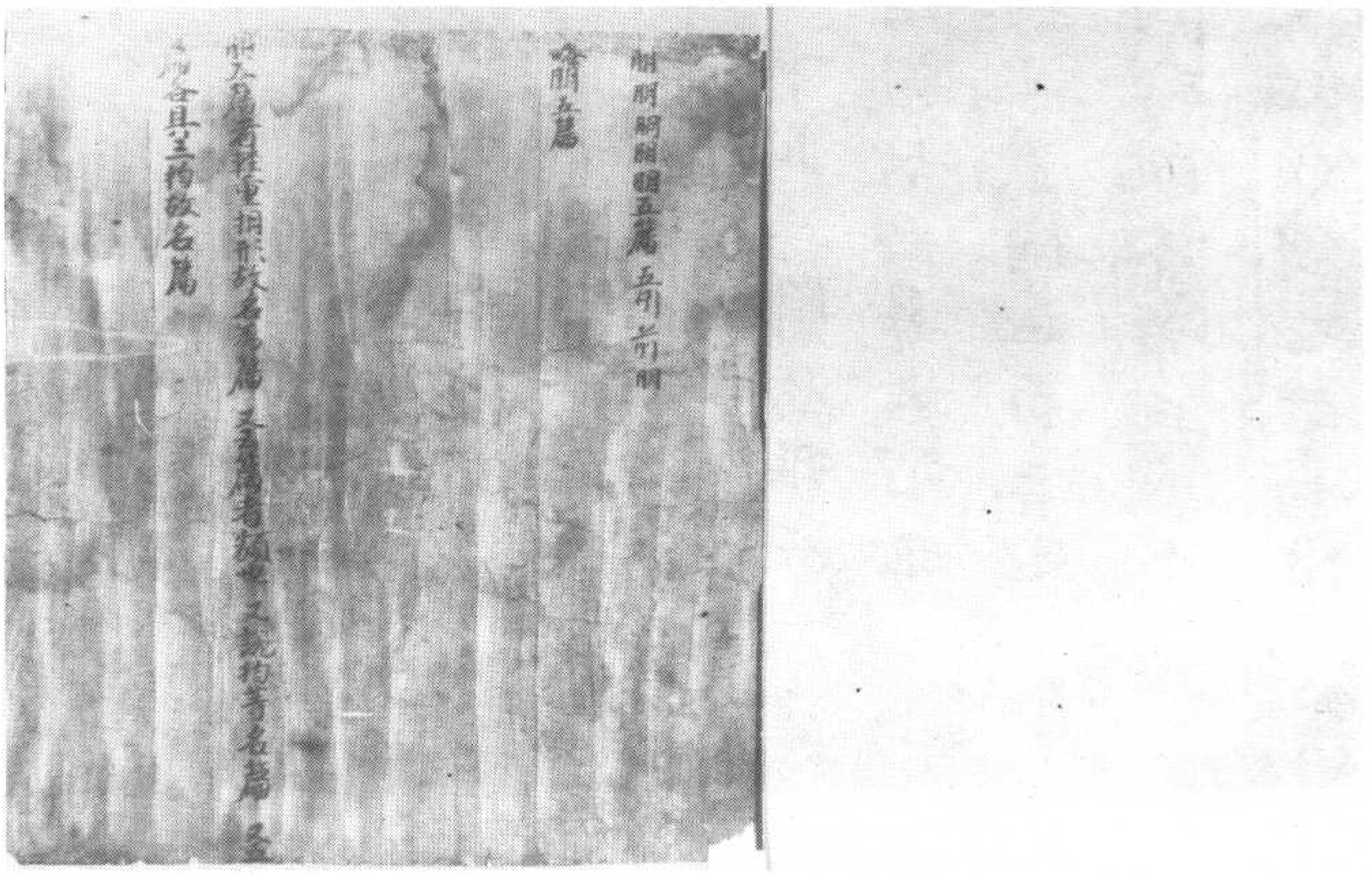
第二釋經者尋三洞尊文七部玄教討其
題目会号曰經是知經者法教之總名至人
之洪範經之為義大矣哉蓋群品之冊願者
也但經乃多雜大略有三一者五德三元徽
空雲篆無甚八角妙氣之文二者空林紫華
金簡玉字苞以風文之編藏於七寶玄臺或
在山岡之中或在諸天之上三者簡策縑紙
篆隸隨時傳授流通見行於世雖復有此三
迹麁妙不同而皆是聖言並詮至理咸能治
病患名良藥但經之義訓訓亦多淦舉其樞
要略為四釋所言四者一由二法三法四常
第一訓由者言三世天尊十方太上莫不因由
此經而得成道
第二訓任者言能開通萬物導達四生任學
者之津梁寔稱真之要任
第三訓法者言超玄妙能所精微可以軌則
蒼生指授衆聖也
第四訓常者言非但理致深遠寂寂柳
亦萬代百王不刊之術具斯四義故稱為經
也而言序說者序述也說斷也序述聖人之
旨說斷學者之疑也礼記云任者之謂聖述
者之謂明仙公有聖明之德故任序以述經旨

旨說斷學者之疑也礼記云任者之謂聖述
者之謂明仙公有聖明之德故任序以述經旨
今注疏玄情各別而嚴君平旨歸以玄虛為
宗顧歡君堂詁以无為為宗孟智周底玄靜
以道德為宗梁武帝以非有非无為宗晉世
孫登云託重玄以寄宗雖復衆家不同令以
孫氏為正宜以重玄為宗无為為體所言玄
者深遠之名亦是不滯之義言至深至遠不
滯不著既不滯有又不滯无豈唯不滯於滯
亦乃不滯於不滯百非四句都无所滯乃曰
重玄故經云玄之又玄衆妙之門隱說頌云
玄玄至道宗上德體洪无也而言无為者鏡
像寄生言猶萬物雖復揮斥八極而神氣无
變故為則无為无為則為豈曰拱默而稱无
為哉故經云損之又損之以至於无為又云
道常无為而无不為序說云无為之文汗之
不辱餙之不禁也

第四文數者尋青牛發軔紫氣浮關真人
尹氏親承聖旨當爾之日以授五千文故序
說云於是任道德二篇五千文上下經焉是
知五千之文先有定數後人流傳無生改易
案河上公本長五百四十餘字多是芳于者
也蓋逗機應物故文餙其辭耳但高士逸人

*

案河上公本長五百四十餘字多是芳乎者
也蓋道根應物故文飾其辭耳但高士逸人
多尚其業好異之徒例皆添綵遂使魚目乱
珠玉石无辨太華仙公徵索本卷以
本文四五千字故序說云吾已於諸天授定得
聖人本文者乎今所講誦多依舊本其舊本
字體亦有訛謬事由鈔寫為是錯豈關仙公所
為爰若以愚為嫌以公為喻如斯之文愚所
未喻世當所著書有擇善而從无容服膺拳刻
黜城心用執項諸學者授簡定數云少一字不
滿五千解者不同而罕得原中或言闕此一字
用象太一之无或云少此一字以明絕言之理
斯並苟為異端妄生抑度繩尋經意豈其然
乎只是經中世轉也且古者三十分為二文
今時世恕為一字有此雜合故少一文也
第五章卷者此一部妙經五千與典上下二卷
八十一章各有表明成有法象豈徒然哉良
有以也故八十一章象太陽之極數上下二
卷法兩儀之主育是以上經明道以法天下
經明德以法地而天數奇故上經有卅七章
地數偶故下經有卅四章經亦有物俱成先
天地生庄子神是神帝生天生地而昇云太
曠陽无不制圓是知生道虛通拍養元氣
亡陰陽天地而已今明立教制物故寄之而



相明明相生焉寄前明
齊高
世人多考經章相傳以名焉二卷經文
乃合且空傳故名焉

女內內

有有終說[illegible]始始不不

成成始始所以無始[illegible]終是故無終故

[illegible]妙內[illegible]不[illegible]無始無終而說

云老子之號曰玄命生[illegible]之先無裏老

之期故曰老子懷教而言有此三解約理而

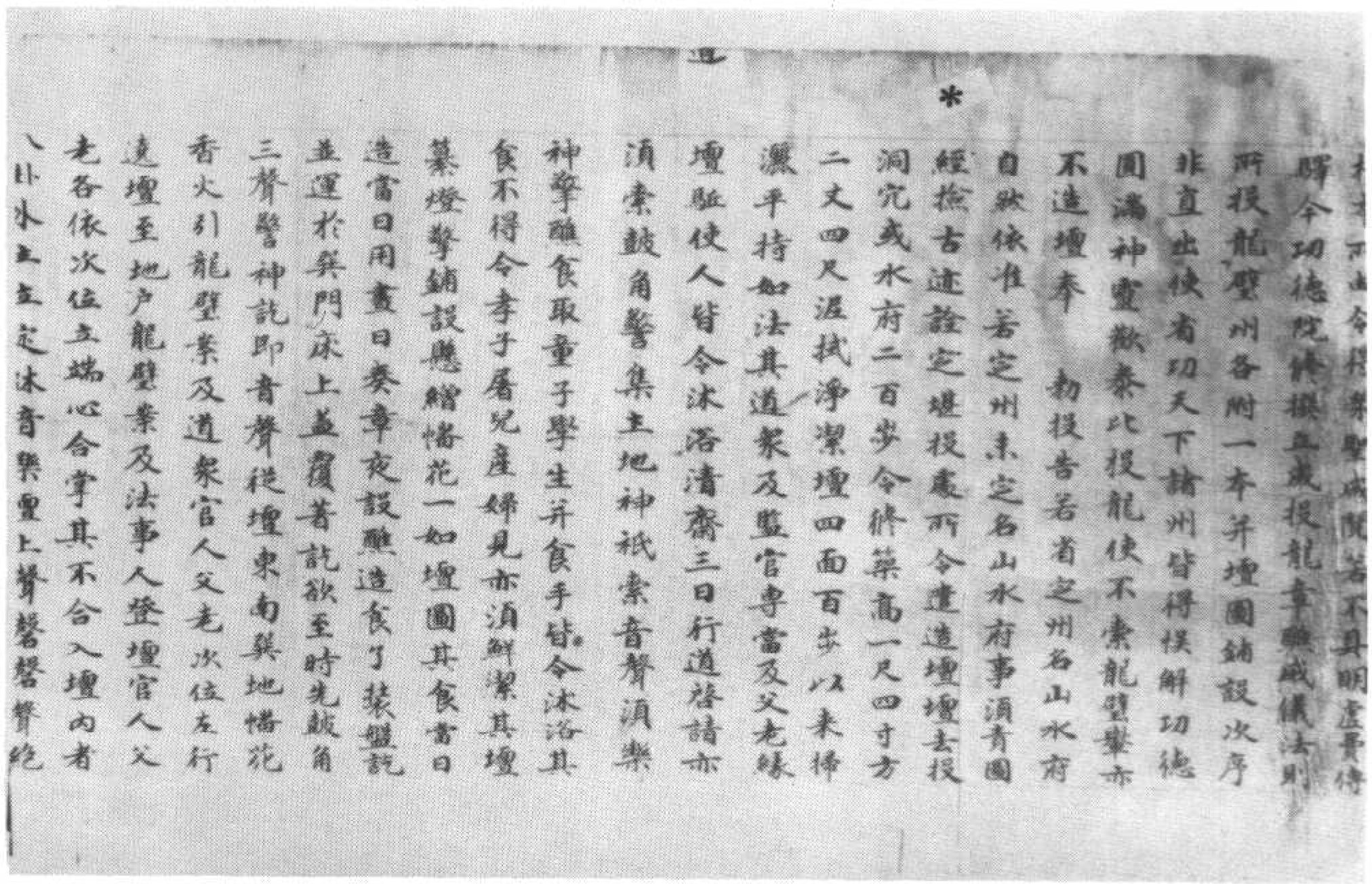
難只自是一種教卽是逗機故函昇玄智亦

不獨生皆須對回緣對緣之義何以在三趣

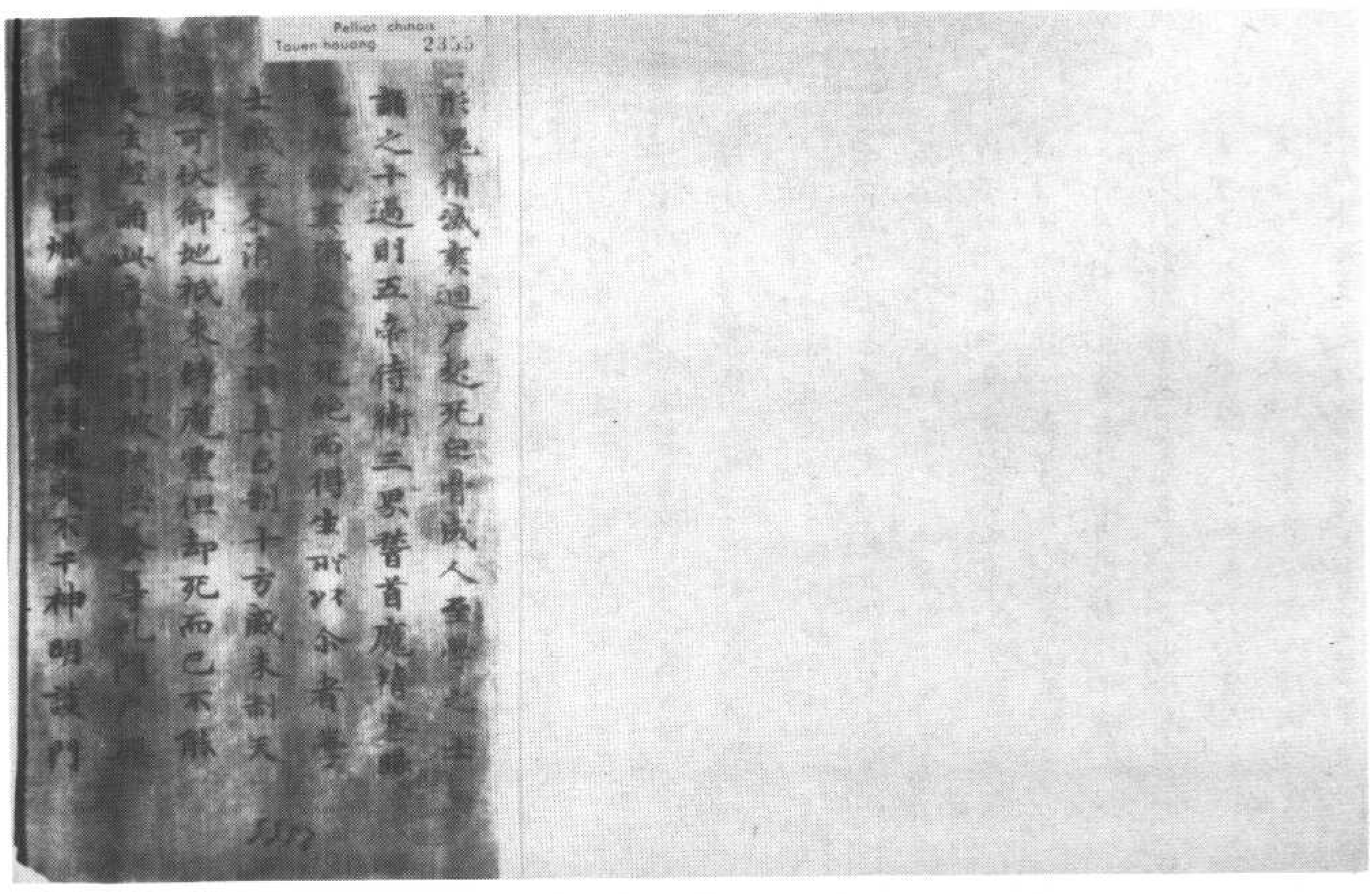
有三機而任三說若其得理既不滯三亦不

執一　第二名氏者案文始內傳云尹惠稽

伯二三五四號　投金龍玉璧儀



▼伯二三五五號　太上洞玄靈寶無量度人上品妙經



政可伏衛地祇來綿廟堂但却死而已不能
更生經論此真尊則被狹法養尊礼門户興
隆世世昌熾與善因緣萬災不干神明護門
＊斯經尊妙獨步玉京度人无量爲萬道之宗
巍巍大範德難可稱
道言凡誦是經十過諸天齊到德曾萬祖幽
魂苦爽皆即受度上升朱宮格皆九年受化
更生得爲貴人而好學至經初滿德就皆得
神仙乘井全鶴遊玉京也上學之士能誦
是經皆即受度飛升南宮世人受誦則延壽
長年後皆得尸解之道魂神變滅不經地獄
即得及形遊行太空此經尊妙普度无窮一
切天人莫不受度无量之福紅死索意上天
所貴下傳下世至士貴全實効心盟天而傳
經世滅陽炎及九祖最後鬼官侍經五帝玉
童玉女各廿四人營衛神大保護受經者身
道言正月長齋誦詠是經爲上世士魂衛地
建後度上南宮七月長齋誦詠是經身得神
仙諸天書名黃錄白簡削死上生八節之日
誦詠是經得爲九宮真人本命之日誦詠是
經魂神登正萬五長存不經苦惱身有充明
三界侍衛五帝司迎萬神朝礼名書上天功

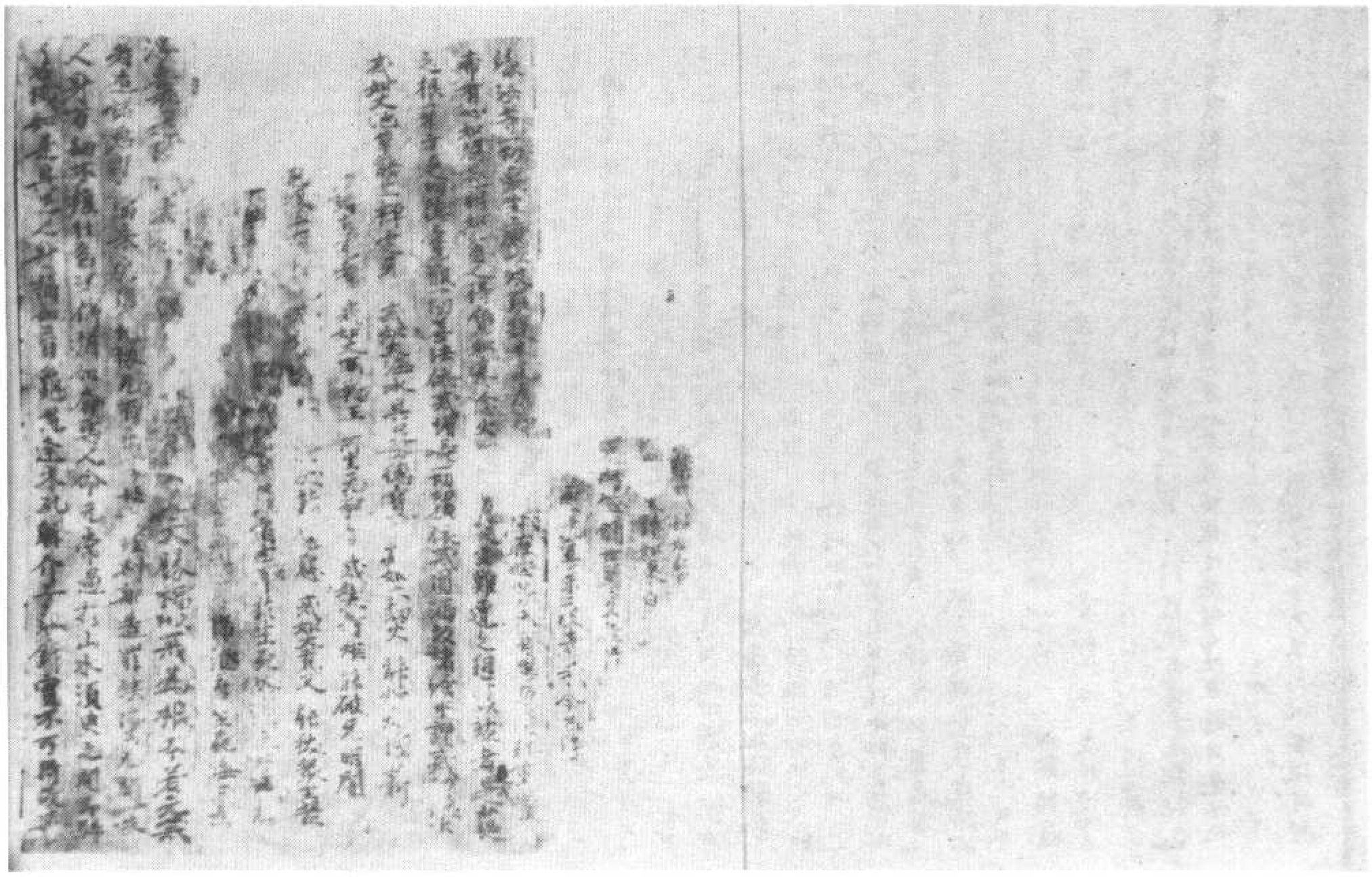
三界侍衛五帝司迎萬神朝礼名書上天功
＊洞德乾飛井上清
道言行道之日皆當香湯沐浴齋誠入室東
向叩齒世二通上聞世二天心拜世二過閉
目靜思羽生青黃白三色雲氣之中內外翁
真有青龍白虎朱雀玄武師子白鶴軍列左
右日月照明洞煥室內頂生寶蓋光映十方
知此名明密祝曰
无上玄元太上道君名出臣身中三五功曹
左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符
直日香官各世二人開啓所言今日吉慶長
齋清室修行至經无量度人臣及印乙專紅
受生願所啓上徹逕御元上世二天元始上
帝至尊机前畢引恩世二過東向誦經
元始元量度人上品妙經
元始洞玄靈寶本章上品妙首十迴度人百
處隱韻雜合自然混洞赤文元元上真元始
祖劫化生諸天開明三景是爲天根上元復
祖唯道爲身五文開廓普殖神靈元文不先
元文不明元文不立元文不成元文不度元
文不生是爲大梵天中之天轉羅蕭臺玉山
上極元上大羅玉清眇眇劫刃若亡若

*

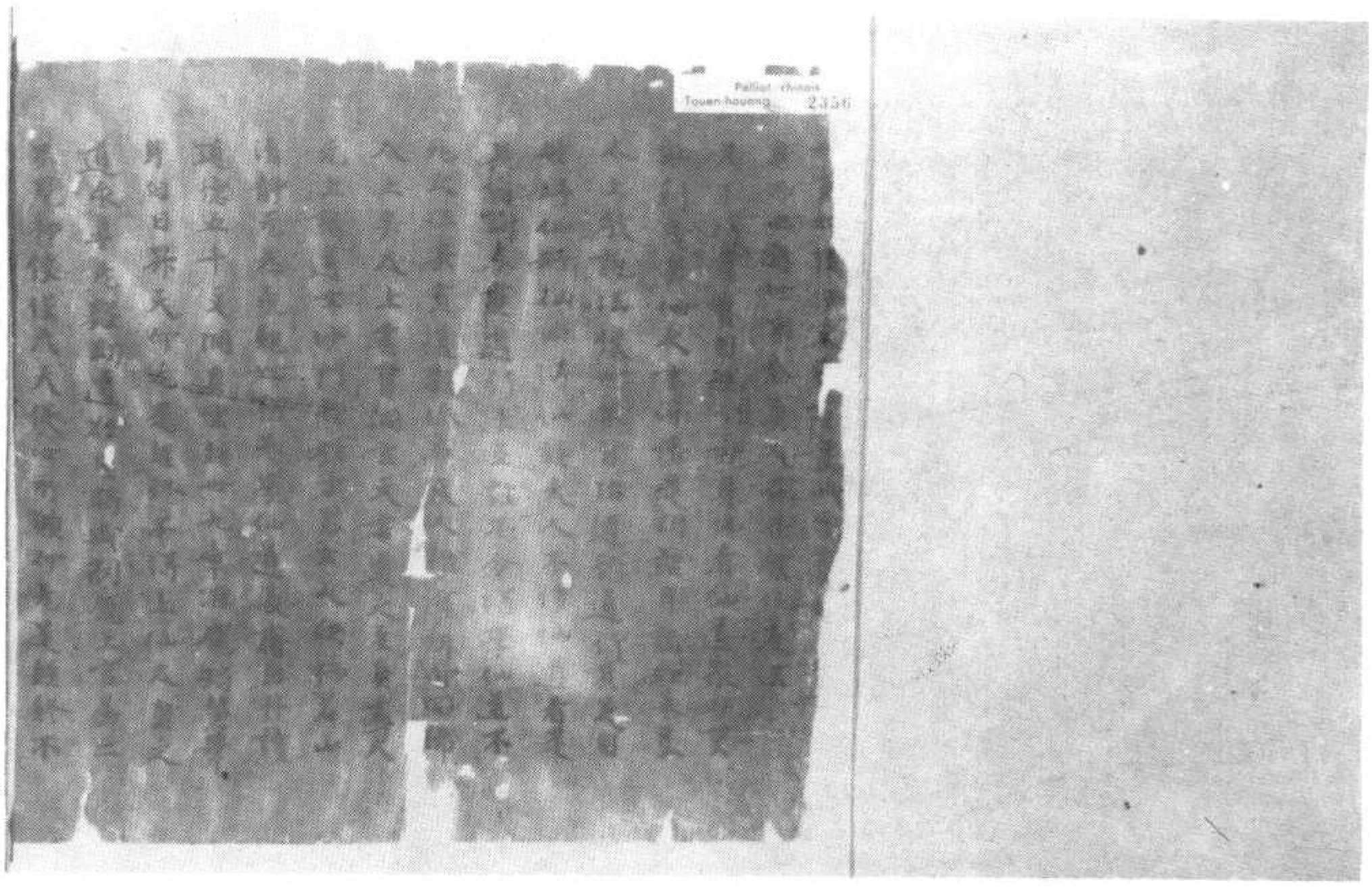
上清上極元上大聖王清眇眇劫刃若亡若
存三華神便大有妙庭金闕玉房森羅淨靈
大行梵炁迴周十方中有度人不死之神中
有南極長生之君中有度世司馬大神中有
生錄君大人中有南上司命司錄延壽籙
度厄尊神迴飛起生元量度人今日校錄
諸天臨軒東方元極飛天神王長生大聖元量
度人南方元極飛天神王長生大聖元量度人
西方元極飛天神王長生大聖元量度人北方元
極飛天神王長生大聖元量度人東北元極
天神王長生大聖元量度人東南元極飛
天神王長生大聖元量度人西南元極飛天
神王長生大聖元量度人西北元極飛天神
王長生大聖元量度人上方元極飛天神王
長生大聖元量度人下方元極飛天神王長
大聖元量度人十方至真飛天神王長生
世元量大神並乘飛雲丹輿綠蓋羽蓋環
綸乘駕朱鳳五色玄龍蓋九色之節十絕靈
幡前導九鳳齊唱後吹八鸞同鳴師子白象
隨歌邑邑五老啓望羣仙翼輦億乘萬騎浮
丘玉虎柳[illegible]長生諸天承相南昌

*

隨歌邑邑五老啓望羣仙翼輦億乘萬騎浮
丘玉虎柳[illegible]長生諸天承相南昌
宮辯司主錄監主大神執錄把籍齊到帝
所應度嚴按諸天善告三界元始神郎
泉曲之府北都鄧三官九署十二河源上
解祖考億劫被魂疾除罪籍落滅惡根不得
拘留逼合鬼官元始符命時魁外逼北都寒
[illegible]衛死[illegible]應錄異度品淘宮死魂受練
化成人生身受度劫劫長存隨劫輪轉與
年永度三徒五苦八難超度三界道逕
上清上清之天天帝玉真元色之景梵行太
真皇曾天帝溝鑑玉明太明玉兒天帝頂阿
那四清明何童天帝元[illegible]有京玄胎平育天
[illegible]帝魏法輪上明七
[illegible]天人恬惰[illegible]魏衛天帝正定梵
家翳天帝曲育九昌赤明和陽天帝理
禁上真玄明恭華天帝空誕魏音耀明宗飢
天帝靈光明空洛皇始天帝彥美如轉虛明
空耀天帝何[illegible]法觀
[illegible]清天帝[illegible]密羅
[illegible]太陵[illegible]天帝
[illegible]真定元[illegible]



（號五四一七、四四一七、三四一七北見參）文戒關八受　面　　背　號五五三二伯

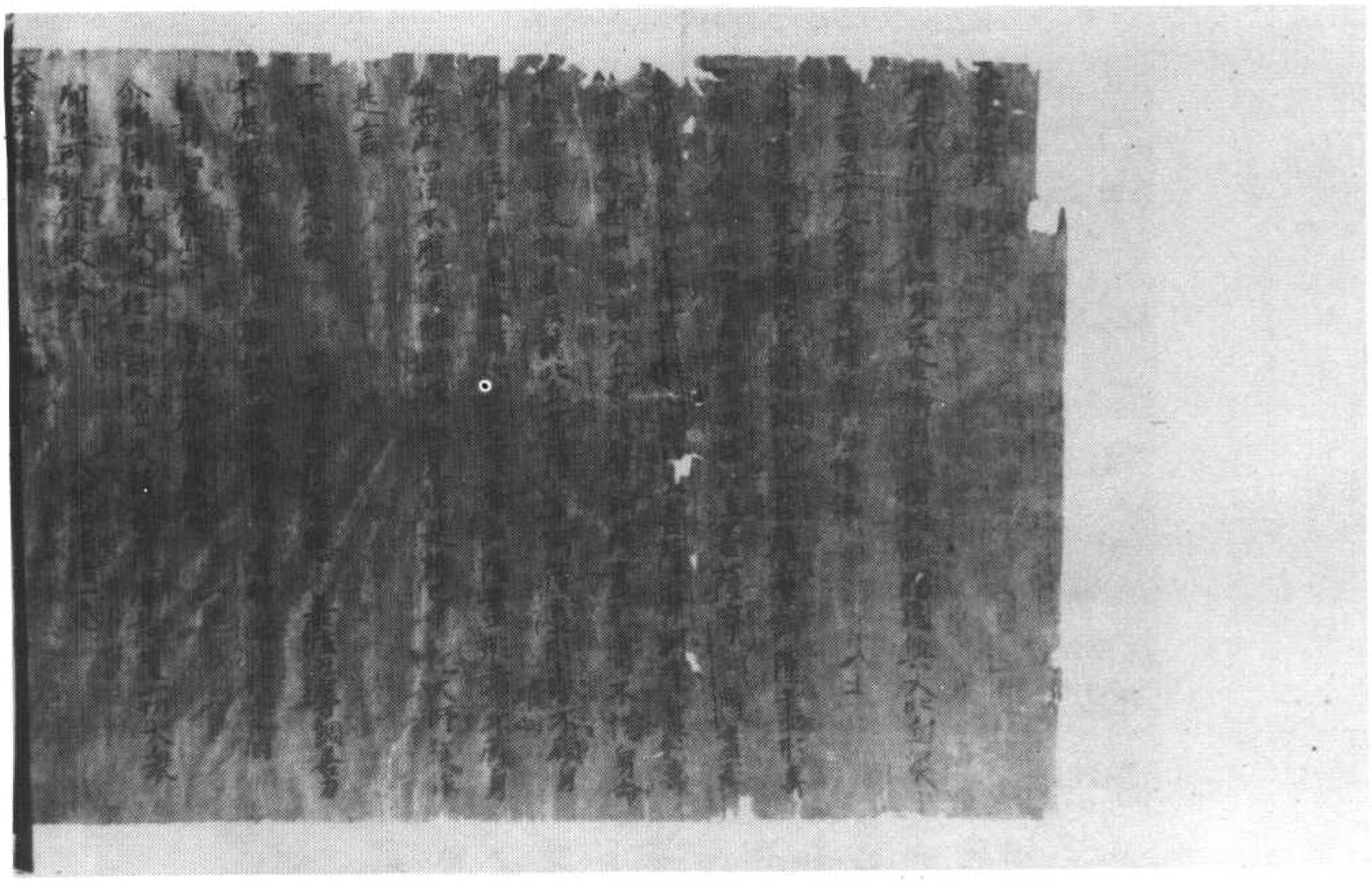


伯二三五六號　靈寶真一自然經訣

世尊在沙羅雙樹間寶山靈宮
真佛也諸世界今真人各各教化道法
未不得靈寶曰經十方真佛者仙道衆妙玄
能到成真仙之言佛佛是胡語月諸如來真
太上教說法使世界皆治道行道行真之日
城好仙好仙必得仙仙經夫人不修仙道者是
其宿對來世道行來真故不令得學仙道不
死之法真宣道教除惡人雖寶經仰回歸
太上矣太上是寶洞玄天書道之至真尊大
元上諸道士沙門白姓子男女人欲栖名山
清靜元為氣絕世務者學仙道長齋無林讀
道德五千文洞真玄經世九章消魔殺鬼華
身白日界天仰元是經終不得上仙太真之
道永真元數劫道祿皆時威制魔王官屬三
界鬼神使役六天從心所願仰元是經終不
能服也欲登名山精思味納服靈液練金丹
金飛八石茅除珠轉化七寶仰元是經其道

道教專元數幼道欲學時威制魔王官屬三
界鬼神使役六天役心所願仰元是經終不
能服也欲登名山精思味納服靈液練金丹
金飛八石系係練轉化七寶仰元是經其道
*不能欲擬行山林修於玄藥求不死之藥仰
元是經終不可得也欲隱遁山水島嶼絕世
尋志吾經仰元是經真道不及沙門比丘尼
五戒清信弟子男女人欲於塔寺精舍持戒
讀佛神呪大小品維摩諸法華寶妙三昧諸
經仰希禁護救請苦厄積功取滅度轉輪生
死求仙道仰元是經不能降福獲慶後世得
道也天子王侯治天下興太平之道仰元是
經四海不化賢聖不至死民不豐也諸道士
欲備齋行負道轉誦衆經清渡一切安厄度
急積已功德致累仙之大福以安天下民使
國得度脫憂苦生死獲道仰元是經終不能
國會群聖總通道真也
道言國主王侯民人本非道士而廉姓人和
忠孝慈愛万物志樂山水常好燒香淨潔欽
敬道士財竭精明解了玄義此皆前世已奉
受供養寶經功德為妙道使其然也是人
若學道必得仙道仰事廟堂穿世出賢人此
去仙已近故也但世求真人難得月万中有
一已為多矣

去仙已遠故也但世衆人難得見乃世有
一已為多矣
*仙公曰所謂度八難者仙聖交會宿植善所
致
道言王侯道士民人得生為人篤女作男難
世既得為男子矯明達六情免異聾瞽醉痴
聰如玉音五若動書眼有慧眼觀欲能知
不是難也諸善已備得生有道之國是又難
明君尚道德難也興隆行道念施惠不懈
難也百者行信尚道主尊聖教書不乖難也
能受人之意行不異道制身命使不死壞
得度世仙道難也得聞真問世間神太上
三洞寶經書籍諸仙教戒難也得值
見仙聖真人說法教化之時因志相遇難也
是為八難矣自非前世宿植善業功
成者可緣得離愛欲之患久道行者斯
會乎太上真言明矣
道言寶經常有十方自然佛道真武神三
百天千真人帝釋神人世五方靈祇
見在法諸佛真人大聖尊神妙行真人上仙
八方諸天王各各道神通人得道蓋羅玉女
殘霞散華供養乾羅尊經
道言寶經真文中說有六齋已月三月五
月九月十一月有十齋日



伯二三五六號　背　面　大乘四法經一卷（附深淺放大）

▼伯二三五六號　背　面　大乘四法經釋

如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆
二百五十人及諸菩薩摩訶薩俱
尒時薄伽梵告諸比丘言諸菩薩摩訶薩盡形壽
不顧身命行此四法云何為四諸比丘菩薩摩訶薩盡形
壽不顧身命不捨菩提心諸比丘菩薩摩訶薩盡形壽
心不捨命菩知識諸比丘菩薩摩訶薩盡形壽不惜身命
不捨忍辱及調善法諸比丘菩薩摩訶薩盡形壽不顧身
命常住空閑是故諸比丘菩薩摩訶薩盡形壽不顧身
命而此四法不應捨離時薄伽梵住空閑是諸比丘大師住
是言
不捨菩提心故　有智菩薩護菩提　善住忍辱調善力
不應而捨善知識　譬如獸王離師吳　有智常住空閑
善諸智者住此法　降伏諸魔制戍覺
尒時薄伽梵說是經已諸比丘及諸菩薩摩訶薩一切大衆
聞佛所說信授奉行

大集四法經一卷

1356-2

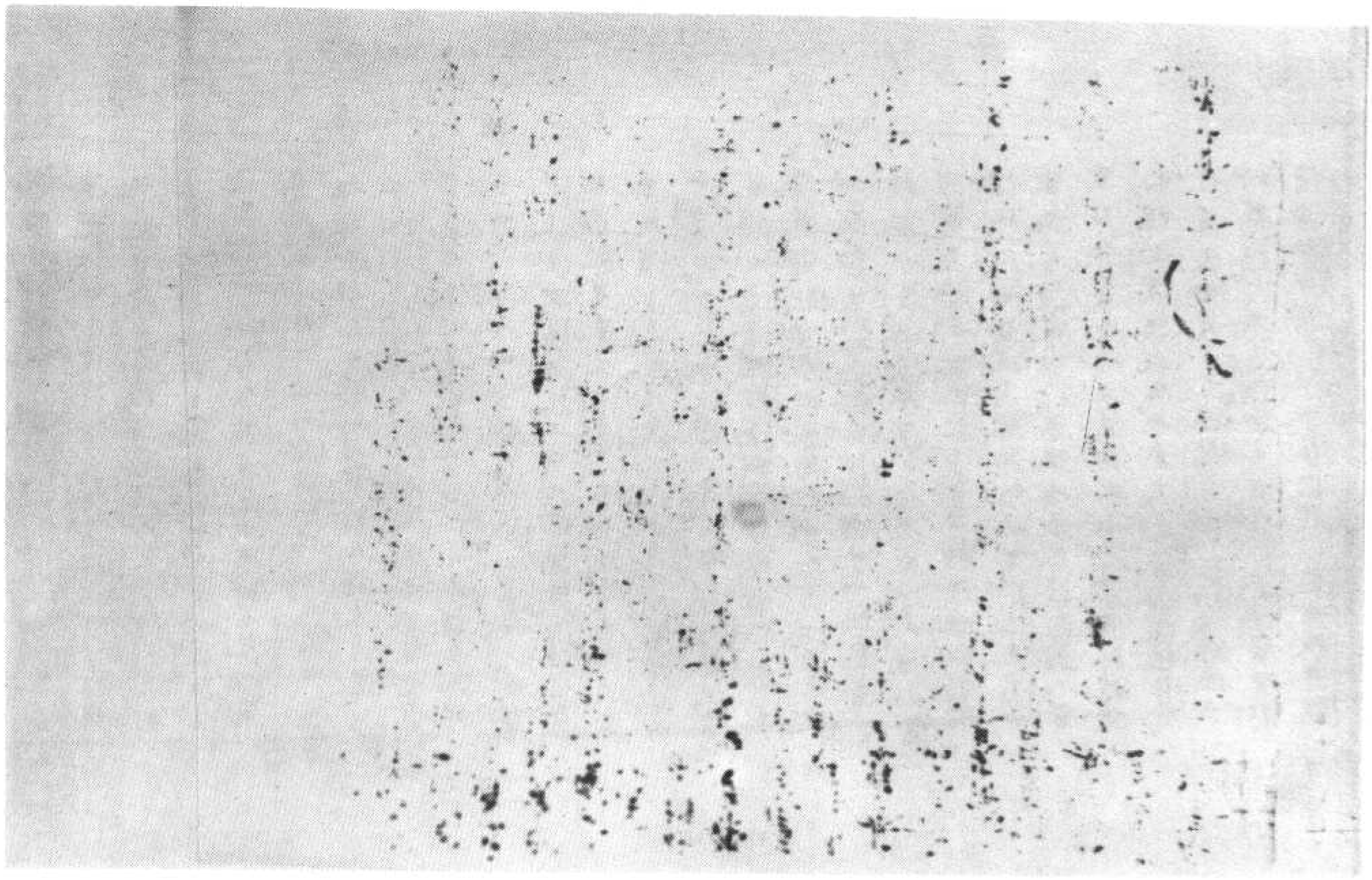
不應而捨善知識　譬如獸王離師長　有智常住於空閑
善諸智者住此法　降伏諸魔到成覺
今時薄伽梵說是經已諸比丘及諸菩薩摩訶薩一切大衆
聞佛所說信受奉行

大乘四法經一卷

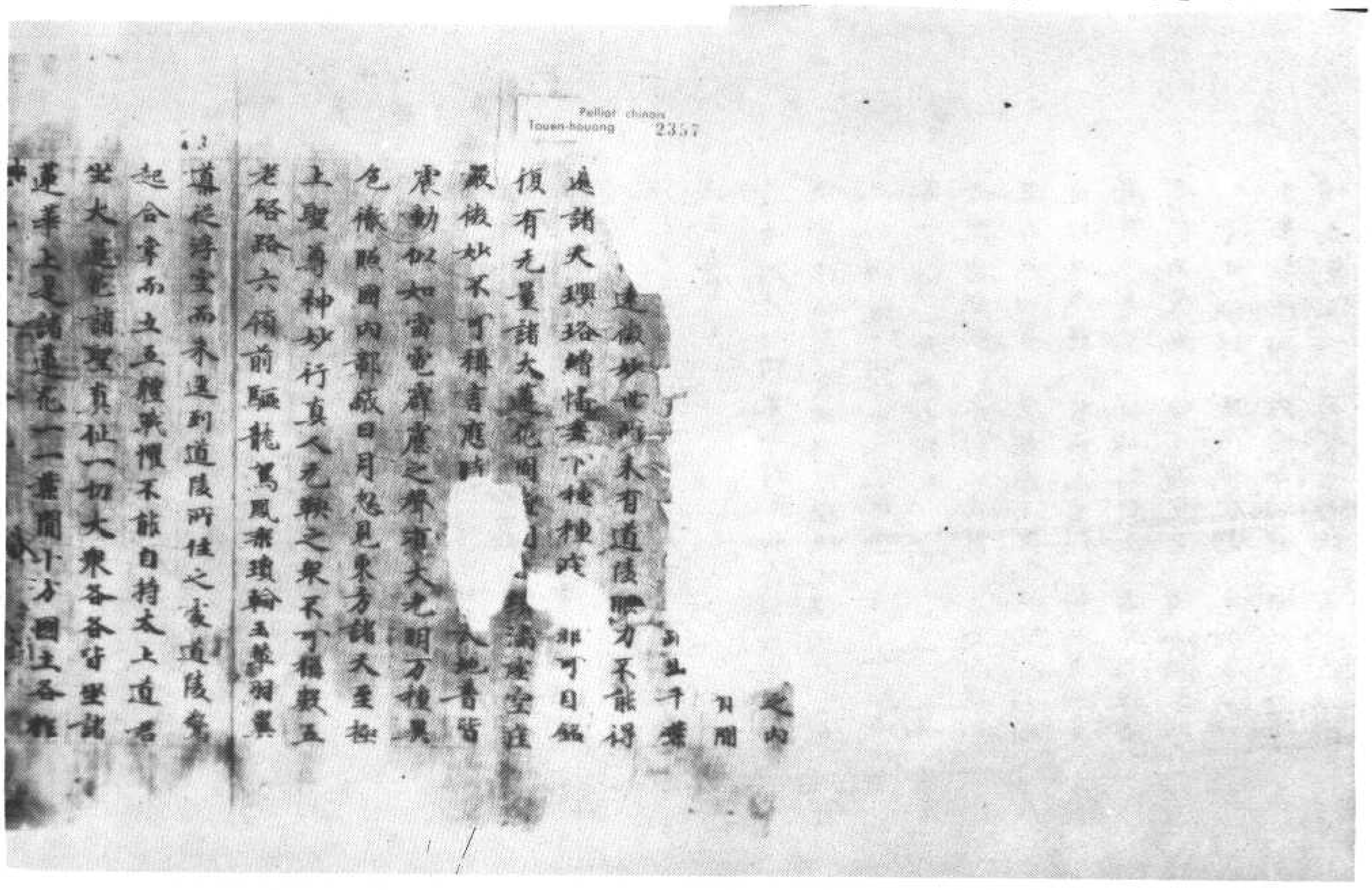
* 大乘四法經釋　　世親菩薩造

菩薩摩訶薩盡形受不顧身命行此四法　何故說此經耶入於大乘趣无上
菩提者迷於方便為此說故令諸放逸匹受持故諸下劣者生欲樂故已
正入者令歡喜故列四法者恐行廣大不樂聞者舍此見故若立其數善
憶持故如下所說忍辱調喜同一作用无差別故入大乘者雖有多名摩
訶衍故如下所說忍辱調喜同一作用无差別故入大乘者雖有多名摩
二名者有三因緣信樂加行及了知也云何信樂信樂甚深所知境故名為
薩埵樂大威力故名摩訶薩埵云何加行為自勤求无上正等菩提故一切有
情所有衆苦能救護故云何了知以二種力了菩提故所謂意力及精進力為諸
无量多少精進不了菩提故　言盡形行此者為顯常修此法故也言不顧身命
者為恭敬故　何故言四法而无增減為有四法而能障於菩提資糧對持彼
故說四能障四法何者是耶　謂不修行散乱行也不了方便不隨有情樂
著於境　復有四種謂懈怠起行懈怠修行散乱行也　有四種法為
菩提資量而能相應為彼因故說四也為菩提資量而能相應四法者何
謂樂言教及能得彼彼四修彼　復有四法謂能發行了知方便而能
修行修行有二成熟有情及成仏法　復有四法不捨流轉彼无染汙攝受
有情修精進行　復有四法能趣涅槃路謂能趣向了知其道而无厭倦及不放
逸是故能趣流轉涅槃路彼因故說四也何故作斯聲聞及緣覺者不
名菩薩為立无上諸名言故譬如能顯以要言之金此經中仏為顯
其義修大乘所有隨順之業及云何不失彼果也

大乘四法經釋一卷

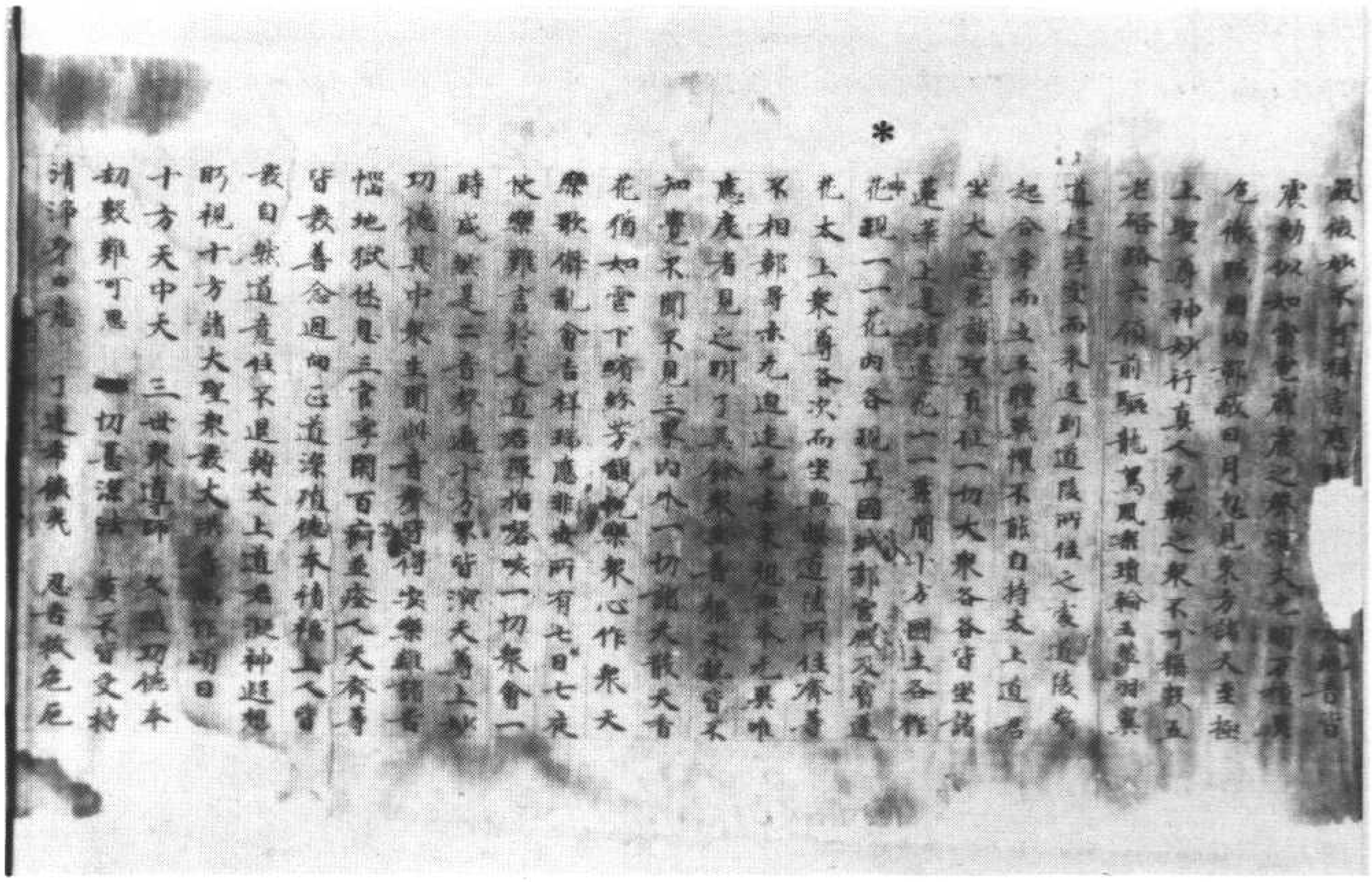


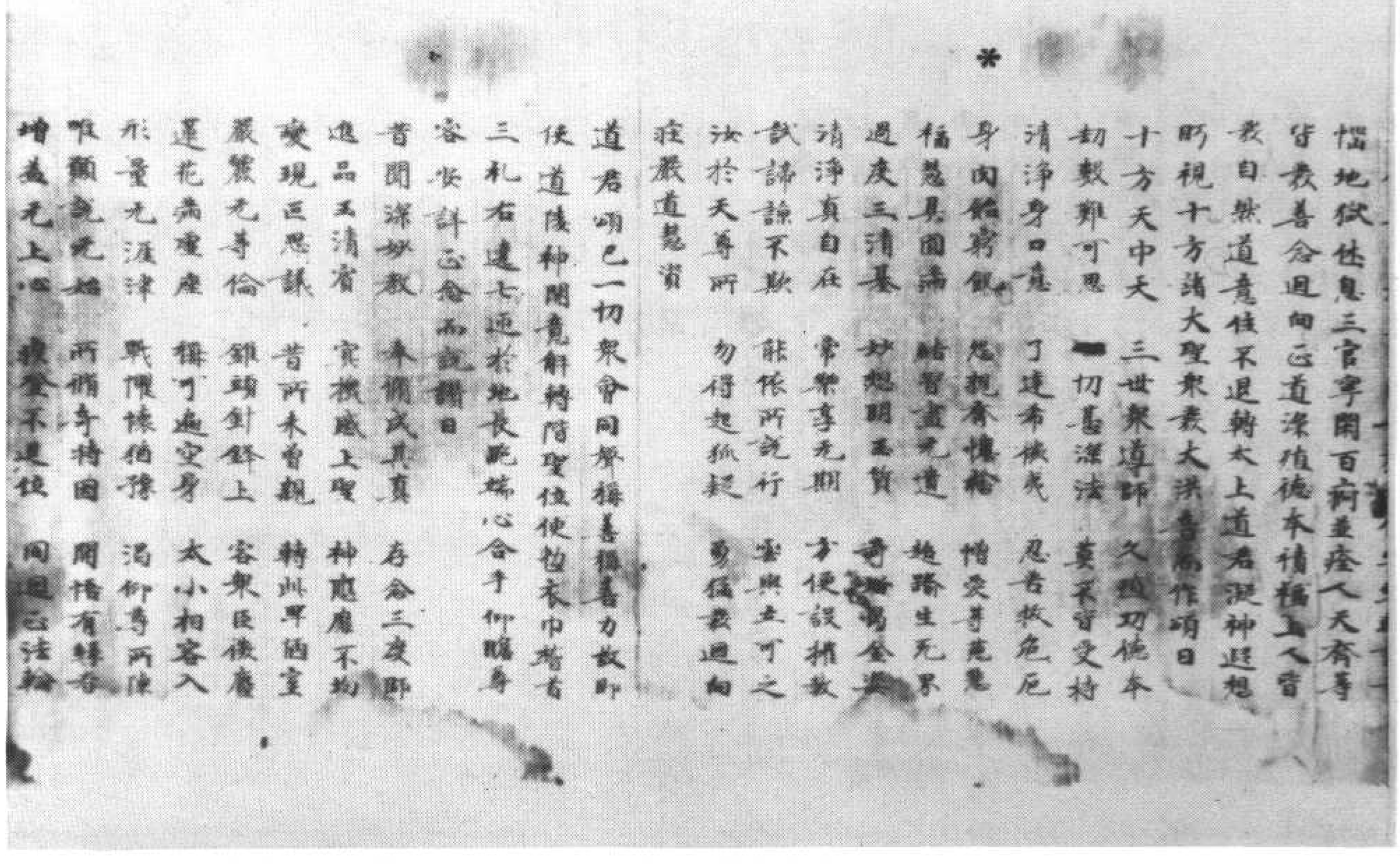
▼伯二三五七號　太玄真一本際妙經卷第三



Pelliot chinois
Touen-houang 2357

遍諸天瓔珞嶢惱雲下種種式
復有无量諸大蓮花周遍法界安住
嚴飾妙不可稱言應時
震動如如雷電霹靂之聲有大光明万種異
色徹照國內部敬日月怨見衆方諸天至極
上聖尊神妙行真人无鞅之衆不可稱數五
老路路六領前驅龍駕鳳乘瑣輪五華羽蓋
導從詩空而來遍到道陵所住之處道陵急
起合掌而立五體投地不能自持太上道君
坐大蓮花諸聖真仙一切大衆各各皆坐龍
蓮華上是諸蓮花一一葉間十方國土各雜





唯願免始　所稽寺持國　開悟有緣者
增益光上心　發登不退位　同遍正法輪
*
尒時太上道君住大慈悲方便善巧示現化
身徐妙第一靈相嚴儀衆好備具皆悉具足
諸來大衆各於光明見睹希有猶如成大焰
金剛山如琉璃珠照百千日諸聖真仙身相
光明皆悉隱蔽猶如泥塗在玉山側叩齒合
咲九色寶光從面門出照道陵身性柔軟者
告道陵曰卿可還坐入實相念場處陽惟今
心澄靜授金色手極道陵身安體其心增益
慧力道陵歡喜作礼復座恬神靜志伏聽教
言道君告曰天元轉運劫量元窮一死一生
一成一壞而復興耿遐長久非是壽年所
可計知自非三達洞照天眼明徹莫知其本
莫究其源元始天尊初教道真入之位來昌
為久遠假使碎於十方世界百成塵虛一一
細塵以數十方元極世界乘此世界復以為
示世界之數如彼微塵復盡為未此國塵數
猶可得知天尊教行時節久遠所經劫數不
可得知亦復如是行六度行具四等心捨身
手足頭目髓腦國城妻子動心布施安樂衆
生不可稱計習諸行法精進勇猛元意終成
元有退轉護持禁戒信行微勃身捨身命細
微不犯忍辱容非謙卑不靜衆未和我志在
不報靜定思惟安心寂默想念峰柔專一不
散離諸酒色慧識明了照悟空有洞達真性
元生元滅非有非元清淨畢竟離一切法絕
言說道平等元身施仁一切念無安樂施親
中人平等元二思使具足上妙姿隱悲愍在
苦方便救拔如母愛子必令免離奇善其心
元偏異想見他勝利內懷慶喜如己自得元
嫉妒心常行善念除嫉恨想視親非親平等
如一於愛憎所常生捨心忍不別相指棄親
滯取捨兼忘入真實際未開度者指使開度
未安樂者指使安樂未解脫者指令解脫未
昇玄者指使昇玄以此私指開道初門為習
法樂度衆生故應諸名山尋訪明師析請真
術三洞妙文天書玉字靈寶龍章金篇寶秘
皆悉具受所受諸法雖復元邊物指條流唯
十二部類不別隨根不同一者自然本文
二者神符三者寶訣四者靈圖五者錄六
者戒律七者威儀八者方法九者術數十者
記傳十一者讚誦十二者章表自然本文者
天書八會圖篆龍章是為天地万物之本開
化人神成立諸法主名九天神仙上帝教定
圖錄調政琉璃攝制鄧都降魔伏鬼初命
水帝名龍上靈天地劫期聖真名諱所治城
臺衆聖境界廣宣分別種種階差服御元精
化形之法皆演玄妙自然度元亡真妙趣明
了具足神符者靈寶之文神真之信名攝衆
*
不報靜定思惟安心寂默想念峰柔專一不
散離諸酒色慧識明了照悟空有洞達真性
元生元滅非有非元清淨畢竟離一切法絕
言說道平等元身施仁一切念無安樂施親
中人平等元二思使具足上妙姿隱悲愍在
苦方便救拔如母愛子必令免離奇善其心
元偏異想見他勝利內懷慶喜如己自得元
嫉妒心常行善念除嫉恨想視親非親平等
如一於愛憎所常生捨心忍不別相指棄親
滯取捨兼忘入真實際未開度者指使開度
未安樂者指使安樂未解脫者指令解脫未
昇玄者指使昇玄以此私指開道初門為習
法樂度衆生故應諸名山尋訪明師析請真
術三洞妙文天書玉字靈寶龍章金篇寶秘
皆悉具受所受諸法雖復元邊物指條流唯
十二部類不別隨根不同一者自然本文
二者神符三者寶訣四者靈圖五者錄六
者戒律七者威儀八者方法九者術數十者
記傳十一者讚誦十二者章表自然本文者
天書八會圖篆龍章是為天地万物之本開
化人神成立諸法主名九天神仙上帝教定
圖錄調政琉璃攝制鄧都降魔伏鬼初命
水帝名龍上靈天地劫期聖真名諱所治城
臺衆聖境界廣宣分別種種階差服御元精
化形之法皆演玄妙自然度元亡真妙趣明
了具足神符者靈寶之文神真之信名攝衆

化形之法皆演玄妙自然虛无亦真妙趣明
了具足神符者雲篆之文神真之信各稱衆
魔威制神思祐系御運保命留年玉訣者天
真上聖述輝天書八會之字以為亦音開示
大道靈圖者衆聖化迹應現方圓寫變道
令物悟解諸錄者衆聖記述仙真名諱宗本
胥廣神官位緒或律者條制勑約防非拘過
詮量罪福分別尊卑底俱者具示齋戒進退
指模府御部度執式客亦方法者衆聖看述
丹藥秘要神草靈芝采金水玉餌養之道術
數者明辯思神存真念道心齋定志遊空飛
步飡吸六氣導引三光練質化形成仙度之法
記傳者是諸衆聖所述學業得道成真道士
入妙備因方所證果時節讚頌者衆真大聖
巧師法言稱揚亦道令物信樂教起迴向生
尊重心事表者師資授受妙實奇文登壇告
盟啓請侍度懺謝請福開告之辭凡十二事
拯濟衆法一切意地无不備周化引三乘入
一乘道既從明師稟受尊教具得要訣開已
思惟洞解玄妙通達明了覺悟佛境皆非真
實亦析觀察知世俗相皆是空卒入无相門
離愛染心斷滅煩惱則解脫地語長壽宮常
住清淨自在无尋安隱快樂非身離身亦不
不身而以一形周遍六道現一切相隨類色
像非心離心亦非非心而以一念了一切法
以圓通眼照道真性深達緣起了法本源解

傳非心離心亦非非心而以一念了一切法
以圓通眼照道真性深達緣起了法本源解
衆生性即真道性天眼了達一切衆生死此生
彼善惡苦樂无不悉知山河石壁徹見无碍
由根眼淨了一切色若近若遠莫不皆見法
性明了善知諸法明見衆生根性差別若人
厭者怖畏世間盡妄不真如夢如幻无我无
主不久摩滅見身无常不淨覺識但衆長生
以自過度求世俗行效練尸形為說小乘導
引丹藥現得進年地仙之道中根之人力能
進趣樹德立功志欲騰舉為說次品乘天之
法習中乘道淨三業行履昇三界諸天之宮
轉練信根伏諸結習至于四民離免夭横隨
願生人轉形練質若諸上士志度一切志已
外身濟他利物但求道場成无上道為說三
洞大乘法門使得備習悟真實性生无漏品
日日仙度登上清道進業圓滿超昇大羅證
太一果脫法王位悉根衆斷衆德善會智慧
之眼睹了真俗一切法中空有之相非空非
有亦觀平等覺清淨猶如虛空以此五種
明眼淨智能照世法及出世法於一念中了
達三世一切諸法无所罣礙深解法相知是
知非了衆生根利鈍差別所欲不同志樂各
異隨所稟行各成其性造世間業作善惡因
備習靜定寻天果報學道念身志求出世以
天眼智貫來來事以備命道知通善法以滿

精習靜定專求柔軟學道念尊悲求出世以
天眼智覺未來事以宿命通知過去法以漏
盡故知現在相巧說諸法而无窮盡知如是
等種種之相智力分明如觀指掌以一切智
滅諸煩惱亦復令人離苦盡欲能知能說決
定无畏異道耶論无不摧伏於諸世間獨一无
侶以大悲故捨離滅樂遊於五濁化度衆生
憐愍將來劫運多惱水火兵災種種疾疫其
中衆生多造惡行偷盜傷殺具諸不善貪著
諸見不識正道滯深我人封執耶行起貪恚
癡惱愣自洛煩惱自纏不得解脫年命短促
任業死生造不善行輪轉无極為此五濁諸
衆生故開教三乘及人天道調伏其心淨三
業惡既調淨已然後乃為演說假名隨機制
益開方便門令得悟入曉因緣相正觀正解
究竟真一平等大道道陵雪知无始天尊所
稱所證无量功德若具說者終天窮載不能
宣一唯得道眼乃能了知今略顯示宜詳信
受時會大聖聞是妙法歡喜作礼一時稱善
各運本宗詳想思惟同時發聲說頌歎曰

妙哉无始尊　功業亘思議　太上不教演
一切豈能知　善思捨惜愛　悲救適所宜
知稽荷羣生　勇猛志不移　勤施信師義
精進守柔順　忍辱常無諍　酒色不能染
天眼六神通　明達无所畏　智力无尋斯
巧說无終既　慶稱丈夫無　異道息邪論

精進守柔順　忍辱常無諍　酒色不能染
天眼六神通　明達无所畏　智力无尋斯
巧說无終既　慶稱丈夫無　異道息邪論
世間諸天人　一切所尊重　名稱普十方
聞者无既誹　我等宿福慶　預稱世露味
善哉大道尊　演說真實道　善開方便門
疲瞑皆明曉　若有見此經　諸說思所表
世之秉大柔　出離生死惱　雖有童幼人
不預聞法音　由此經力故　最起迴向心
亦以我等力　實道悟地深　終得不退位
嬉遊七寶林　我等成隨喜　今古諸菩薩

七僧祇時衆謂如一獅猴所以者何皆由
神力迦住自在不可思議之所為也於是道
陵從座而起瞥舌遍前上白道言我自觀對
天尊已來未聞妙法神通威勢乃至如此心
自欣慶不知所陳唯願慈愍重宣音示不審
无始天尊未得道時宗祖所因本根源起其
事云何伏願示令衆見明道者答曰夫道
无也无祖无宗无根无本一相无相以此為
源了此源故成无上道而獨能為万物之始
以是義故名為无始既悟无始何得復有宗
本者耶雖復運導一切道為無量无宗處三
清並稱天上以是義故稱天尊亦曰高皇
高皇无上莫能過者故謂為高皇者无明也
以智慧光照明一切故号高皇亦曰五帝真
德真淳溷盖一切不可染汙詩了義道所說

以智慧光照明一切故号高皇亦曰玉帝其德真淳潤盖一切不可深行詩了諸法所能的當之為物宗故稱玉帝諸如此等名稱不同隨順世間人君假号引物歸依使重尊敬於一切有名曰世間共所貴貴号天尊也於時道侯趙產而起頭面作礼上白道君臣以凡鄙恭預真倫雖切抵冒多所不了今蒙仙愍示以衆要始知天尊神德無量無邊不虛受諸疑頓盡无復餘滯衝荷而已非辭可謝是時十方諸衆大衆聞所說法心開意解各隨品位而得增長道君即皆授與記別於當來世決定成道具一切智如我今日名号圓滿无有異也仙人紀法成承道威神與其同類

心可專无宗可愛无骨所重不強不弱雅化為用行之則有裁之使无若尋其无芒歸由趣若究其宗莫知所據光而不曜彰而不汙澄之不清桃之不濁譽之不禁毀之不辱奉之不貴却亦不損恭之不益慢之不損不益怯然无為也子曰清真无為无依无著毀不能臧譽之不禁恭之无益慢之不損无損无辱无為而已豈用教演豈須奉之豈勤行之豈勞之不如閑散隨其四氣終而用之人生无常去留不亭不如優豫于弟子謂可脩德大富裁无可恃勤致神仙慢落三徒

伯二三五七號　太上妙法本相經

之人生无常去留不亭不如優豫于弟子謂可脩德大富裁无可恃勤致神仙慢落三徒奉行靈祐辱之禍至何期清真无為之任虛勤之教无益之法于荅曰夫清真者即是道若人行之人自行之若人勤之人自勤之若人恭之人自恭之若人奉之人自奉之何益於清真于人自求益非益清真人自求度非度清真人自勤脩非清真勤脩人自求道非道求人是以真人先自勤苦後獲大樂先自恭奉後得真尊若人辱道人自損之若人慢真人自叛之若人裁道人自裁道若人毀真人自毀真何以故人自罵嘲非嘲罵人人自惡真非真惡人人自慢道非道慢人人自禍道非道禍人人自滅道非道滅人人自奉道非道奉人何以故譬如强弩射天其箭必還是以人自射天非天射人人自罵嘲非嘲罵人故奉不自運禍不自生一由身口心行所招致也是以身者三惡之根神仙之本一名良福田二名賊梨園三名種子尸名奉生門五名道之城六名腠血村七名珠寶器八名凡礫惡九名明智室十名九夜暮人能知斯裏可名為真人切滿德亦說三界无無尊常樂无邊境若若太上仙相好具種興海智遐大千功德不虛妄玄都計回緣聞而生疑心万劫无一緣隨業墮落去三徒是家因辭寺四如天尊所說人自求道非道求人人。

道大千玄都不產無生[illegible]
心万劫无一緣隨業墮落去三徒是家因
辯子曰如天尊所說人自求道非道求人人
自求度非道度人所以立教存文禁誡約束
若道不求度人不應設法加訓以勅民物若
道不賴於人人豈何所務之將知道好於人
而貴其親答曰道无親疎化及一切人自親
道藏而致果禁誡加教非獨一人約及一切
但人自求禁誡束其身心約其口行是以聖
人之道何求于有智者志之耳是故人能洪
道非道洪人大道无為震神淡泊何求於人
于但人自洪非能洪道故道性寬養非獨一
類何故專洪於人于十方大千之國万種形
名悉及之終不寄一類而化及也是以普遍
形名豈獨洪之於人也何以故得知之道生
天地置立陰陽布[illegible]日月安設星辰周天三
百六十五度盈縮之數四時代謝豪示无夫
乃生人民万類之形名亟成一切而獨洪之
於人是故非獨洪人是以一切志士自求於
道自求度之所以者何譬如於水人自求取
於彼乃來度水將知水不度人人自度之是
故道不度人人自求道道不貪民民自貪道
若道貪民則有親疎之隔若道貪度則有進
退之性是以道性淡泊无有親疎亦无彼此
慈恩子養千等一切何以故譬生十子咳抱
之時普恩愛之无欲遺棄小有不和馳追至
卜問具進心聞裏肝碎聞吉踊悅玄鋪慈育

之時普恩愛之无欲遺棄小有不和馳追至
卜問具進心聞裏肝碎聞吉踊悅玄鋪慈育
之時普恩愛之无欲遺棄小有不和馳追至
卜問具進心聞裏肝碎聞吉踊悅玄鋪慈育
遲不長大暨其長成專志自計仗自二親命
不慎從教不入懷色不和俟言生攻擊惡聲
遠近隣邑異目惡跡畏影隨隱給疾至死乃
心形沒名流伊誓恒存若有一子二子言命
色慎善聞遠著比邑取風芳歌香音輟於路
口十子兄弟誓善惡其用不同故道慈衆
生亦與十子咳恩等耳長成仗慎其任隨意
是故父母心知生養孝慎由子道政知慈悲
恭由百姓是以道慈衆生若母愛子无有親
疎亦无貪物道慈母愛亦復如是手自受恩
更問餘滯如天尊所說道慈衆生如母愛子
普哀一切无有遺棄竊見世間苦厄之人進
不得生退不得死哀悲惟碎樹木滯泣六畜
沾津飛鳥哀鳴視者心身聽者酸寒書楚傷
割不可霎之道若大慈應哀念之矜濟拯度
勉離斯苦道不哀憐區不矜願推斯證驗將
知道无慈悲恩及一切昔孫童之感何死絕
流棄嚶鶯陽靈狩乳育山河幽復矜感而況
於道于惟緣之應將知道不有慈聖不有悲
獨立不群无為之任也答曰一切衆生各有
緣品若憂若悲若苦若惱先業之也如是何
死棄嚶所以流絕狩乳者悲吾遺交龍絕流
靈狩養嚶汝知不于所以知之水區知流行
庸區知敗害何故不令以吾故耳子曰若道

雪狩養嬰汝知不于所以知之水亟知流行
席亟知敗害何故不尒以吾故耳寸曰若道
有感則无憂苦若道慈悲則无孤遺所以天
下荼噗乃至滅身而无其救將知无感无慈
任化而已若當不尒道有二種一主貧苦孤
危災禍一主長壽富樂自然類殊斯議當知
有二也答曰一切衆生各有因緣長短苦樂
居然定分无可移易先業既定報亦難奪是
以業果不妄取報无殊譬如種植隨種而生
豈有非類而有者乎貧富苦樂之果亦復如
是所以者何一毋生子乃至四五長短黑白
政陋不同壽命貴賤各不一等將知先業所
鍾不可移也如汝所問悲德聞知寸曰寸也
非汝所問聞則衆不知非汝所訪則衆不訣
今汝起一燈之照是充万里之光也汝若有
滯未足為滯汝若有或未足為或寸曰受恩
但六葬不智疑或者多雖問數事得擇理趣
餘滯比肩實心不盡意欲更問尊曰善有延
必問未使抱或懷疑以迷當年也寸曰重受
天恩如天尊所說一切衆生各有緣品貧富
苦樂居亦定分貴賤長短各受先業不審貧
苦孤賤敬更可備善得福時不為即流轉涉
惡而生唯願天尊吉其因緣所謂得了令諸
貧苦不及之人悉得聞知答曰汝之所問甚
要甚妙端坐諦聽為汝說之夫一切衆生若
苦若樂若貴若賤一由先身所造業也权今

要甚妙端坐諦聽為汝說之夫一切衆生若
苦若樂若貴若賤一由先身所造業也权今
之報若諸貧苦不及之人當知貧苦不可居
懷勉力備增布施屈伸礼拜香火供養助人
樂重路避险危行廣勸化衆善備至富乘悲
獲大真之道而言貧苦于貧人布施殊而苗
王國百金苦中行道一礼當同一身出家何
以故居不足應惜不惜施切烏大不可稱計
苦者无條不應憶道而一礼者故可當博士
一世出家是故湯中出蓮華可謂難于故
業无常定作之皆報但悲貧苦不知有道極
不及人恒悲孤賤不信因緣常居孤賤是以
真人見是理故行學備道故成真也若苦終
衆生知於苦可悲知於樂可欲苦而行之亦
與十仙同得何以故知苦苦故終无苦覺賤
不耻故能去賤何以故一切衆生悲有樂性
悲有苦性自一仙以下苦樂之性莫不居
之自一仙以上永與苦別而現於道于故一
切衆生業无常定隨造便報豈有種類已寸
曰受恩願問餘解不審十方恒沙真人一切
得道大聖衆為稟何氣而生為習何道而致
斯業于得如今之報也答曰十方恒沙真人
得道大聖衆者莫不悲健備奉相提軍之業
也夫夲相者大无不苞細无不入廣演言教
度人无量亦如恒河沙之衆不可稱記亦如
江梁浮漚摩訶水首以來度人无量不可稱

度人无量亦如恒河沙之衆不可稱記亦如
江梁浮漚靡刼水首以來度人无量不可勝
數本相開化以來度諸聖衆亦復如是汝備
行經典齋詠不絕功德滿足亦與十仙等耳
如是十仙本悉因凡夫善經善行而致光明
也何種子之前業廣闊遠于今身聰茂淵澄
解了玄宗具功等於須彌其得同於淵海十
仙之期豪分无失何以故于兩鏡相照者闇
實普滅遊于上清之道也金書玉隱紫界注
名亦如景生前暉定於中陽子之德宗亦復
如是十日如是如是得道聖衆去如恒河沙
之數无有返者今始備學亦如恒沙驚有終
期而无盡也若當不盡去不住亭若當有盡
因緣即滅雖頻分別答曰如是如是去如恒
沙不足為多九天數終乾坤灰揚尒時蠕蠕
一切蜫蠕皆發善心万類之衆善逮于七寶
玉京紫微之中動逢于天得道之衆未足為
多是故空不可滿虛不可實故名不可思議
之陽也珠口納衆由不盈滿長樂廣苑由不
光邊而況於空虛于本曰受量問餘解如
天尊所說刼來運終普成道无有道留根轉
化生者當尒何假於教何求於師何勞於
勤何託於法使自沙苦勤耳不如蜫蚨自求
生養雖棄之錯答曰夫百年之者不如一年
受樂而死康布十端不如色錦一丈馬雀豈
不受命三百不如人壽一年居鐵百斤不如

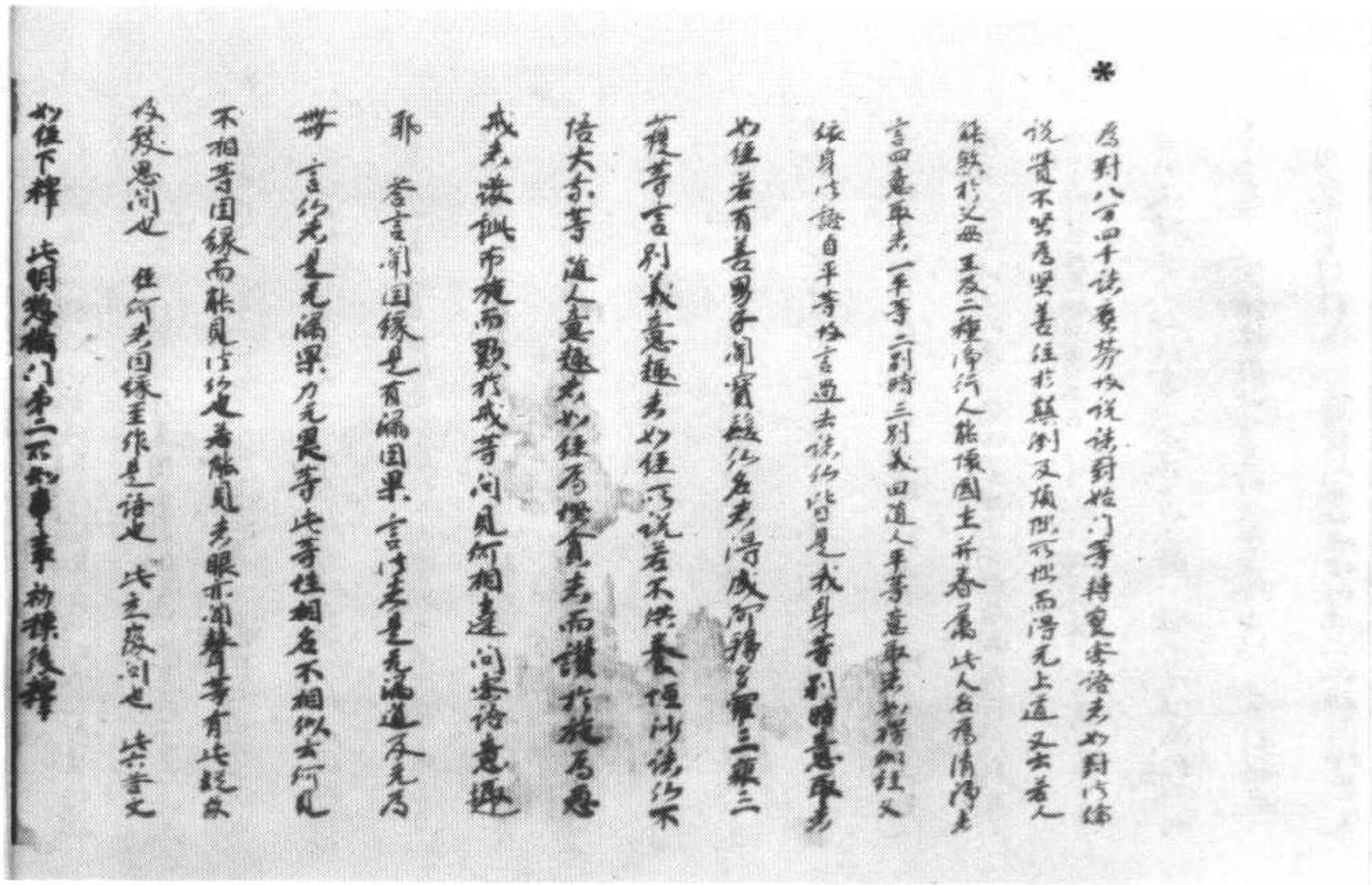
*

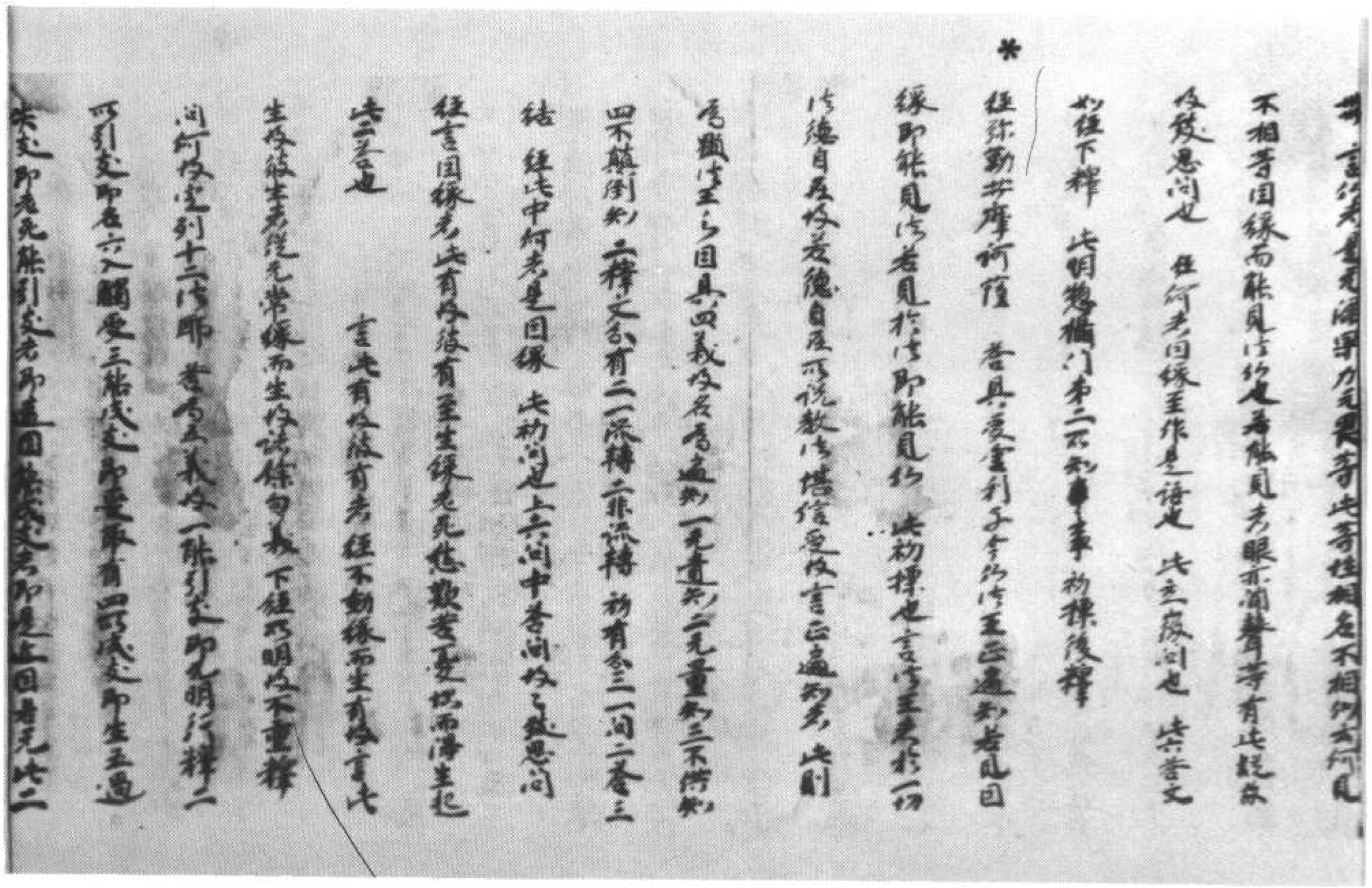
生養雖棄之餘答曰夫百年之者不如一年
受樂而死康布十端不如色錦一丈馬雀豈
不受命三百不如人壽一年居鐵百斤不如
金錢十文貰許千金不如交棄一觴恃百世
之王不如足食之貴辟如博易貴其前出先
者為勝終不留負留負者即是身累已搖擺
負恥雇據以償東作失利遂致困之留負子
孫恒居不足託命債力役身死地冥早女賣
人不批之博易之負乃至如斯所以者何博
之前出辟成道真留負後者辟三徒是以真
人早行備道令得八解之果常樂无為其德
无量何以故辟如種植先種前食中種中食
挽種挽食无而不種无所收食若遇嶽災无
可收拾至施散給尒乃得之不造而望果者
亦復如是何以故辟如百歲任重壹可越收
十年周圍豈可竟之遠望千年之甘時當味
也指日而項者未可到也是以真人知未望
之望故絕望而獲望知未果之果故絕果而
得果何以故辟作佃種待天而雨者乎不遂
具頒不如先治渠邊引水溉灌定可獲也天
非不无而但恐疾揚而敗飢饉艱薪命不逮
久刼未非不先道但恐三徒而不可脫免是
以真人畏是故故先求道其真既崇无量
敗常生无為為於无為之為任於无任之任
託於无託之託寄於无寄之寄居於无想之
想著於无著之著是故聖人尚於初業貴於
先功何以故貴於先功尚於學士也三无九

託於无託之託寄於无寄之寄居於无想之想寓於无著之著是故聖人尚於初業貴於先功何以故貴於先功尚於學士也三无九阨殃亟過有能遷心備道者書得免祝也是以聖人尚於先功貴於初業若有志於道者悉名初業也初業者提事之同先功者前舉之功故貴功而尚業于不貴不尚者與者六喜同之所以者何六喜不知有道豈識切業之妙理故故同六喜耳主曰受恩願問餘解世有學士受師教法備行道德勤逢年劫而不成立復有學士備行道德未逢多年而致大真无為之任者何答曰學士備道遭在理會多年而无感者心不會理辭如跛阿頻於万里之所日涉不過十里三年力達其所趣復有一人但興一寓同涉一趣及其起涉日行三百不過月司而達所趣學士心會亦復如是辭如飛步難為及也何以故一人乘龍一人步涉豈可相運里趣同所飛涉不等學士志道不同一等或於操道法心存有中或假真專馮妄世秘要或言如真人心懷狼戚或口誦明文万不一慎或身居上學遠貪財色或鴉假高貴或緣愚俗如斯之士之人三徒道在何寓未孰之間豈可遂倡雖行世累即是行尸獄也一切學士豈得同之也所以者何辭如辯意一人作意十人辯之一人作難十人射之值之者若一若二射者者

累即是行尸獄也一切學士豈得同之也所以者何辭如辯意一人作意十人辯之一人作難十人射之值之者若一若二射者者兩若三其意豈不同一但所見不同會以不會亦復如是主曰受恩更問餘解寫見世中十人五人同時出家隨心所好各奉一師備行道德不敘晝夜一師之徒悉得五通之果一師之徒无有異悟若依其年年則同若依其勤勤勞等所由一師之徒獨進一師之徒獨不進答曰師有明闇故有進否所以者何師者即是道之門戶也若有明師善知經議觀祈玄宗解道實經教說礼律勸誘如法依文演授將入洪會約之以礼導之以律日日增受形殊見等若達若迷等之明了統攝威神恒恐恥越日夜勉勤尊守不移氣和神寂形魂旭恍神暉校引辯將真道孔旨三真將感玄應教教迴景猛將條附三師進其加研轉神五道之果回切而得將來定受玄記无為之果也所以者何明師者百道之開梁辯如入海採於衆寶光知投蒲名刺之法軍松鐵沉板梵說軒之詣實所鐵沉鐵船乃裝沙石砲礮焚墳墳取若數若多來往莫驟奉遠明師亦復如是何以故辯如百里重檢之中甚有金丹矛流八芝有能達到取而服之者命同天地終不橫无有間之者莫不須依仁

伯二三五七號　背　　面　大乘稻芊經隨聽手鏡記





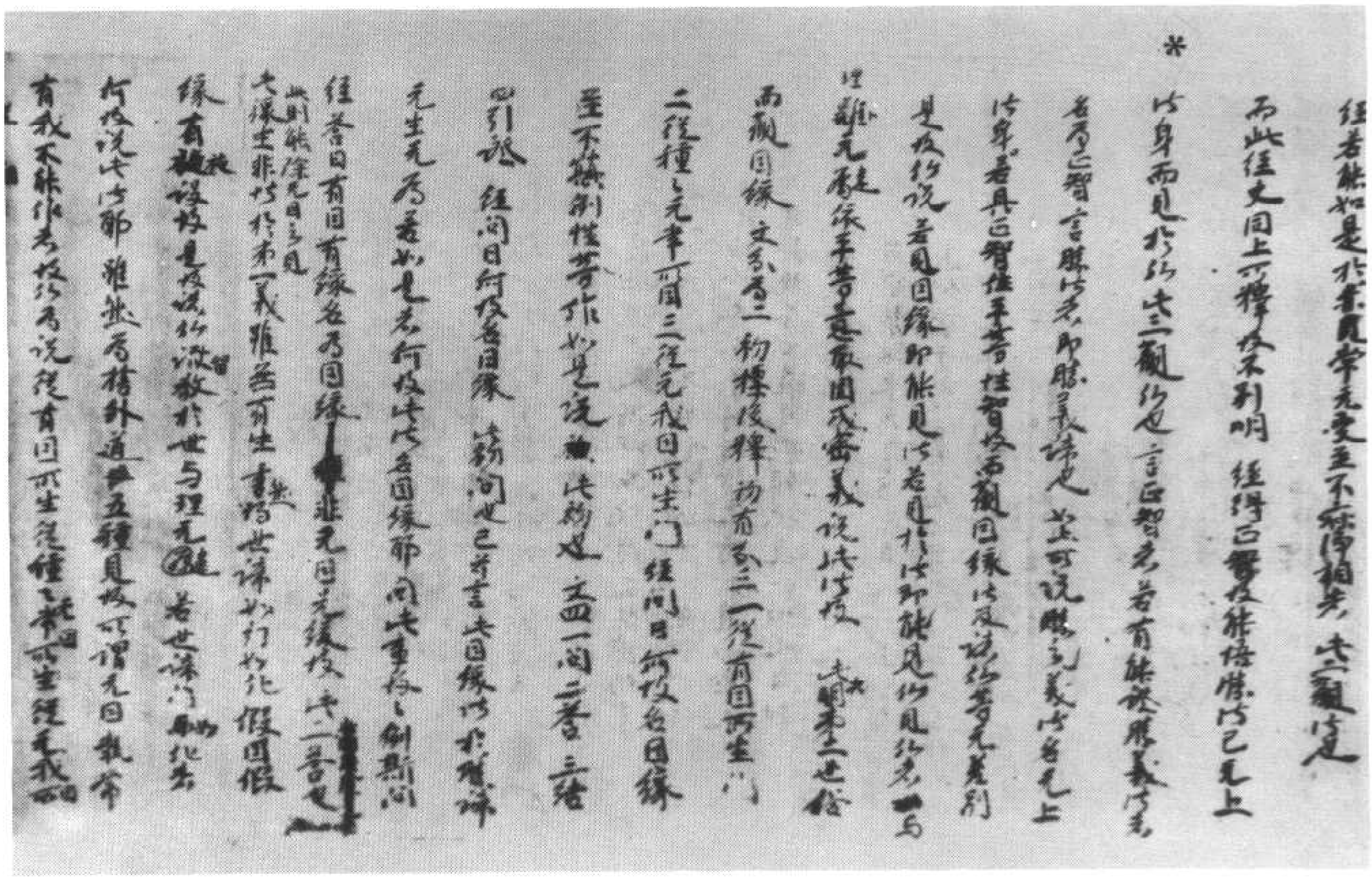
所引文即是六入觸受三能成文即是愛等有四所成文即生五過
失文即是无能引文者即是五因能成文者即是五因者无二
生不成故二說二因以成五義若少十二義不具足者過十二即无
所用故无加減以不求无明因故生无有始无明不能无因而生耶
答无始已來依自性緣无明生故无有始不成无因者言非如
理作意是无明因者為非正因是助因故又非如理作意
等是无明性故 与理无違 經如是推生我無大者与業 故三
結 言遣外者離我我所故無者為三者八者故言大者
无有始故二明非染轉 文三物引證 者結後引證 經此中无
明滅故行滅生生滅老死悲歎苦憂惱滅 此物是明行故无明滅
等名緣生代耶 者應有二種一是无二應非故 經如有人
服其仙藥老死如是以勝道力不為不明等相應而得轉依
漸令增長於无明滅等不名滅生說二種緣生行是為說有情
連行流轉非流轉代言老連故說二種 經如是住滅於大
苦乃聚 老死結也經此世尊可說因緣乃作 空引證文
非因意故引證 [illegible]

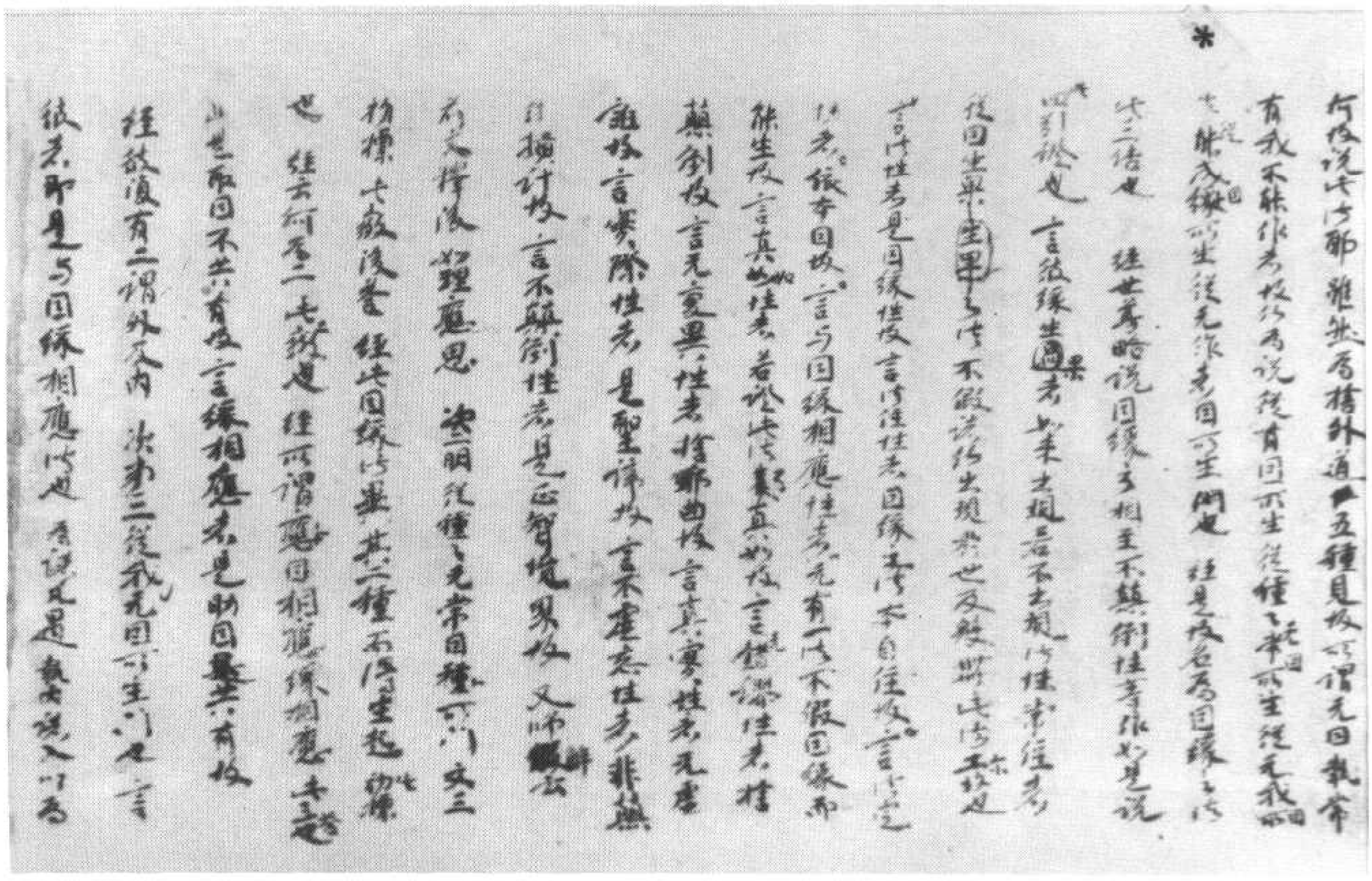
苦乃聚 此二結也經此世尊可說因緣乃作 空引證文
非因意故引證 惣舉 本四明所利故文三物引此者後
結 經何為是作 此物是問文可見 經所謂八聖道支正見正
思惟正語正業正命正精進正念正定 此二者是者論於
作而有種今所說者取其行作八聖道 依如實理无顛倒見
名為正見 如理量名為思惟而實而說離於口過
業清淨名為正語 離身三惡身業清淨名為正業離
四邪等於作而求身口清淨以名正命為除障故通惡
而修善悔名為正精進於正除障故通惡
勝心住一境名為正定 此八聖道為六文了引文即正見
一正了引已決定取故二義文即正思惟正語可為一事為
說故三信受文即正語正業正命若有問作如實者故不作
非業求清淨故而作而求常少欲故四離障文即正精進
則能除障無明等煩惱所知二種障故五捨道煩惱文即正念為
正念故障本暗昧不得便故六成切德文即正定由定力故能
得二明法切德故經此是八聖道其大德 此明發[illegible]

三業修摩訶不得便成六度功德文即正定由定力故能
得三明諸功德故 經曰是八聖道等此三德是 此明慈悲門第五
明無果文二一有上二元上初復分三一有為二元為三引證經果此
物是四沙門果即是有為解脫道 經曰無漏此二元為是指擬性已得
無為是元為故論云有說元為皆是四沙門果者從通論故此
經中別說無為二有假言無為即是清淨真如能煩惱故
經世尊所說名為法 七三引證言世尊說自性為義三明見
上面初問 二答三後明因 經何者為一切物因是經所標為一切
法者是元漏慧非肉眼故言慧眼慧眼因故利代等言
法身者以清淨智故其如是 經能見依獲學元學代故 此明
緣和所緣言能見者以慧眼及法身能見故是言獲者即是三種
獲之因所謂世七品獲分代 又十二系數等是是言有學者
經曰加行聖者七人名為有學言元學者者八人也 問何不說非
有學非元學耶 答有學元學上自能知故非有學非元學

言雖毒害無有一物與我差別若人生等為無動轉故而我回
緣勝義諦非如常我攝計有故上書如實性 我則雖其非
攝計是何故此非攝計才此回緣之例無益諸性 我則雖其
無無例是此現有生何故言不生耶為除此疑故言無生 於未
一義無有少法而生故是故經云從緣不生故名為無
生法 雖現不生於過去世不具生耶 雖此見故言無起
過去之世亦如是在無生故 雖自不生故無生無起名自在
等而不生作耶 為除此見故言無作無有常回 如攝論作
有相為故 此則雖其無回不相似回是雖非自在等作為
回緣和合共相作故名有為 除此見故言無為 不壞義
觀回及果緣不所淫故此回緣法 雖於此處無有生滅
於彼處而能 則生為相此見故言無淫等於一切法而此變
性無不通故是故此無生法於一切處而無所著 此則雖其性
一切處是若如是者 於上所說有情回緣一切有情所攝不為
耶為除此疑故言無境界能取所無故是故無著
說有情等而不能知 雖說攝論為世間智所能知見

耶為除此疑故言無境界能取所無故是故無著
說有情等而不能知 雖說攝論為世間智所能知見
有何勝益而今於此勝義觀耶為不聞義故言所淨 若無我
能而於勝義觀者能離一切法惡法故名為所淨 若無我
我所能取所取者 若業等事起過切 雖無能
業法耶為於此見故言無為於法中無所畏故貪
為有境執業者於我則有所畏差別勝義相分別故
是故若能於法中無所畏故 雖於此回緣勝義
法於時是惡業起 如彼例故貪著故而能生起復
為所回生陰法見故言無淫 如見勝義為無能壞法言
無漏業 雖見真實不能壞 為自道與例故而不淫
業耶為除此疑故言不所淨 觀於此勝義無生法中
無有到於彼道之力能除其例 中自無生性明淨故回
緣論云此中無可遣亦無少安立 於真如觀真
見真而解脫
任若能如是於業觀等無變之不淫 此觀定
而此任之回上所釋於不利明 任持已譬喻能淫雖法已無生





此是取因不共有及言緣相應者是明因異其有情

經故復有二謂外及內　次第二從無因所生門是言

彼者即是內因緣相應法是　者說文是義也說人以為

*其我於外法人執為我所攝者此說二種內外因緣因無不

因緣生故　第二論釋　之二初外後內初復有二一因相應二緣

相應　經中所者是外因緣法因相應至應知是離外因

緣法因相應義　之初因相應是之二能從成因所生門二從

無作者所生門　初又分二一問答三從成　經中何者是外因

緣法因相應　之初問是　經曰謂從種生芽至從花生實

之二答是為種芽從法為因故　此則顯其從一切不生一切能

成之法名為別故　經若無有種芽即不生至此是有花實

亦不生　之三從成是　此則示其能成義是二顯從無作者因

所生門文四一明因無作者二果無作者三雜者者對而成其

果四結　經從種亦不作是念我能生芽至實亦不作是

我能花生　之二明因無作者及果無作者是　此則顯其唯

有因而無作者若法作者是其因者為自法法無有相違

不饒益故　經雜無有種故而芽得生此是有花故

有因而無作者若法作者是其因者為自法法無有相違

不饒益故　經雜無有種故而芽得生此是有花故

*實形而能成就　之三明雜無作者而成其果是

經文可見故明也　經應知是離外因緣法因相應

義　之四結是　結文可見

次明第二緣應相至初明從能成緣所生門二從無作者緣所

生門三重要見　初又分七一問二答三故四者引數五結　六明果

用七從成　經應知離外因緣法　之初問是　經曰何者是外因

和合故能生芽　經云何共果和合　之三答是　經云謂果和合

空時果等　和合外因緣法而得生起　之四者別數是六果

體義以下經文　經曰是離外因緣法緣相應義　之五結是

經從果無能攝持種　至時明能變種子　之六明果用

經從果無能攝持種　至時明能變種子　之六明果用

言從果名堅經為住水果名流濕為住火果名暖為住

風果名輕等動住　空果名虛為住　之七復明不攝為生

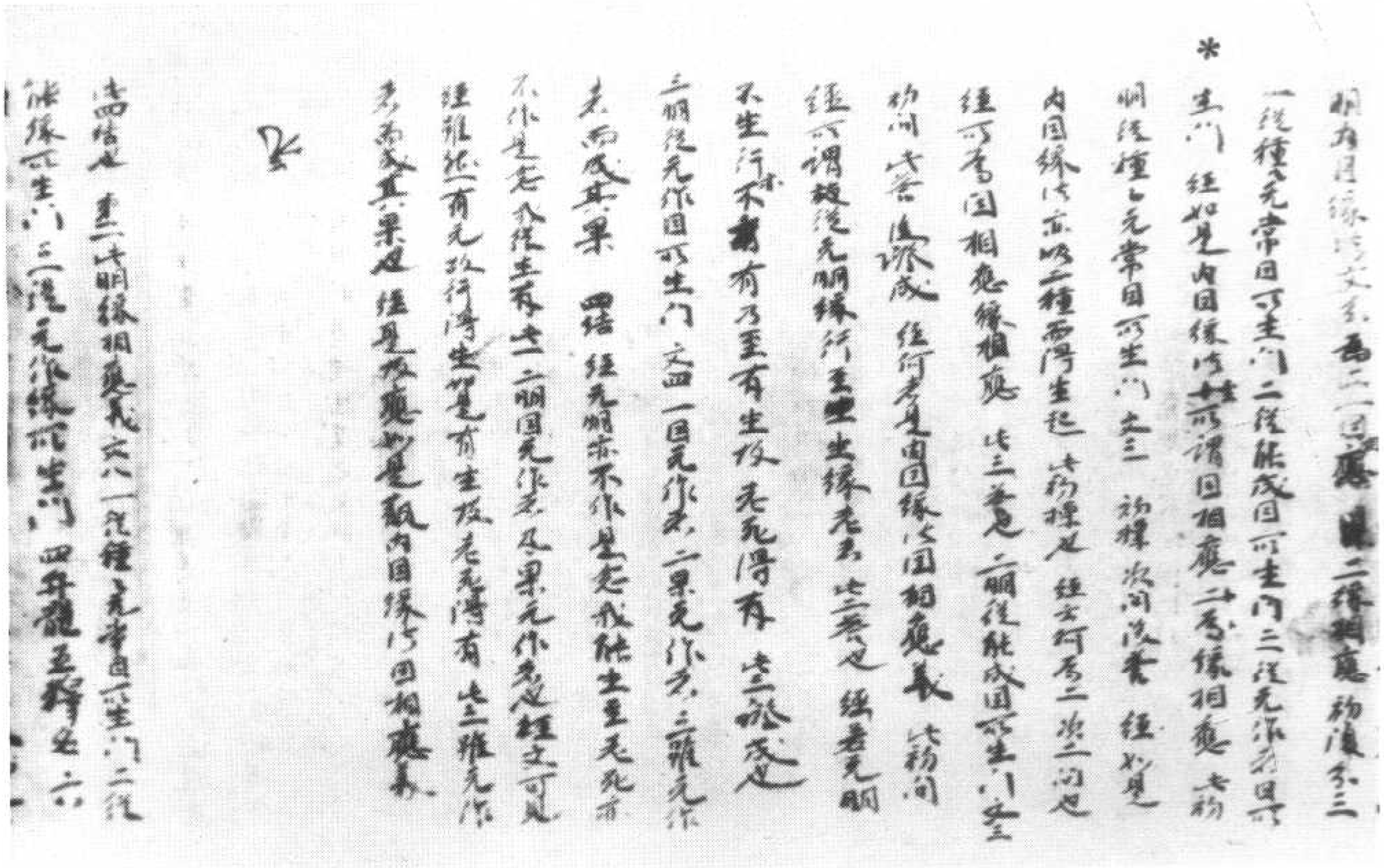
為約從等四大和合生起　經若無作者果攝種則不能為生於芽等

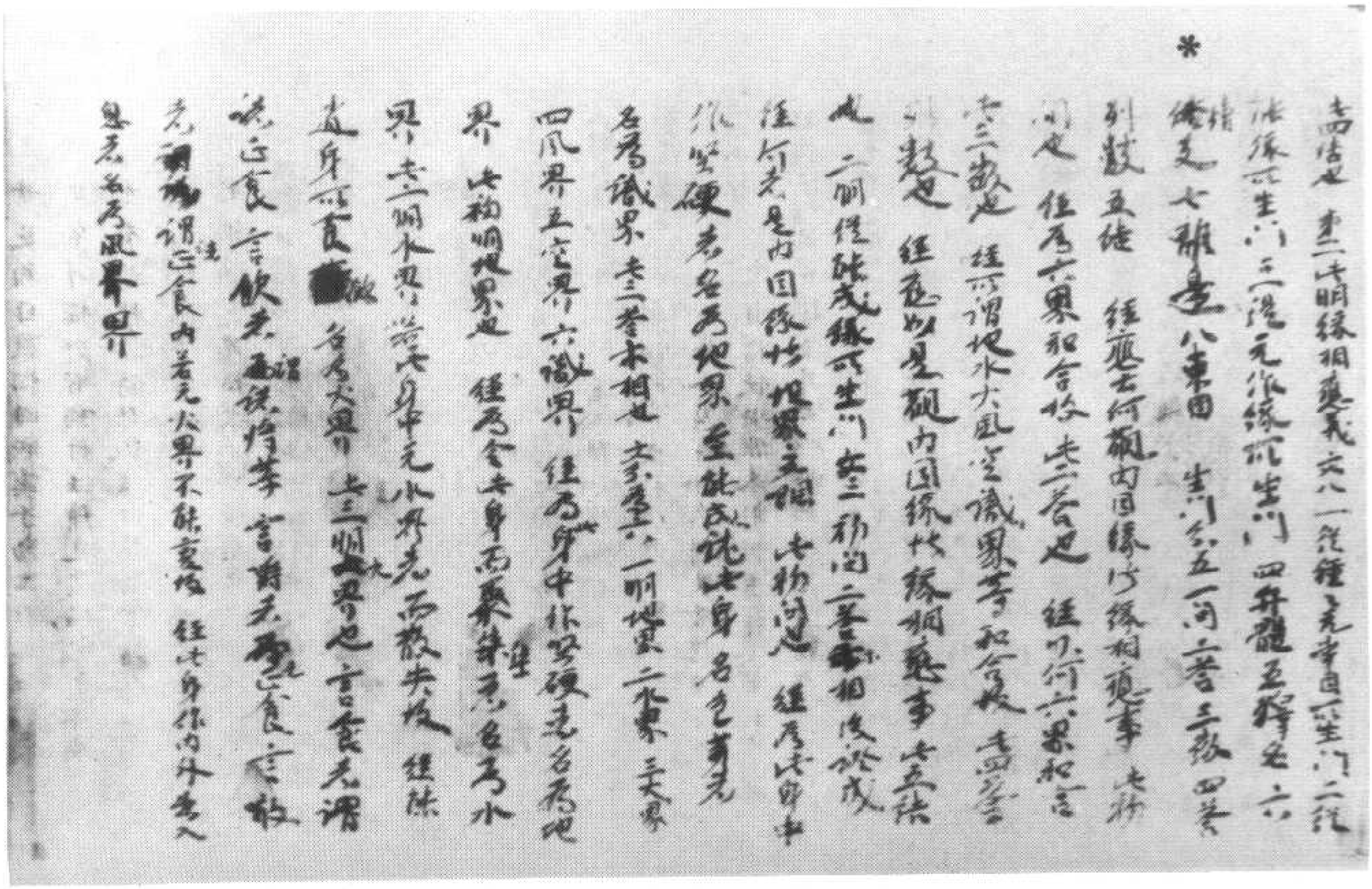
外從果無不共之　此是內空　水火風空時等無不共之一切

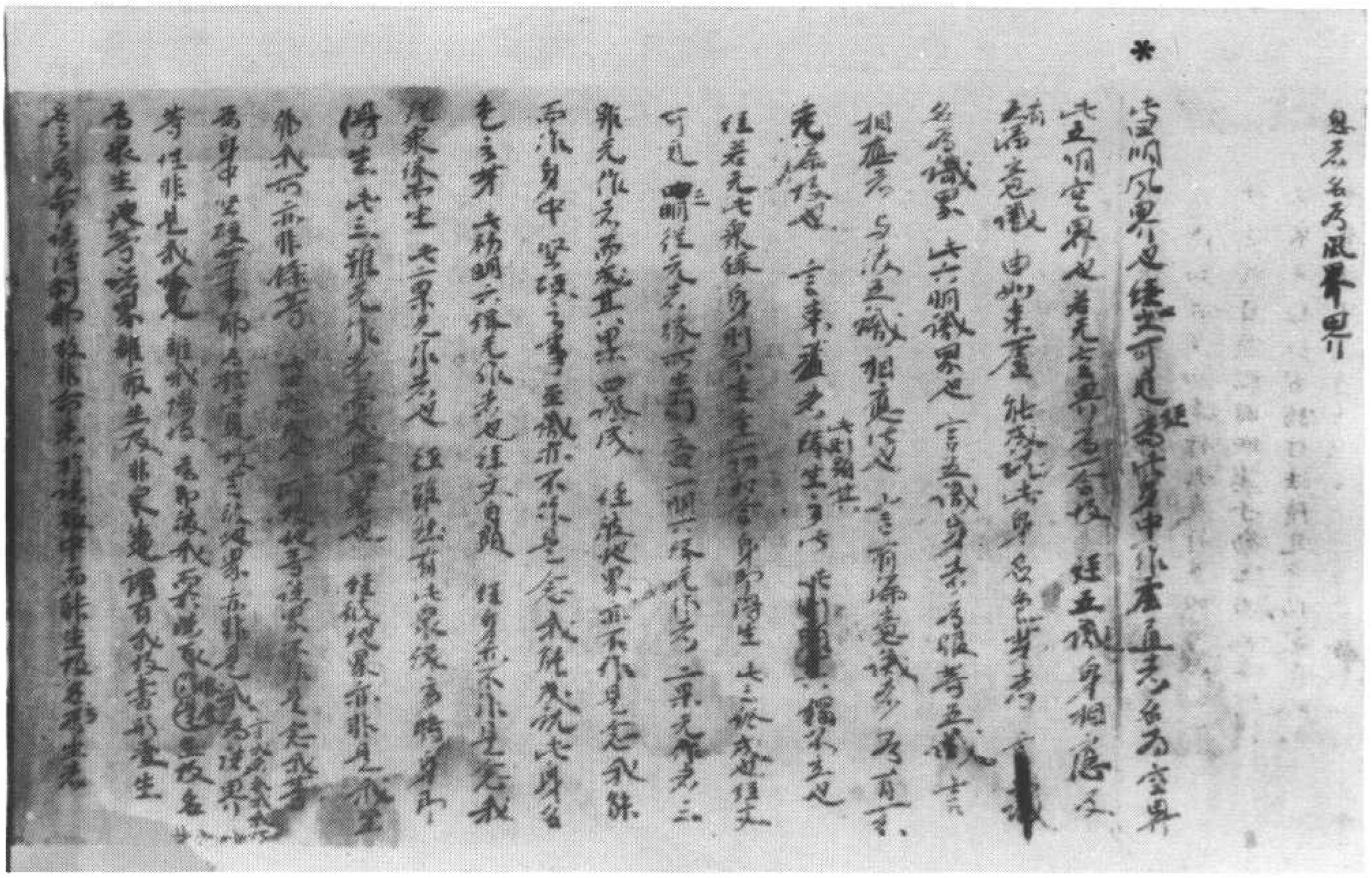
和合種子成時而芽得生　之七從成是　經文可見　二顯從無作者

外但果无不具足也是乃至水火虫空时等无不具足一切
和合种子成熟而芽得生 论文经文可见 二明从无作为
缘成生门 文六一六缘无作者二曰无作者三大无作无作四报无
作无而成其果 文次六结 经文中但果不作是念我能经持
种子生芽亦不作念我能变化种子此物唯六缘无作无
经种子亦不作是念我能生芽 论三因无作无是 经芽而不作
是念我今经法衆缘而生 论三明果无作无 经虽然有此衆
缘而种成熟芽即得生 如是有家子时变即得生 论四报
无作无而成其果也 经往芽亦非自作至种成之时而芽得生
论五业无作无 经芽亦非自作若无不为自因无而成
论六业无作无 经芽亦非他作若无自因无而成
论七业无作无 经是芽亦不从自性若有若无不为自因无而成
论八明遮其一切法无有我 言非自他俱作者自性及缘不
是作故 言非自在作者谓计法自性是常等时之而生一与
理相应 因其是故 言亦非特变者谓计假因缘有不待时故
言非自性生者非是数论所计成立明摧除不因因生
亦非无因而生者谓计假因缘故 论九结是 三明虚妄见立
应观 外因缘与缘相应义 论六结是 三明虚妄见立
一理有三番四假释 三番 经应以五种观彼外因缘与 论十结是
经何等为五 论十二问 经不常不断不断不断 经于小因而生大果
以故相似 论十三者是 经云何不常 论十四假释

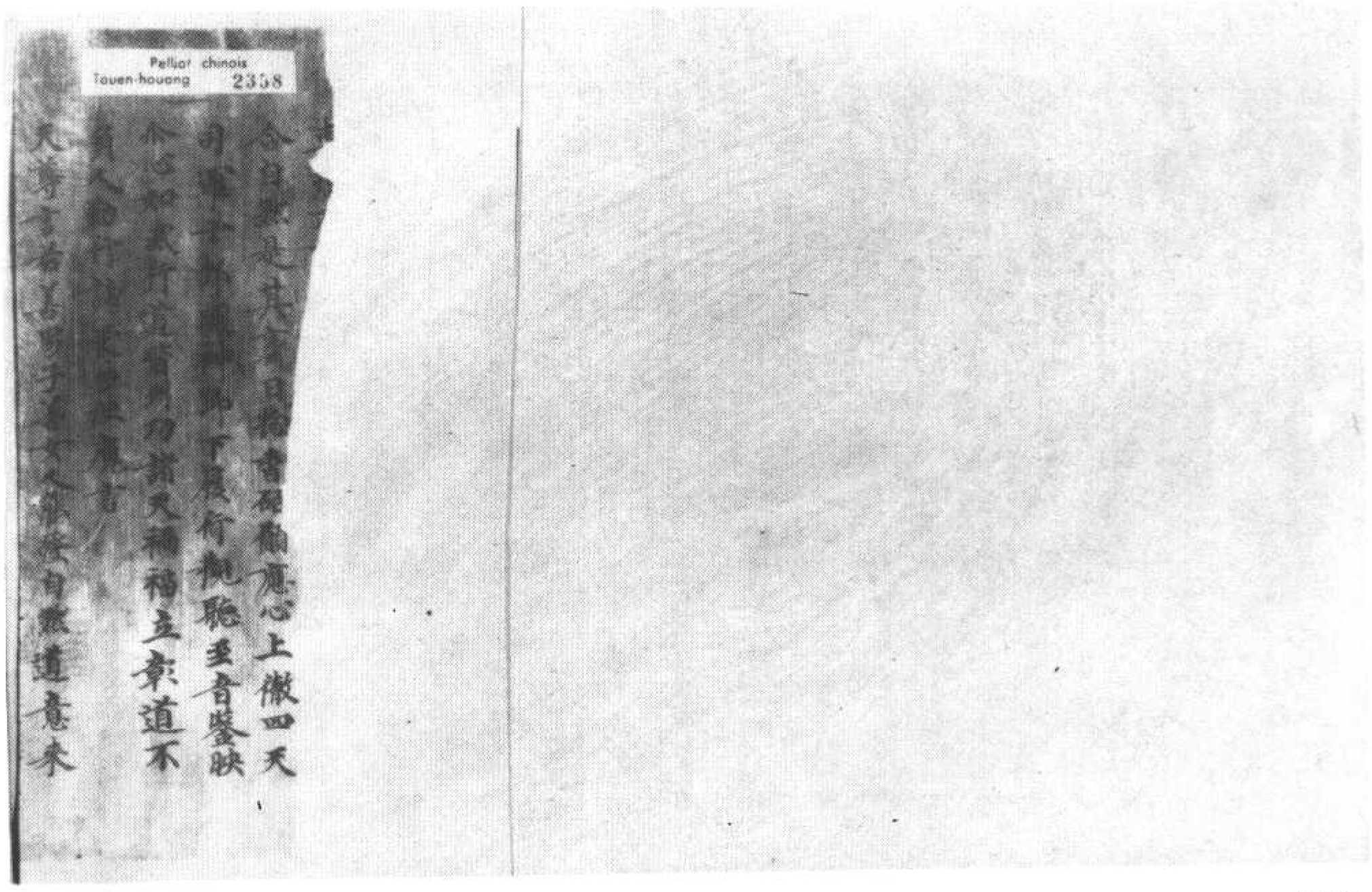
经何等为五 论十二问 经不常不断不断不断 经于小因而生大果
以故相似 论十三者是 经云何不常 论十四假释
论五一明不常二明不断三明不移四明小因生大五相似 初文论三
一问二答三结 经云何不常 论十五初问是 经芽与种各别果报故
芽非种非种亦非芽芽生亦非不灭而得生起 经云何不断
断而芽得生 论十六答是 若芽者论是因论是果不可断故 经是
故不常 论十七结是 二明不断 论十八初问 论若芽者 经云何不断 论十九
问 经果去种像而生芽至而得高下而芽得生 论二答是
因果渐相无有断绝故名不断 经是故不断 论十二结是
三明不移 论十三初问 论若芽者 经云何不移 论十四初问
芽非种故 论十五是 因种利故名不移 经是故不移 论十二结是
四明小因生大 论十三初问 论若芽者 经云何小因而生大果 论十四问
经云何小种子而生大果 论十五答是 以供住处物有因能长小变果
譬大枝长小因生大果也 经是故从小因而生大果 论十二结是 五明
相似 论十三初问 论若芽者 经云何大枝相似 论十四问
生长果也 论十五答是 此物种子所生长果不为解脱果与因
不离别故 论十六结是 有二种作果生用一种不小二
离别生果 经是故与法相似 论十三
外因缘 论十四 论十五结是 论十六
明内因缘 论十七 论十八 论十九 论二十 论二十一 论二十二 论二十三
一切种子无常因可生内 二无作无作无因可生内 三无作无作无因







▼伯二三五八號　太上洞玄靈寶智慧上品大戒



雄偉格天王猷既列君上清可謂得道方寸
之間

窮慧開塞六情上疏

第一式者曰無廣瞻亂諸華色忘精夫竟光
不明徹

第二式者耳无亂聽混於五音傷神敗正惡
聞常聲

第三式者鼻無嗅豐薰焦臭肝腸易有洪濁
形澄心

第四式者口無貪味脂膏之屬濁注五神藏
府憤清

第五式者手无化惡不病人物貪利入己禍
不自覺

第六式者意無受欲搖動五神傷精衰其體
天尊言其六式者身之大患來生男女雖定
人形而六情不起未見經教不聞法音形不
自覺沉迷冥門玄命難從不竟天年長夭
惡道甚可哀憐故說是試開度天善心信尚
一意歸命尊奉聖教開諸惡門明非入達空
六通智慧六通智慧者洞視洞聽洞空洞達
洞徹洞清是為六通無所不通也六情活
爽神自歸也何一自生也精自閉也壽命長遠
終不死也

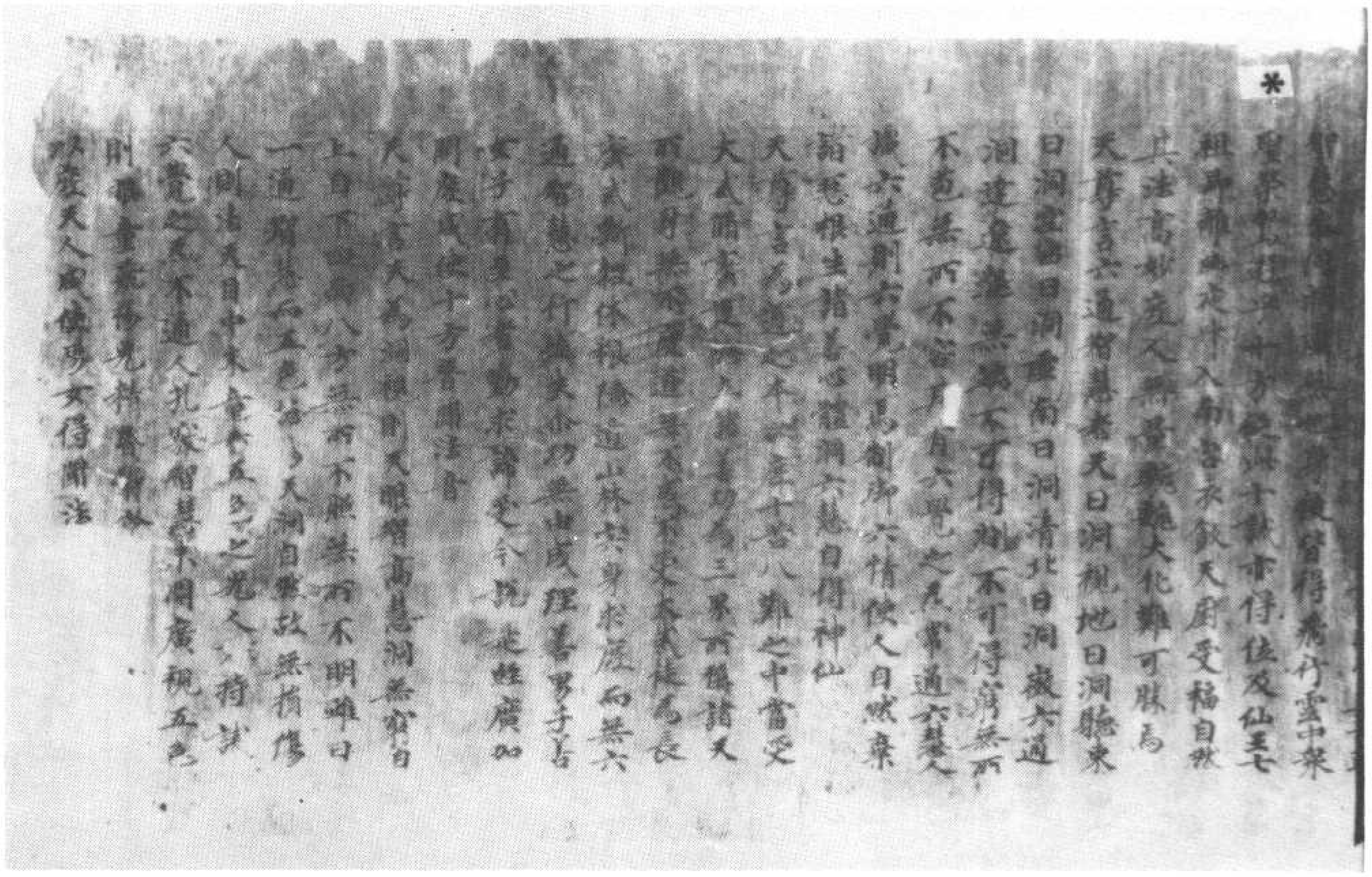
窮惡度生上品妙式

其一者見人家惡度其死厄見世間建熊制

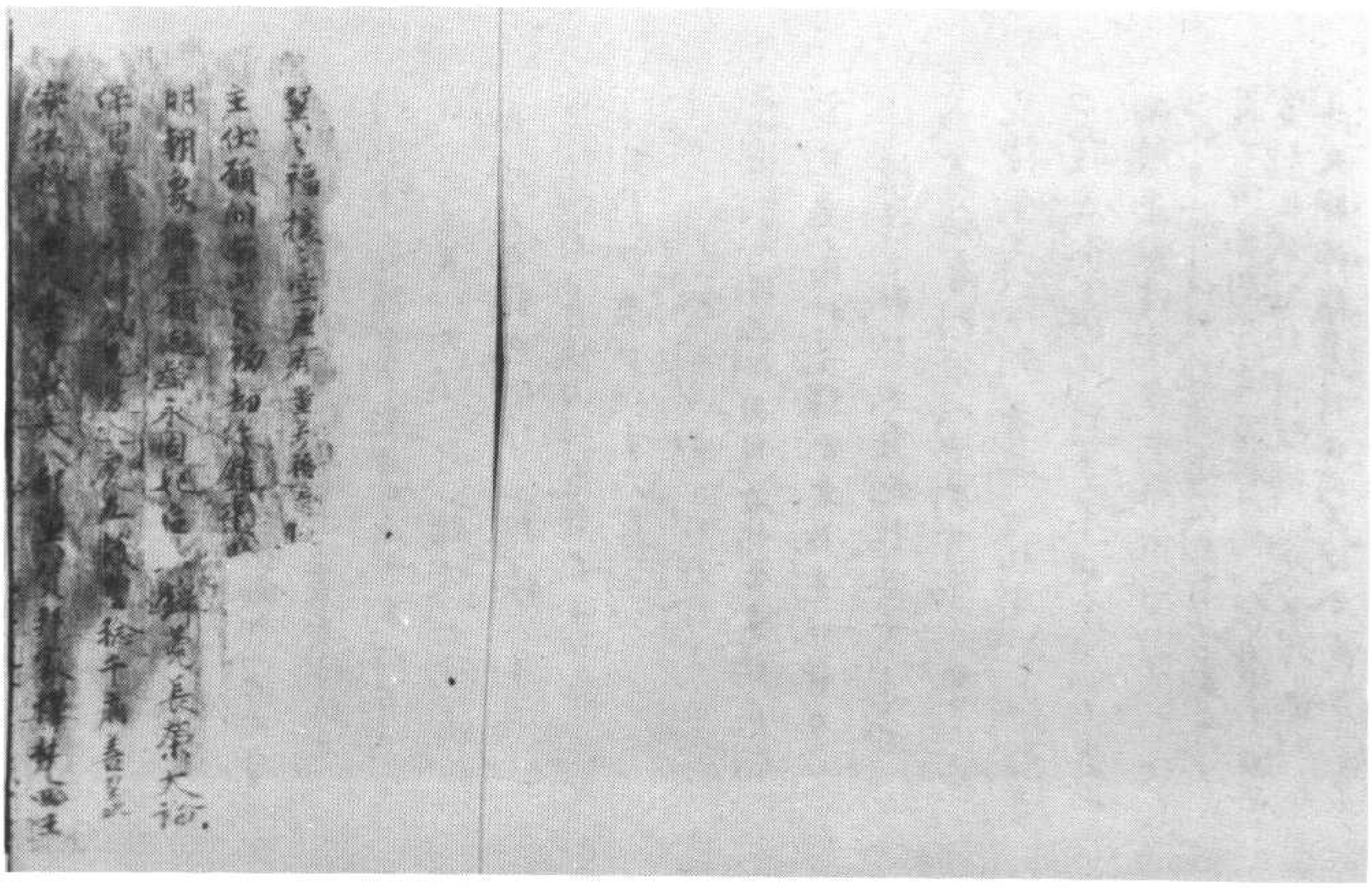
其一者見人窮困度其死厄見世明達能制
止逆年命長遠世享无極
其二者見人窮乏飢寒困悴身不施令人
富貴福祿可倚世世歡樂
其三者令此之類有慈拔人能為開度濟其
死厄見世康強不遭横惡
其四者施惠與人愛有生之類割口飼之无所
愛惜世世佛福常為福地
其五者[illegible]一切[illegible]
人得見世興盛不[illegible]
其六者常行慈心廣濟一切救生度死其功
甚重令人見世居危得安居疾得康居貧得
富樂向德心
天尊言其六戒者皆以心通發慧能施其德
行令自然福慶恒居其身稱害恒遠其門
說好不絕世世因緣一轉受報飛天齊功超
輪九轉位及大道十轉弟子名書諸天七轉
升上生天堂衣食福德昇生人中轉輪聖王
恒受福門
發願奉行勸助十戒
一者勸助孔教三寶供養法師令人世為君
子貴孝高才榮其妻妾生為令尊門族昌
盛二者勸助治爲經書令人世世聰明博聞
妙賢恒值聖世見諸經教能誦章句

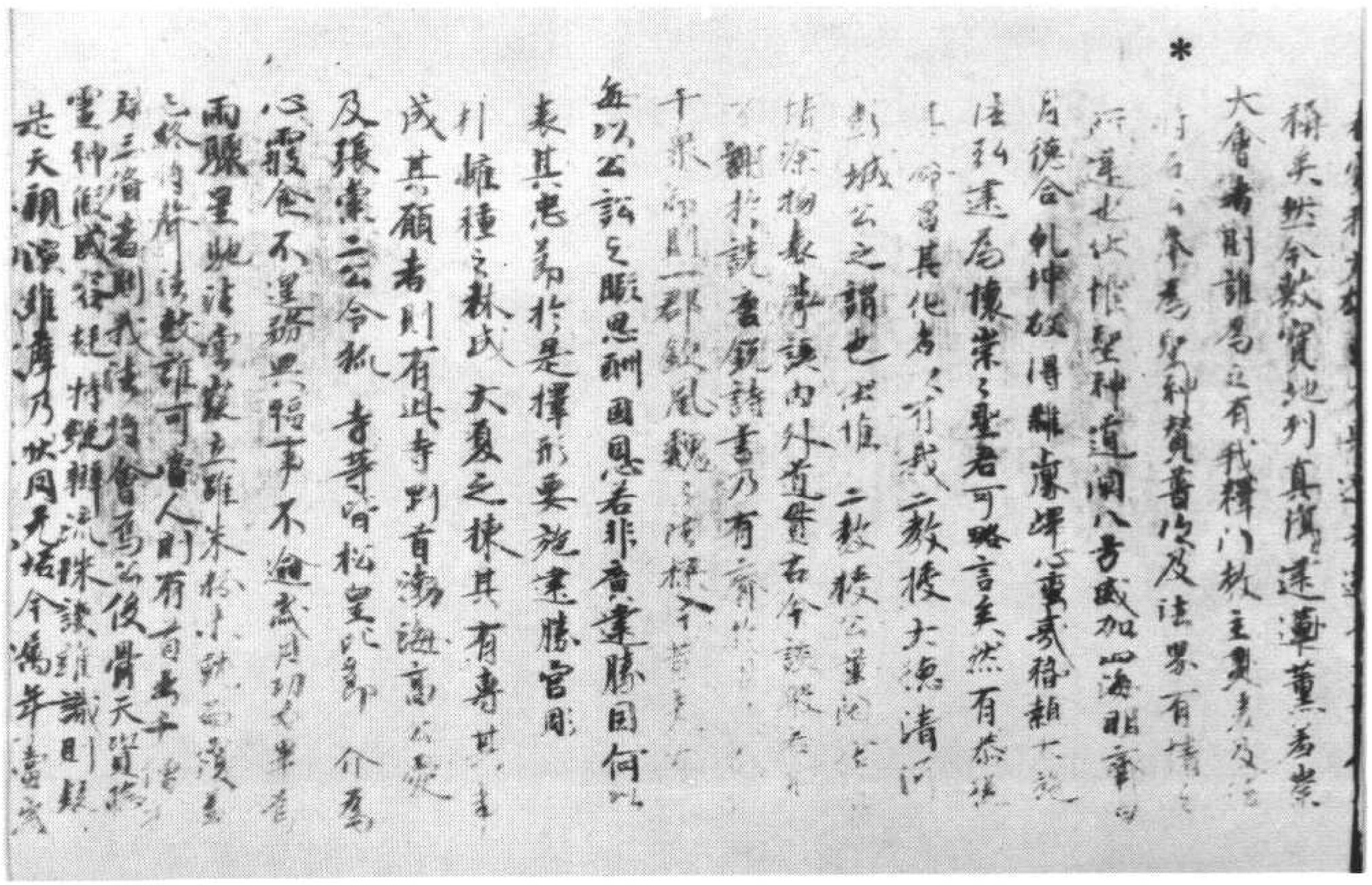
*

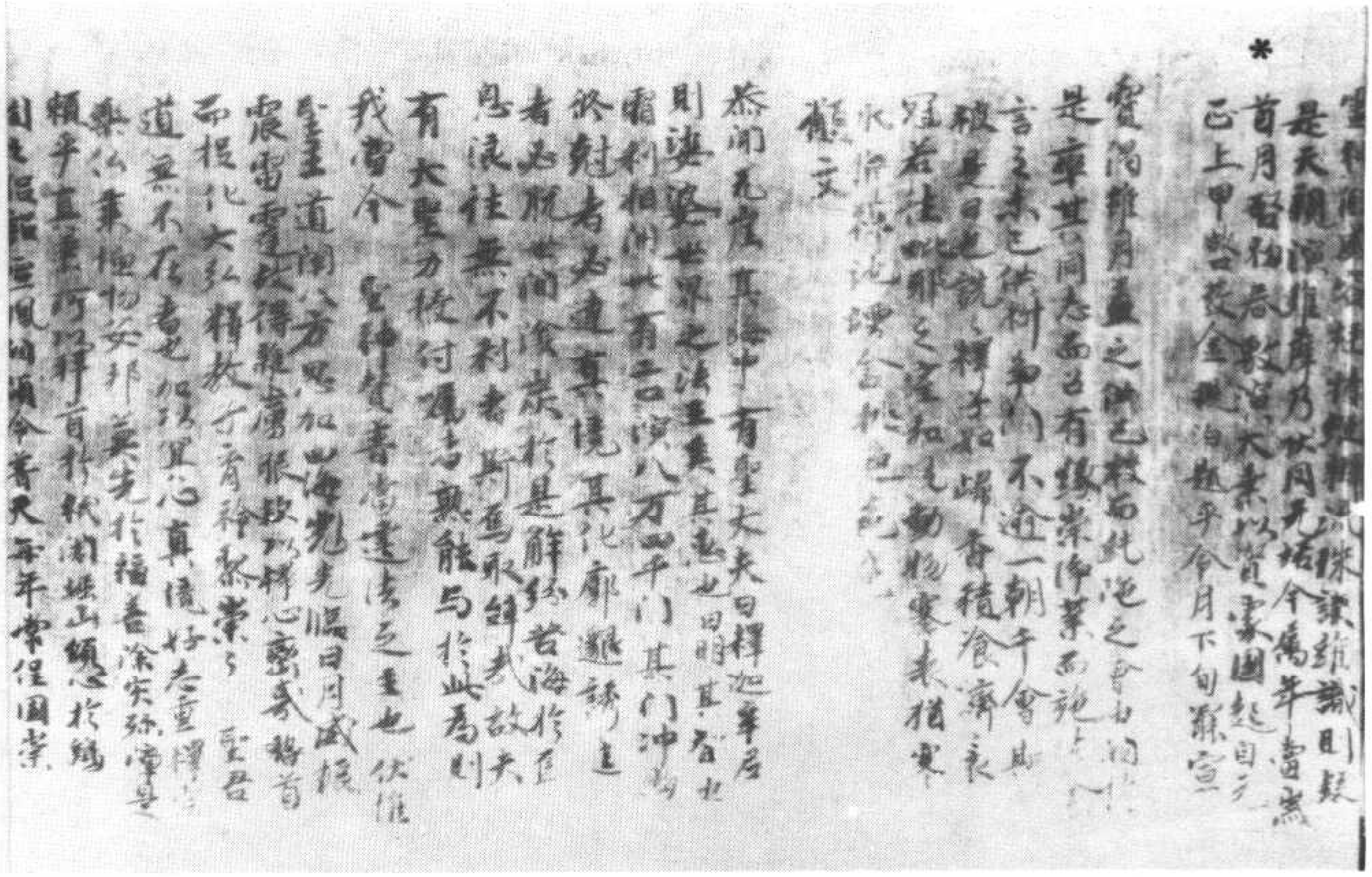
三者勸助建齋靜觀令人世世門戶高貴
身登天堂飲食自然常居無為
四者勸助香油衆之令人世世芳潔香潔光
明容顏絕倫天姿高勝
五者勸助法師法服令人世世長雅道逍中
國不墮邊夷男女端正羽冠玉履
六者勸助孝父母于民忠孝令人世世多嗣
男女賢儒不更諸者
七者勸助齋靜請經令人世世不墮地獄昇
升天堂礼見衆聖速得反形化生王家在意
所欲玩服備足七祖同歡喜縣悉會終知榮
樂法輪運至得仙道
八者勸助道士衆人經學令人世世才智明
達動靜威儀常為人師
九者勸助一切[illegible]令人世世壽[illegible]
富樂常無患恼
十者勸助一切人民除嫉妒欲履行衆善
人世世安樂福祿不生病者自愈往官高遷
為衆所仰與不吉祐門戶清貴天人愛育
神龍護衛生福地
天尊言[illegible]勸[illegible]自非大道十轉弟子
[illegible]能行之者與飛天齊功與大道
[illegible]志經[illegible]身後昇[illegible]飛行雲中衆
聖[illegible]經[illegible]



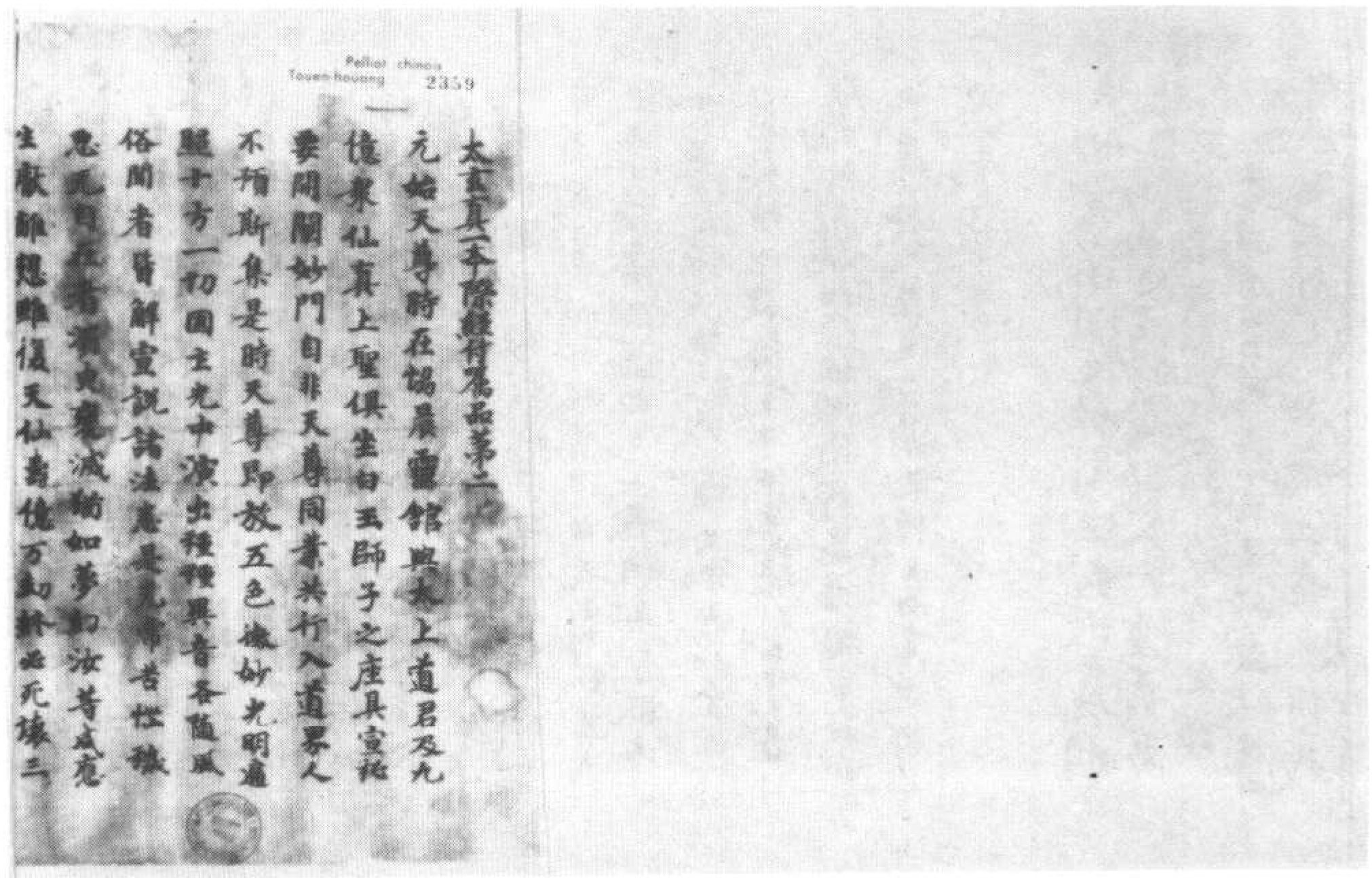
▼伯二三五八號　背　面　釋門應用文範







▼伯二三五九號　太玄真一本際經付囑品第二



Pelliot chinois
Tsuen-hsiang 2359

太玄真一本際經付囑品第二

元始天尊時在鵠鳴靈館與大上道君及九
億衆仙真上聖俱坐白玉師子之座具宣說
要聞關妙門自非天尊同者共行入道眾人
不預斯集是時天尊即放五色微妙光明遍
照十方一切國土光中演出種種異音各隨眾
俗聞者皆解宣說諸法悉是无常苦空無
思惟者皆悉滅物如夢幻泡影汝等衆生
生滅離想離復天仙身俱歸幻滅无緣三

悲无自在者猶夢覺滅猶如夢幻汝等咸應
生厭離想雖復天仙壽億万劫終必死壞三
※清衆聖念念无常是故世間无可保者吾今
所以為汝等說權應見耳教道汝等並得開
度諸未度者為後世緣功成事遂皆願赴
滿今當五神還守无為湛寂常恒不動之處
汝等若有疑網之心悉來請問當為演說是吾
最後委訣之辭宜各及時勿懷憂悔復以神
力震動大地周迴旋轉驚駭物心當念之日
三惡衆生皆得休假人天之報各蒙增益无
諸苦惱鄣難之事莫不一時遠近俱集其衆
无量不可勝言是時大衆咸同一心瞻仰道
君目不瞬眴哀悲止慟而說偈言

无始无上天人師　今捨大慈離生死
獨反善宅妙一源　不住世間濟塵濁
真智淳淨无礙身　辭豁言辯莫能擬
非是我等所知見　何能觀之悟玄理
天尊應見无比身　一切含生所怙恃
玄何一旦弃本榕　世間孤露失依止
善我世眼大道君　了達真應无終始
願為勸請无上尊　覆護衆生如父母
太上道君為衆生故從座而起稽首天尊唯
願大哀隱傷一切久留妙應常住世間教導
利益使得成就成家路度普入法門无始天尊

願大哀隱傷一切久留妙應常住世間教導
利益使得成就成家路度普入法門无始天尊
※大悲慈心普道君曰乃能憂念一切含生
隨順世間諸我住世道君當語此衆之中未
入定者自我得道已來經无量劫常在世間
未嘗捨離若應度者恒見我身運會遷移
則不能見此劫衆生機宜所感當由道君而得
度脫是故我今昇玄入妙汝等肉眼不能見
我真實之身謂言滅盡但睹正觀自當見
我與今无異若於空相未能明審猶憑圖像係
錄其心當鑄紫金寫我真相礼拜供養如對
真形想念丹到功德齊等所以者何身之與
像俱非實故若能明了非身之身圖像真形
理亦无二是故數像隨心獲福報之心重雅在
汝心貧窮之人泥木銅錄隨力能辦設金
悵產惜花燈燭稱力供養如事我身承此因
緣終歸正道若當與我期在大羅復告道君
若諸大衆有疑未了隨意問難當助教誡
使令悟解勿使失時太上道君舉手告衆我
奉天尊垂慈教勅令使汝等之所未悟宜知是
時命時太極法師真人徐來勅於大衆中從
座而起到太上前長跪啓曰臣以有幸預聽
尊顏如見訓示三寶洞極伍蔡上真法師之
任過蔡屏營未可為喻今奉書命上問天
尊誠非愚訥所能啓請然臣既受任方宣正

任過蔗屏營未可爲對今奉書命上聞天
尊誠非愚訥所能啓請然臣既受任方宣正
道敢冀教令不敢藏情輒欲諮問唯願弘慈
指誨可否進退之宜伏惟誠示太上道君昔乘
勅旨汝積功累德敬上聖顯微作大法師開
導後學有疑請決正是其人時俾來勅餞
客正服安庠雅步於大衆中猶如師子在天會
林從容无畏承道聖旨往詣天尊五體投地
又手作礼悲感涕淚上白天尊向於光中已
奉告命重被道君上宣勅旨不揆愚淺輒
敢諮問唯願大慈必賜哀許於是天尊歡喜
各曰善哉善哉欲有所問甚得機宜汝今善
聽解如國王統領天下具足七寶種種庫藏是
王有時巡行四海以自娛樂善益萌黎儲君
承統紹宣洪業加以委寄有智大臣贊揚正
治利安庶民我亦如是運御一切爲大法王
敬迎至妙昇玄之域以正觀心尊三清聚悉
以正真紹密寶藏委付道君林邱有窮无
善財者如賜功勸精進之人假欲善令諸事大
聖共弘正道隨機所稱各開利益亦如國王
所付之臣必選深智堪委寄者然後付之汝
亦如是又於无量微塵之劫恪敬守真精進
勇猛智慧明了稱德兼備故能發心諮請大
法我以圓足具稱慧故善能釋汝疑惑之心

法我以圓足具稱慧故善能釋汝疑惑之心
知汝堪受甚深秘藏輔助道君弘宣道教利物於
是太極真人白天尊曰敢問未世正法流行
所說言辭隨世文字天魔異道添雜真經語
似義乖玄何不別簡示其要使將來世无疑
惑心天尊告曰法本无言亦无文字但爲世間
无明衆生愚癡顛倒聽心真尊无由悟解
故五世典漸啓時略乃寄詞言宣[illegible]
借文字著述經圖語字乃同非須凡俗子欲
識者當一心聽有十二印我印正法若諸教
中有此法印是正經无此印者即是邪說
何等十二一者世間有爲之法皆悉无常即
生即滅即老即滅如水電光莫之能住諸天
壽限期滿亦謝隨業流轉三惡道中大期无
據豈可知覺悉是无常世不能了三清之人
見生滅相覺无常苦智明了故體无相故以
智慧力能知能覺志不著故不以爲苦而是
任放怡愉安樂解脫圓故隨念生滅二者一
切世法皆无有我不得自在非真實故三者
世間有心之法皆悉苦惱何以故遇迎无常
還滅變動苦有二種一麁二細云何爲麁
一切受生老病死壞怨家合會恩愛永離
所求不獲是名麁苦云何細苦即細无常念
念相續實是苦惱人不能知是名細苦四者一切

所求不稱是名麁苦云何細苦所謂細苦四者一切
念損壞常是苦惱人不能知是名細苦四者一切
世間不淨穢惡亦有麁細麁者可見細不可
知如世肉身皮膚血脉大小不淨屎尿膿
是麁不淨煩惱結縛慧者弃薄是細不淨五
者万物皆是空无性无真實假合衆緣皆相
因待六者出世并玄理道常住湛體自然无
生无滅離有為相七者真一妙智自在无礙神
力所為隨意能解故名大我八者離二无常
不受諸愛心相舜滅故名清淨九者至道真
實非偶雜身是金剛身故名善有十者是世
間法及出世法皆假施設悉是因緣開方便
道為化衆生強立名字十一者生死道場等
无所有无得无捨是名解脫十二者正道真
性不生不滅非有非无名正中道十二法印
定我法門隨其言即宜遵奉无此說者不
可備行吾以道眼不動於舜是觀衆生有能
分別明了法印依教行者我即化身種種示
見人天六道隨緣施行候有欲无捲示稱行
實讓輔持令无留難卿當以此正法之印普
教天人咸使知識衆法奉行太極真人聲
首奉命

天真皇人避席聲首上白天尊我於今日
欲有所問唯垂聽許天尊告曰善哉善我
恣隨所問皇人皆曰不審初學未入定位何所

欲有所問唯垂聽許天尊告曰善哉善我
恣隨所問皇人皆曰不審初學未入定位何所
修習以為階梯天尊曰善哉皇人乃能為諸
未悟衆生作如是問末世男女當得其恩矣
為學者初備十事以為階梯如人緣梯從初
一枕至第二枕乃至於頂昇階亦尒自下之高
要須先習此十行法然後乃能深入正觀何
等為十一主善欲有欲無心乃能進趣二近
善友引導其心深信正道三遵明師師有妙
法廣能宣告示以要術四聞正教能受讀誦
五能士家常行柔弱隨時吉凶以供身命永
斷有為雜諸粗惡六受正戒防身口心七無隱
山林栖遁獨處永離諸塵備行靜志八念大
道真是法王能度衆生越生死海猶如船師
無濟沉溺九念經教是妙靈方能示衆苦
煩惱慕十念法師是真父母善能生我法身
慧命因是十法能令行人增進正解入定
位如佛階梯至乎極頂皇人又問云何名為
備習正觀登頂之相天尊告曰始學之人稍
備十行為初便道學相似空能解衆生无
真實體漸者微塵不見无真性悉皆虛假入一
相門堅固不退是名登頂如上高山至頂得
住而无退懷知不退已進更備習轉得勝明
能生真道力用增益似於无欲體滯著故名

能生真道力用增益似於无欲體滯著故名
為似入真法門故名无欲甚深正教能通衆
生入无欲道權名法門无欲增長洞解真性
正見諸法无生滅相轉出生死破諸魔衆心
如琉璃瞭徹无礙正中之正畢竟永斯名轉
法輪法輪之體是真實智運出三界超踰五
清到常寂寞故名法輪是諸神尊得是法已
須欲令彼諸衆生等亲此正智出到道傷方
便善巧如所播說因此巧說令得開曉轉暗
入明由此妙教是故復名為正法輪如車有
輪能運乘者隨意所至到安樂處是正法輪
亦復如是能載行者至解脫處又如國王有
大軍實能破怨敵是法如是能破四魔異道
怨敵是故復名正法輪也是名循習正解正
觀登頂之相望人復問若諸大士於悪濁世
欲教衆生先以何法而成熟之願垂告誨得與
利益天尊告曰譬如良醫善知治術然後
能治一切病者如此經者即世良醫能示衆
生治煩惱病之要術故所以者何未見此經
不識衆生遭悪根本顛倒病相又不能知治
斷之法如愚癡人身嬰重病不遇良醫隨心
自服諸餘毒藥病既不愈橫夭其壽始學之
人不遇此經亦須如是暗習耶道以自救度既
不得度墮三惡道是故應當聽受是經識

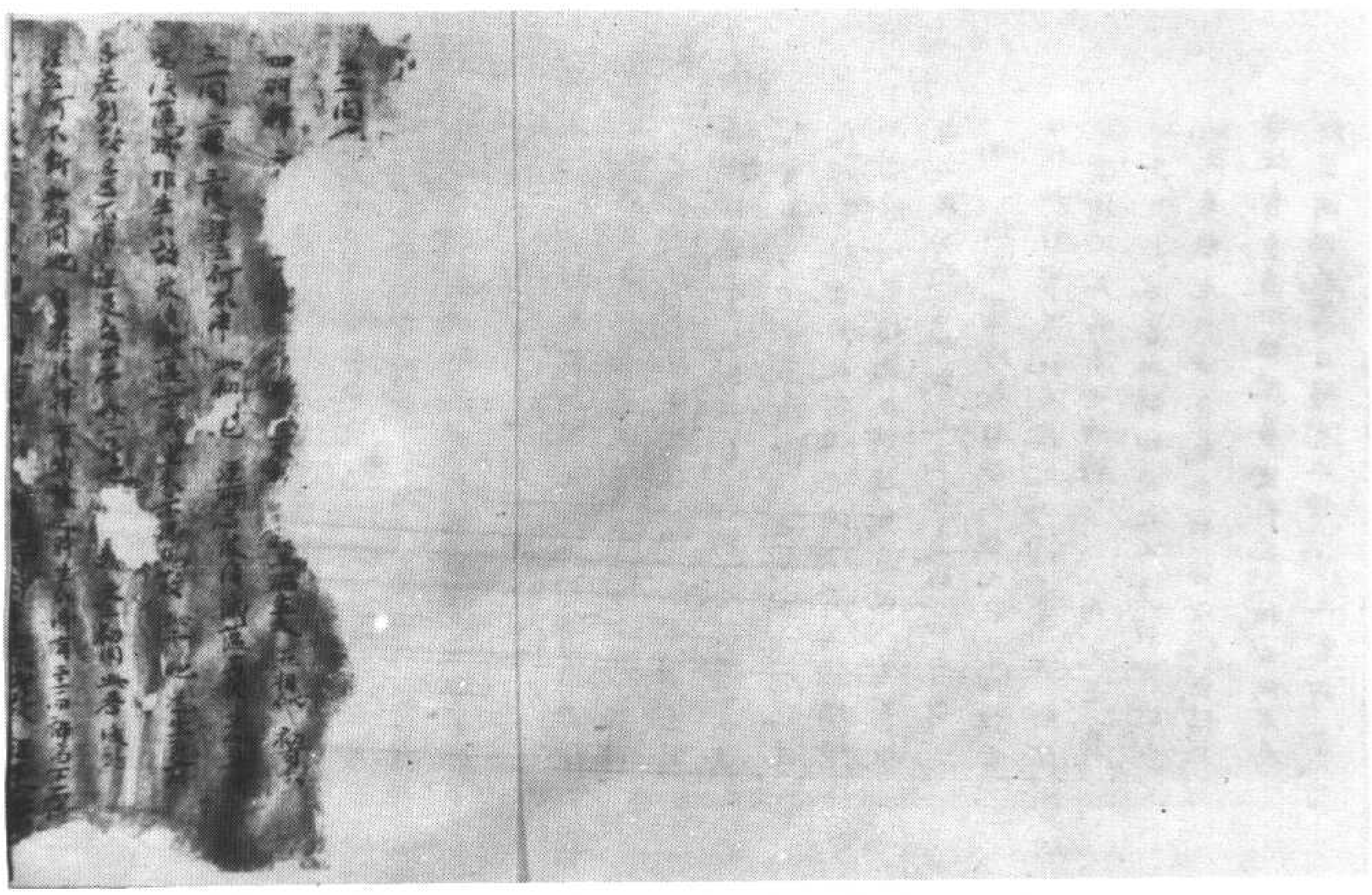
清到常寂寞故名法輪是諸神尊得是法已
須欲令彼諸衆生等亲此正智出到道傷方
便善巧如所播說因此巧說令得開曉轉暗
入明由此妙教是故復名為正法輪如車有
輪能運乘者隨意所至到安樂處是正法輪
亦復如是能載行者至解脫處又如國王有
大軍實能破怨敵是法如是能破四魔異道
怨敵是故復名正法輪也是名循習正解正
觀登頂之相望人復問若諸大士於悪濁世
欲教衆生先以何法而成熟之願垂告誨得與
利益天尊告曰譬如良醫善知治術然後
能治一切病者如此經者即世良醫能示衆
生治煩惱病之要術故所以者何未見此經
不識衆生遭悪根本顛倒病相又不能知治
斷之法如愚癡人身嬰重病不遇良醫隨心
自服諸餘毒藥病既不愈橫夭其壽始學之
人不遇此經亦須如是暗習耶道以自救度既
不得度墮三惡道是故應當聽受是經識

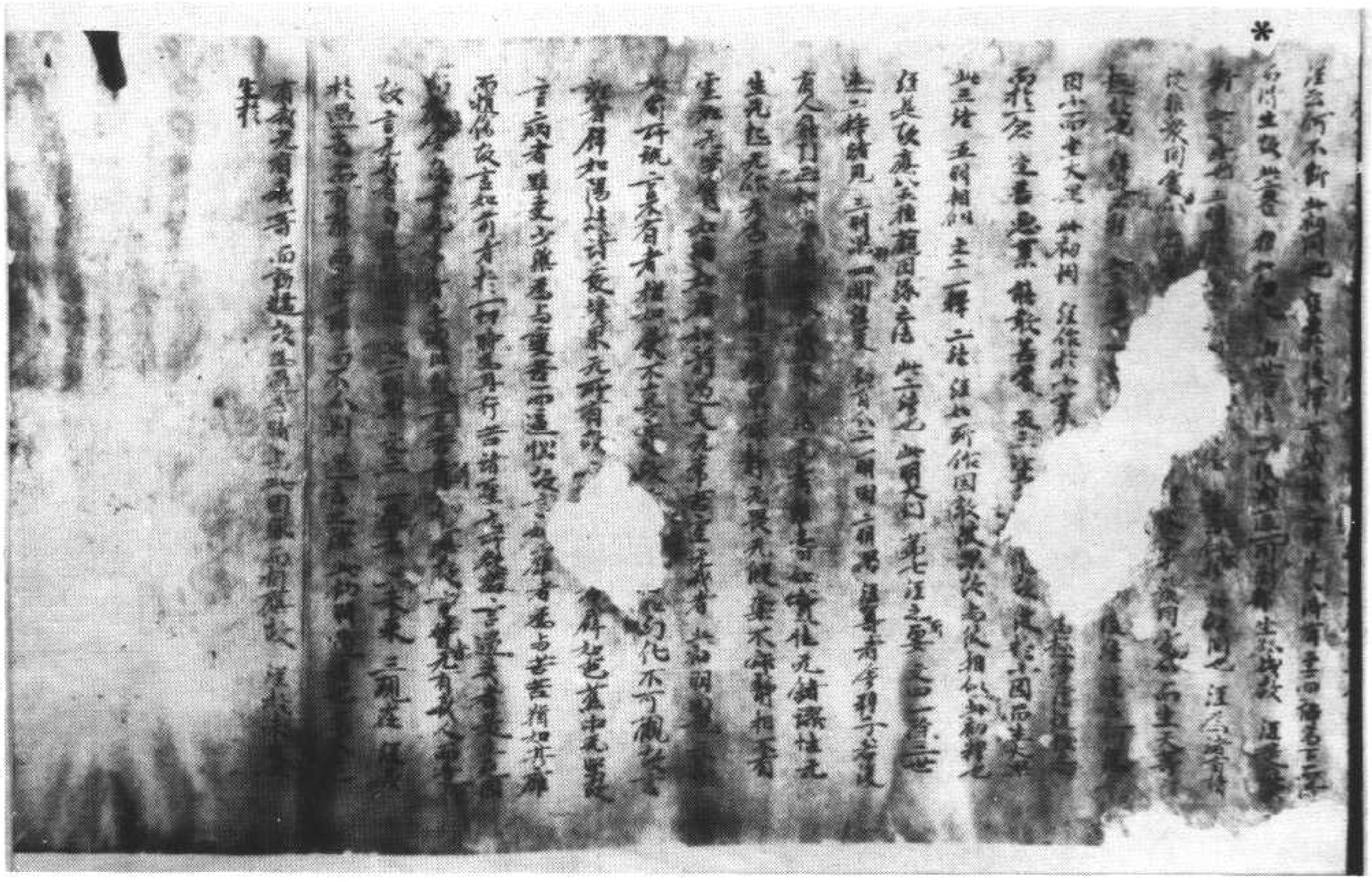
人不遇此經亦須如是暗習耶道以自救度既
不得度墮三惡道是故應當聽受是經識
醫良術乃能療諸妄或之病過度神仙去何
為術行者欲度一切衆生先當入定察其緣
起染欲根性差別千貪欲偏重說身无奇
不淨見穢諸惡充滿破其染愛念想之心瞋
恚多者示四等行使學慈仁妄我愛物解其
怨慧令无怨恨愚癡重解示以法門方便教
誨令得慧解散亂之人示令守一拘魂制魄
專乘其心學禪見行著諸見者示以空相滅
其分別計劃之心多憍慢者示无我相无自在
力何所恃怙而起高心不久磨滅終必死壞
苦惱逼迫无聊安時以无常苦通治諸病常
念正道等尊衆疾是名戒熟衆生之相既成
熟已堪任為說重玄義意平等正法入真實
際是名大乘教化之術此經如是示善治法是
故我說喻如良醫得此經者能識衆生諸所
偏病及以等病隨宜授藥无不差愈如此人
者亦名醫王依此經故能消衆惱是故須稱
為慧藥能生智慧離煩惱病故名慧藥卿
等當知名義无量或說果為因或說因為果
如說教法為慧藥者是名因中而受果稱何
以故能愈病者乃名為藥是智慧藥從正教
生是故正教名為慧藥此經非但能治或病
亦能發生妙善之法能使學者到常樂處不

生是故正教名為慧藥此經非但能治或病
亦能發生妙善之法能使學者到常樂處不
死之官辭如甘露有服之者終无横死長命
迹五此經如是有服行者必得常恒安樂
之命若有不能巧方便學一向作解而起執
滯更增煩惱不保長生譬如有人雖服甘露不能
將息傷損臺性反致奉傷是故應當於正法
門深解方便隨宜取悟證甘露道是乃名為
得法利益皇人作礼稱善滅座
上相青童君內自思惟天尊所說十種階梯
為始學者入道方便如是之相我尚未了初
發意者豈能解耶作是念已從座而起嚴整
衣冠一心斉斉到天尊前礼畢長跪白天尊
日向聞十法為行階梯愚未能解願告重
示去何名為善欲之心天尊曰善哉上相問
有二種一者孤疑未解故問二為一切未解
者問上相已於久遠劫來善解妙門通達正
法已入道果沐浴法流並觀空有善知廣略說
法之要為衆生故方便啓請夫說法者有二
種相一略二廣為鈍根者亦略亦廣但聞一
門故名為略若多說者智不堪故於一事中
分別解說故名為廣以其難悟指掌殷勤故
名為廣為利根者亦有廣略備聞法門是名
為廣智力堪故不須曲辭而能具解粗釋一

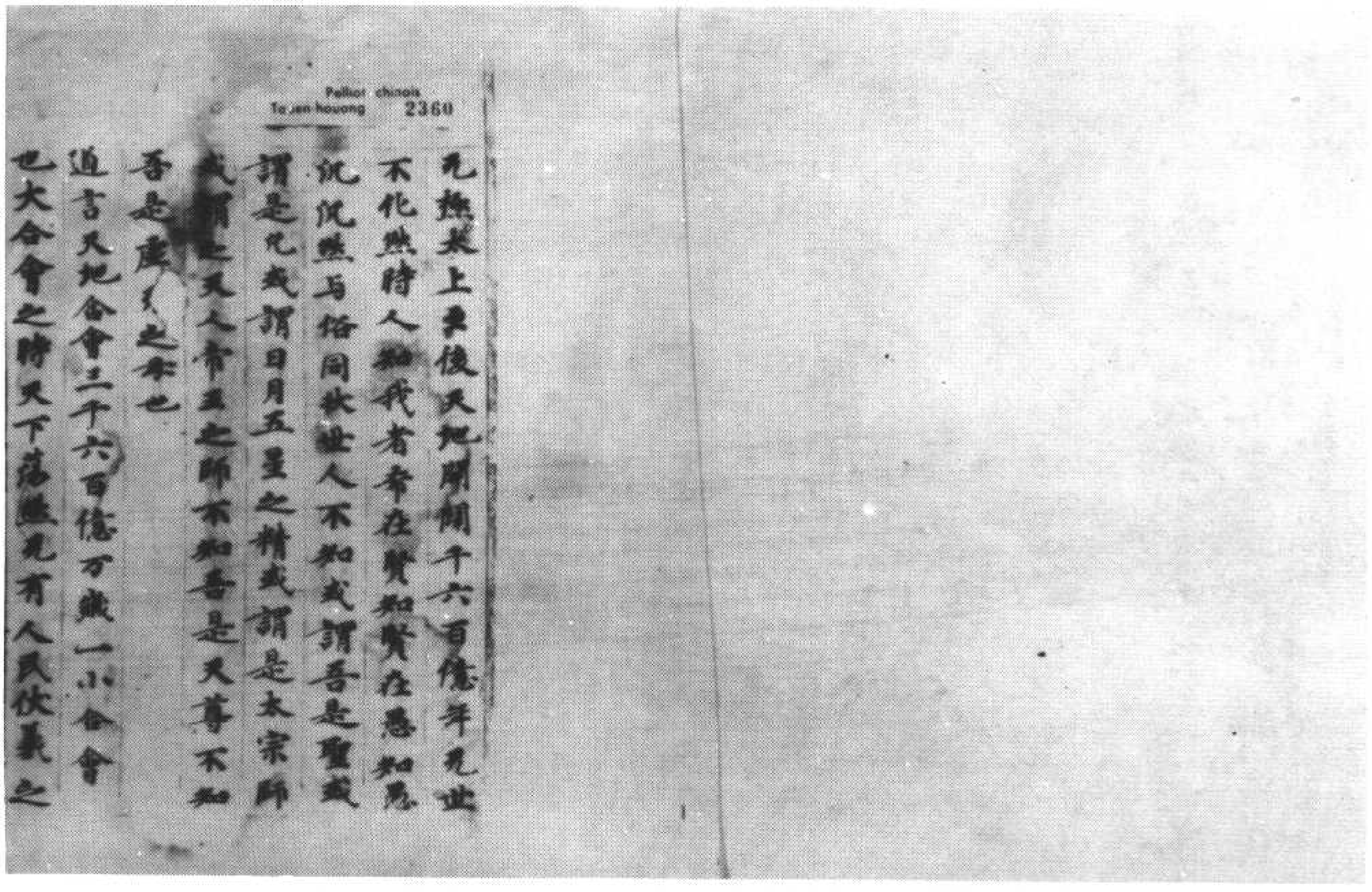
名為廣為利者亦有廣略備聞法門是名
為廣智力堪故不須曲辭而能具解粗釋一
隅故名為略我為皇人雲中而說初學下根理
所未究上相意態為衆世人請分別令當
廣示言善欲者承宿習因緣而發信敬
之念願樂三寶欲求出世厭惡世間一切衆
生凡所為作皆因欲生若欲行善則能趣善
欲行惡者便造惡事是欲所本由根利鈍福
果之人稟氣純和其根利故能生善欲鈍根
罪報受氣濁辱其根闇鈍則生惡欲習欲增
積成性不移是名名別善欲之相青童君曰
云何復名近於善欲天尊曰欲亦二種有欲
有或若人有言人生受報任自然數盡則
終非關習業如刻頭火爆水漂誰之所為
凡聖愚智貴賤富貧誰作之者但當守分達
其所稟從容自足何須苦行求學善法攝性
日傷勞而无獲尚无現益何道之有作此說
者名為知識者可親近宜即遠離若有說言
一切果報由業緣來內眼不觀三世業相謂言
自然此非實義汝勿信之兮飞善志尋師問
道循行正教為衆生緣轉入戒无上道
如是說者名善知識如是之人常應親近何
以故是能生戒法身惠命故能生二世福利
樂故青童君曰始聞善欲利益之相云何名為
造事明師天尊曰師有二種一善二實所言

▼伯二三五九號　背　　面　大乘稻芊經隨聽手鏡記

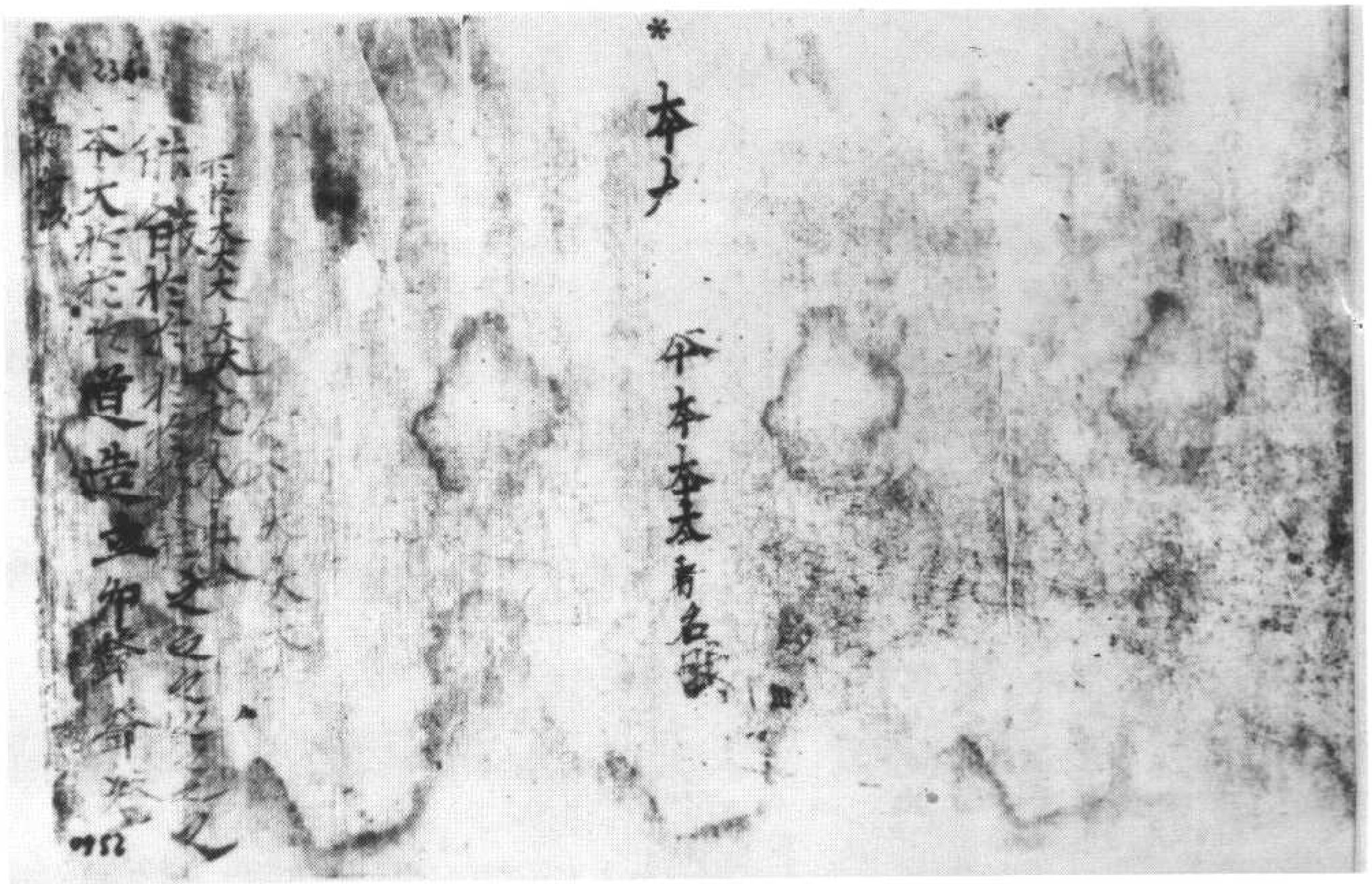


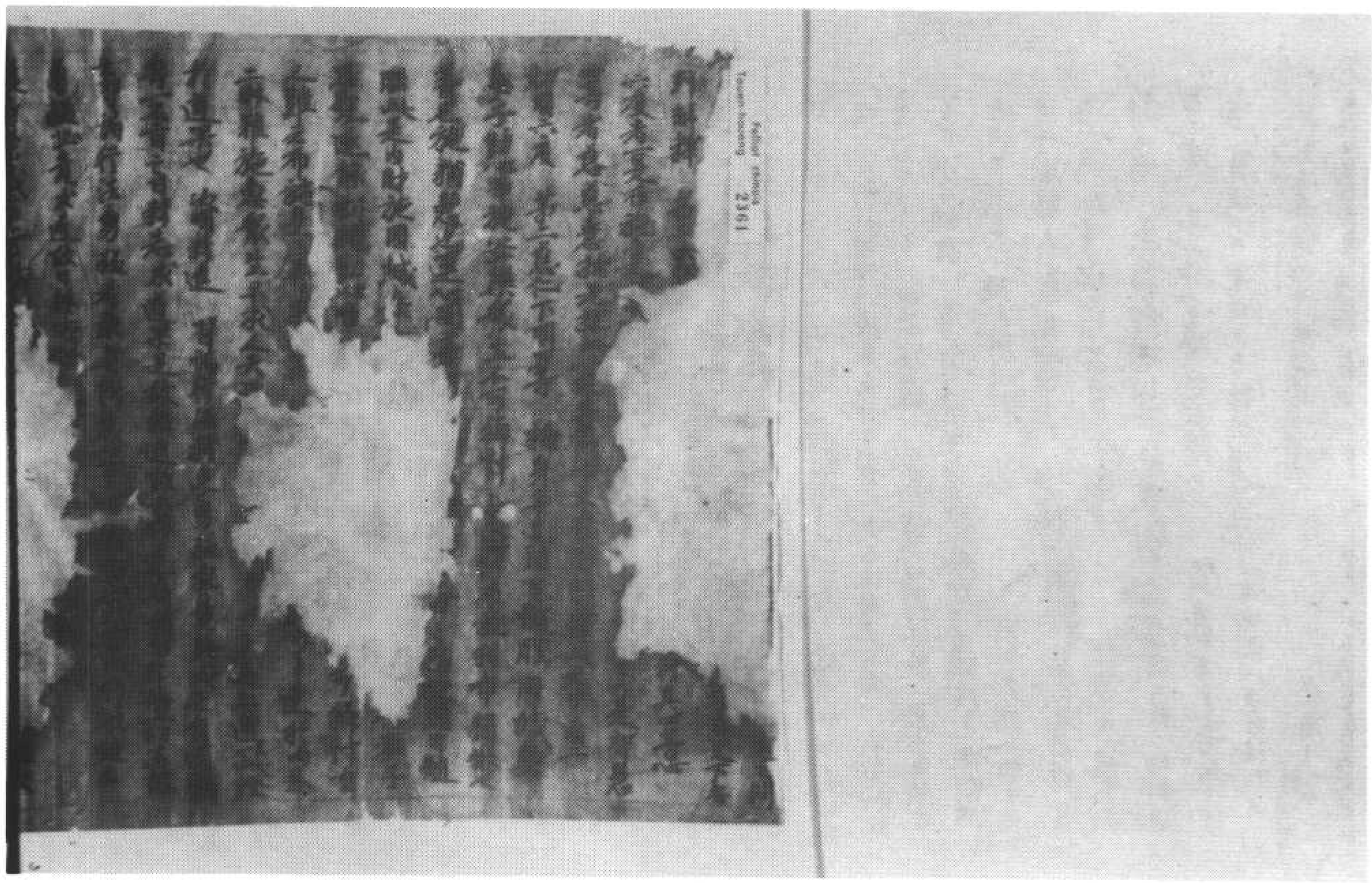


▼伯二三六〇號　老子化胡經（擬）

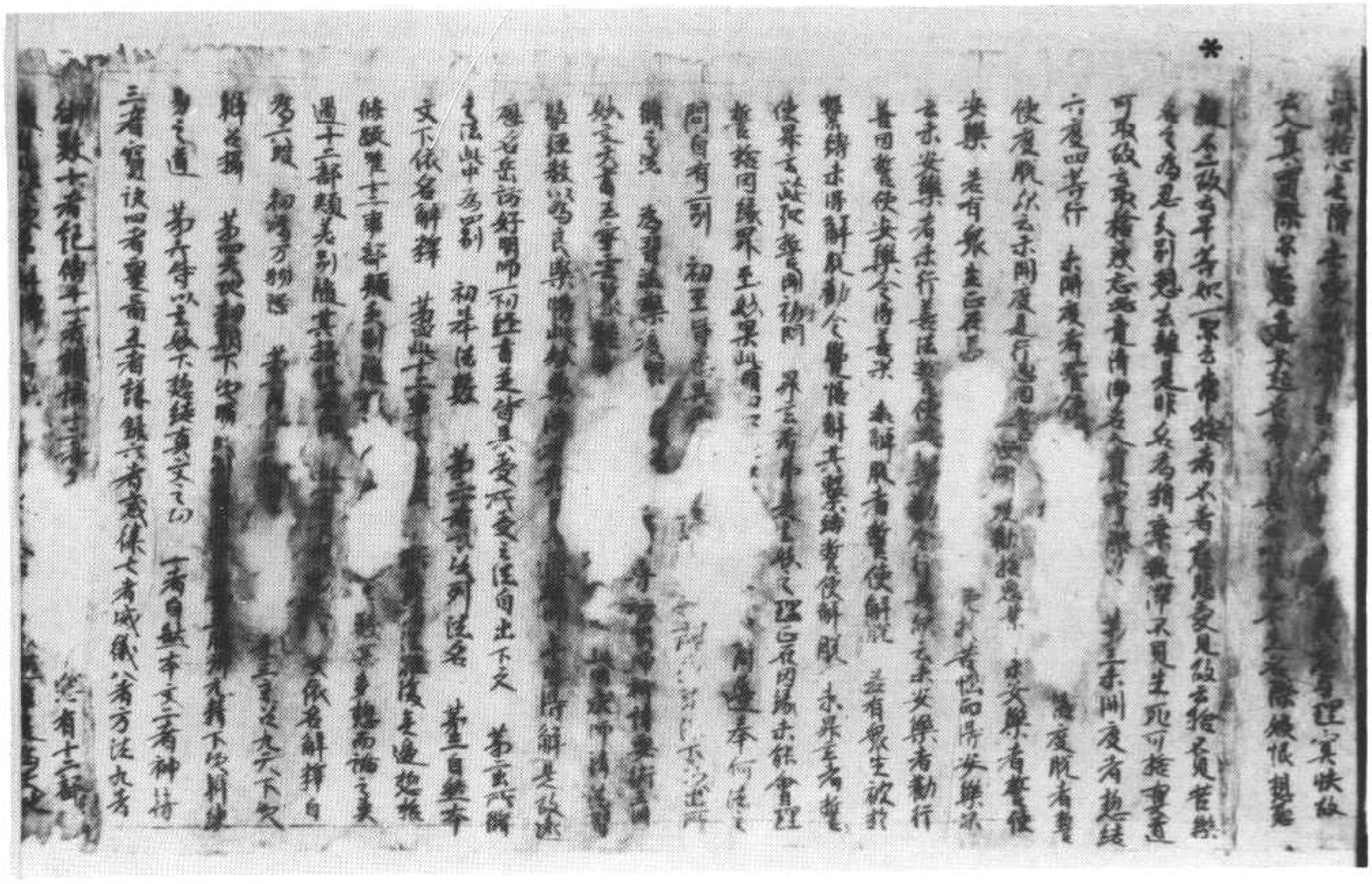


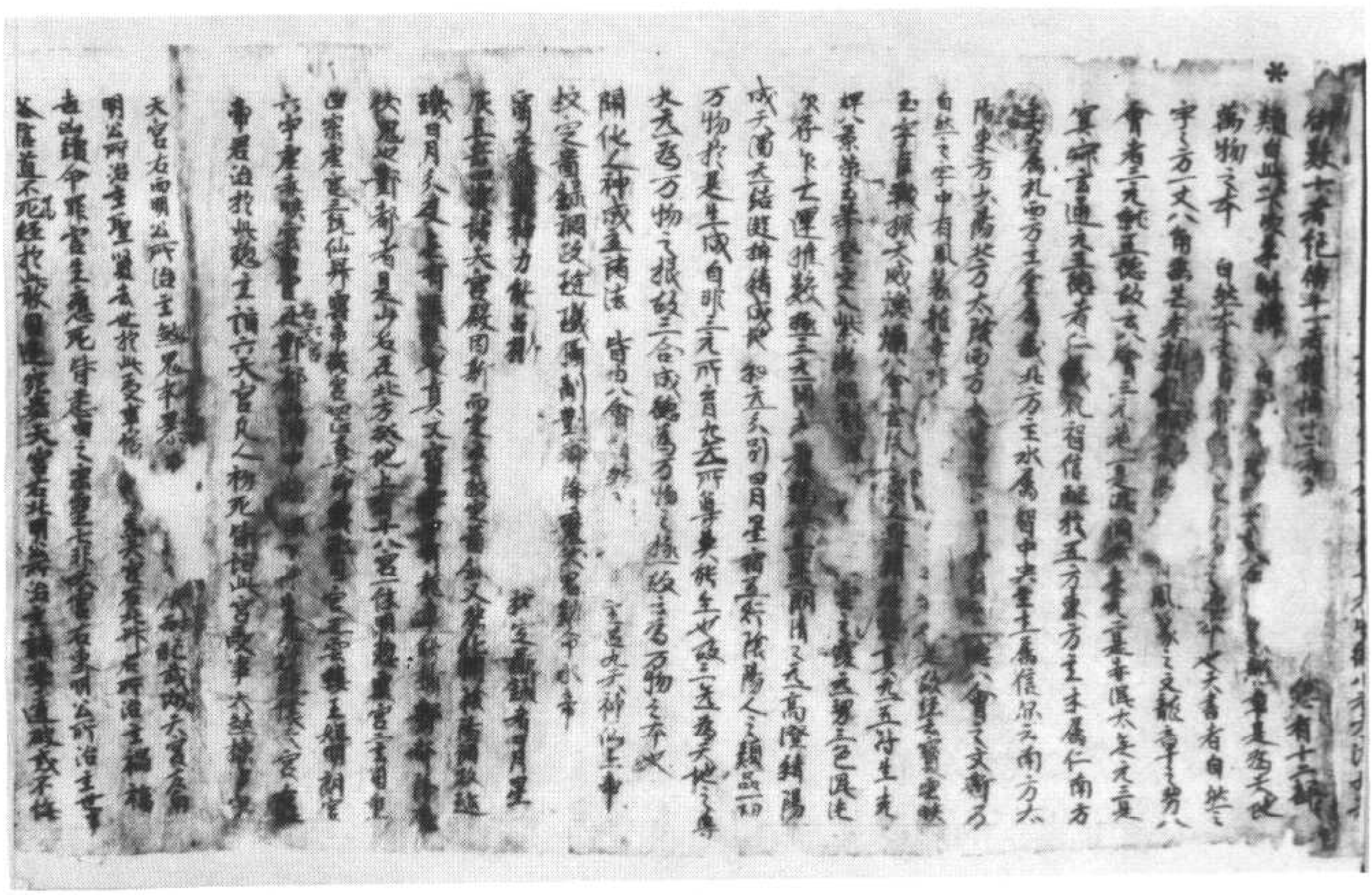
道言天地合會三千六百億万歲一小合會
也大合會之時天下蕩盡无有人民伏羲之
前大會无數吾於其中導引衆生過度災厄
伏羲時下為師号究華稱田野子作元陽經
三十卷　炎帝時出為師号曰太成子作太
一九精經三百六十卷祝融時出為師号曰
傳豫子作素摩通精經九十卷三家共備无
為之術而治万八千歲以致太平人民純朴
心有无為无有餘法唯有无始自然法耳不
侵不害直至歸身當此之世可謂三皇之君
矣伏羲之有八万歲於玉京山南作太行紅
三百卷作太宗守道之法於座定志不起卷
万餘并衆生既測而復一見權變導引而子
不知
道言吾黃帝時出為師号曰力黙子作道成
經[illegible]時出為師号曰赤[illegible]
庭經五十卷帝堯時出為師号曰務成子作
政事宣化經各四十卷帝舜時出為師号曰
尹壽子作道古真一經七十卷道德經千二
百卷自稱太宗師世人能念太宗師者苦痛
自心所願從心自三五霸之後帝王相承人
性有好惡壽命有長短嘉之於无為遺之於





三第卷疏經際本　號一六三二伯





六道之 非心離心非非心而心不[illegible]之[illegible]而法

離心者土石為之心亦非心者不似木石之無心無心而心能以心

了一切法矣不留空殼去亦非心亦去非心非是虛實成者之云

非心也離虛實心非實虛心殼去非心以真心照一切法也 第三以

圓通觀下之說五眼切用即是廣答近尊一切之間五眼

用為二別 初出五眼切用 第二明五種下拯結五眼切能

圓通觀照道事性虛實緣起之法本源解脫菩提涅槃生性常真

住 聖人成道智慧圓明故出圓通觀以此慧眼照真性深

達眾生機緣根性不等之語法常住必竟清淨即根生性

是真直性不離此別有直性也 天眼之達者根

者思者眾生不思知山河石壁徹見無礙 天眼之達者根

天清眼名曰天眼之達一切眾生死此彼善惡報對乃至大海大

地皆悉同徹永無障礙故也天眼也 白根眼淨之而色若近

若遠莫不皆見 肉慶眼成名為肉眼根眼照遍遠近之所能

了一切色若近若遠清淨外無不悉知此明同無色了天眼能

見近不能見遠 法眼明之者知諸明見眼五根性差別

於法清眼名為法眼此中為二初明法眼識物根性第二后人

識者不解出之根性義法眼明淨照知見大根性不同遠機

達事 第二識者佛眼者出聞法要不真性夢幻明無成無

三不文慶成見身無常本淨見微塵集長生仙目通度

永世修行成就長成為龍小蟲等別丹藥現得返年延仙之道

此釋了根性義之識者故來文果而要慶夢幻夢不久

慶成念迴變成之見果無常九孔性流是名不淨見微塵

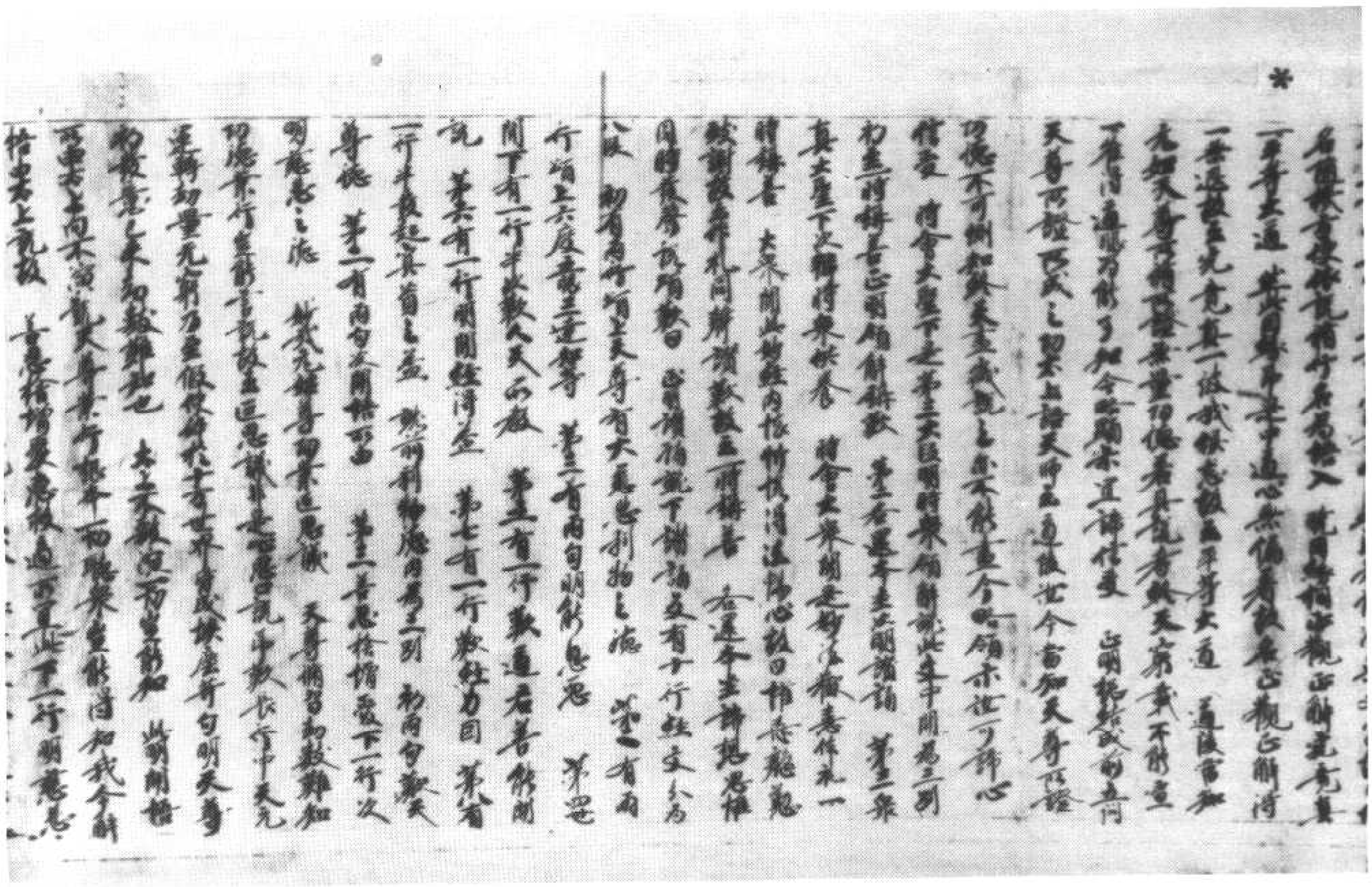
此之見故不通度神仙之道清淨明不顯度物老獨為快為樂小

乘直引丹藥之法使得返年延仙之道也改變[illegible]

之[illegible]百死而受生活也有死亦變而受[illegible]者也有人根獨所[illegible]

[illegible] 之法使得遠離生死仙之道也改變尸解者此是尸解
之法有死而更生者也有死亦變而失體者也有人飛猶所而無無
質者也　本在飛去者也變化而失身飛者也改去改變尸解也　中根
之人身餘道拙猶重四毒故隨業為說修習中業
道淨土業行發菩提心請天之官轉變信根　中根之者中
業者也非大非小故曰中根　自論修習善法道求道業改去樹德之
功飛天已遠是三業人身心口淨名淨土業心既淨遊超三界於中
受生故云請天之官於淨彼習善轉增信根　彼諸修習至于
四民雖免災橫遠離生之精形續質　彼諸修習至于
正使不拙改名為俗三界
之內新生使三惡界之外新習善業由正使煩惱感於界內人
段生死習惡業感於界外變易生死此之中業人正使習善
二種變易為習惡不善是攝彼諸修習人盡滅至于四民少
得免離災橫遠離生之精形續質也　若諸上古志度[illegible]而志
已外身清他利物但求直為說三乘業法問
使清淨修習善業住無為法曰曰仙度登上清道遠業圓滿
[illegible]大乘　若諸上古者是大乘人名、修行不取人天果報之趣
道陽名為上古廣度一切推功於物如此之人為說大乘使
清淨修習四外清淨清淨無為說無為法無為
法曰曰騰等到三清境行業圓滿推增具足陞登大羅也
況太一累劫法王德報永斷報為者會　昔來修同今日報
會稱之為況況陞非小名之為太上無為寺法平之為一刹海[illegible]
曰曰業道報永斷才善皆為名報善會法眼說　[illegible]
智慧之眼明了事法一切法平等有正觀平等事
[illegible]清淨猶如清空　以此慧能照了事為非為非事法
切法不空不有平等一相名為正觀平等觀清淨以若虛空為
[illegible]無所淨者故曰寂滅也　以此玉[illegible]明眼淨智下拖結玉眼

切法不空不有平等一相名為正觀平等觀清淨以若虛空為
[illegible]無所淨者故曰寂滅也　以此玉[illegible]明眼淨智下拖結玉眼
切能此日[illegible]為　初標結玉眼第[illegible]結道眼第二於一念中下法
結天眼　第三法解法相下次結法眼　第四諸有靜定下結
結[illegible]玉眼因行　以此玉[illegible]明眼淨智能[illegible]三種在世法明者
此[illegible]玉眼文直眼切用清此[illegible]眼淨智能[illegible]三種在世法明者
為出世法即是[illegible]為[illegible]為[illegible]有必竟無三[illegible]云明眼淨智也　於一
念中了達三世一切諸法無所罣礙　此明結天眼[illegible]明淨於
一念中了達[illegible]一切法悉皆清淨無所罣礙　法解法相知
知無非了達法相知[illegible]無不通達[illegible]
名成其性達世間業作善惡因　以此法眼了達諸法
無是無非能了達法性名不通達其相性名達業作
善惡因　此總結諸修玉眼因行就此文中目為三別　初標
結知相　第二以一切智下次明知業　第三能知能說下次
明淨結因位　諸修靜定專業[illegible]專念專
求出世以天眼智觀未來事法而命通知過去法以[illegible]
陀現在相為說諸法而無窮盡知是等種種之相智力
名明如觀指掌　正明知相智慧靜定專業知諸法事
直達細出世以此五眼無不悉知天眼知覺知未來事
以法命通知過去無量劫為盡故知見在之法危之無常
智慧[illegible]明知[illegible]知諸法無窮盡
無盡慧力名明知[illegible]知相在掌中故云如觀指掌
以一切智成諸殊勝恭敬令人雜著盡故　正明[illegible]
既明了[illegible]成[illegible]盡[illegible]能知能說
法空無極無盡[illegible]無[illegible]　正明[illegible]



*

[illegible]

*

[illegible]

*

此下第二大段明天尊所起之因其文有二 初明天尊所起 第二道
君答 就前請為二 初出請 第二不審元始下次問所起因
緣 於是道陵從座而起稽首而進前上白道言我自觀對
天尊已來未聞妙法神通感動乃至如此心目欣慶不知何陳但
義意隱重言示 此明出請欲發起故弟子之禮上白天尊
曰我對天尊已來未聞今日所說妙法乃至神通感應感
力頌其內心欣慶莫知所陳 願大悲重更言誨 不審元始
天尊本得道時宗祖何因本根源起其事云何伏願顯示
令衆見明 此明問天尊所起之因不審天尊本得道時宗
祖出現源起所由後是何於教其事云何伏願明為亦令
大衆普為得解故至見明也 次下道君答中為六段明義
初明元本 第二次依解元始義 第三明後運導一切次解
天尊 第四亦曰高皇下次解高皇 第五亦曰玉帝次解玉帝
第六諸如此等下總結名號 道君答曰夫道無也無祖無宗無
根無本無精無祖以此為宗 夫者發語之端亦乃推尋為義
推尋此道豈有宗祖 無名無稱無姓無祖始迷無根本必竟清
淨無稱無精以此為源之稱本也以無本為本無宗為宗也
之以宗故眾無上道而稱能為萬物之始以是義故名為
元始寶稱元始得後有宗本者歟 此解元始義能了此無宗
為宗義為上道而稱能為萬物根本之始以是義故名為元
始於乃元元為元元始乃始故稱元始何得後有宗祖者
既會前無宗無祖也 雖後運導一切道為無極尊而常
處三清出諸天上以是義故稱天尊 此解天尊也運導一切
為元五道出離生死常處三清在上天說以故號天尊也 絡
高皇高出無上其能過者故稱為高皇者光明也以智慧光照

*

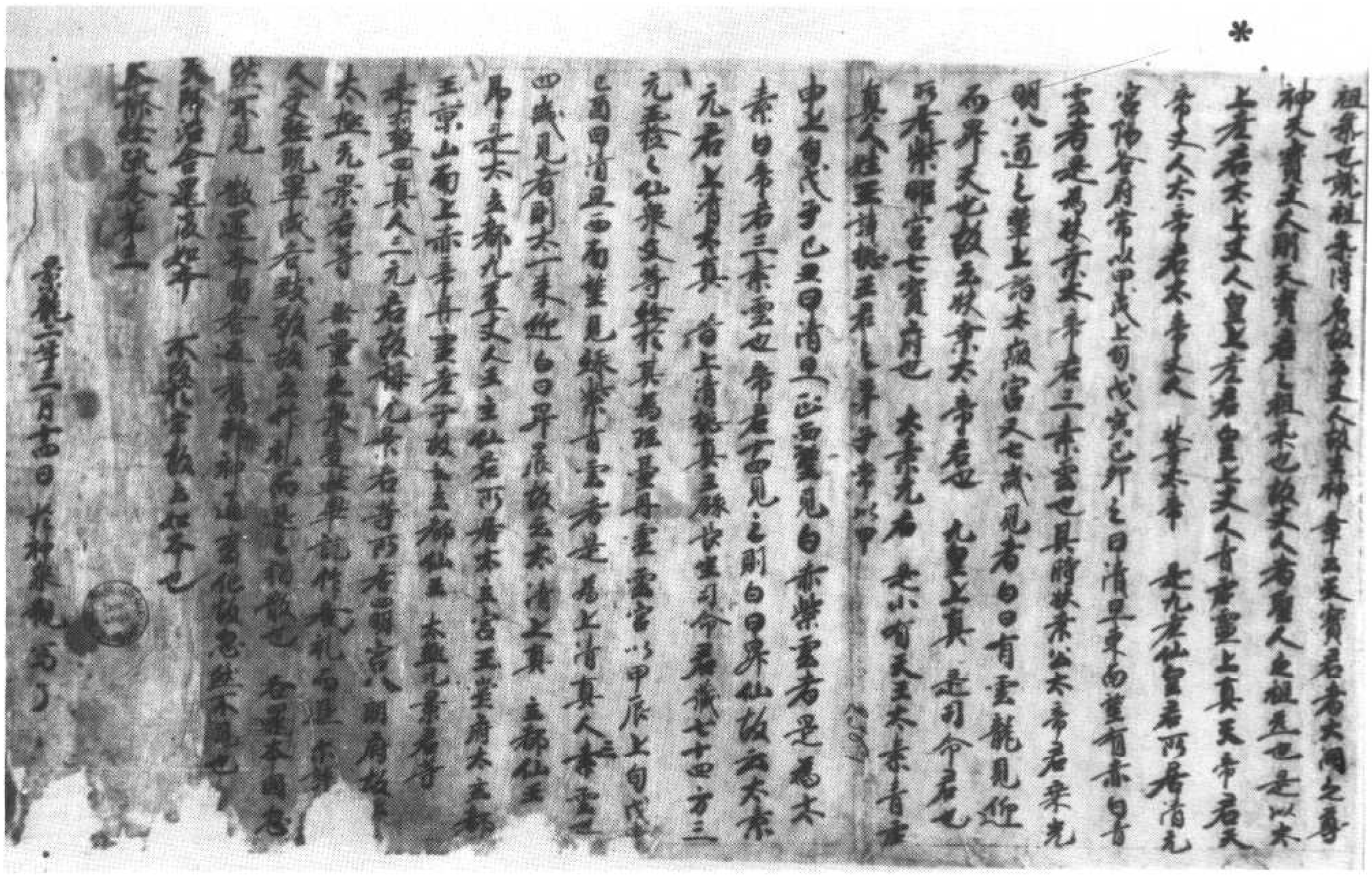
高皇高出無上其能過者故稱為高皇者光明也以智慧光照
明一切故號高皇 此解高皇也 第四解玉帝 其德
真淨潤益一切不可染污能了諸法所說妙高空為妙宗
故稱玉帝 此解玉帝道德真精資潤蒼生前法稱根
為宗近見夫思惟不體無染污染聖言能為無資能盡經
教諸眾不生而生眾恒同流治聖說堂有故輿歎序說云
境之不濁澄之不清自然有也 諸如此等名稱不同隨順世
間人君假號引物解依德主尊敬施一切有名四世間共所
尊重稱天尊也 此總結名號總一切有者三界十方無罪
万像故稱言有共為一世間乃至百千世界廣步世界共
所尊重故號天尊也 於是道陵避座下 是第四大段
正明領解 就此卷中自為四別 初生非辭可謝已明天師
領解 第二是時十方諸天大衆下次明聖衆領解 第三道
君即當授與說所下次明授記蓋 第四仙人化生感下次明
稽山自大覺前文中更為二別 初明來謝 第二今我等下次解
其語 於是道陵避座而起頭面作禮上白道君及以元都亦稱其
侍拜明德可多所不了 此明來謝頭面作禮至誠再到以面
者既故云頭面作禮諮詢妙法稱言上白自惟有恩故云凡
鄙雖從參見真之經 三天之司而天尊聖道多不
曉了也 今我和聰亦以卑妻昏智天尊神德巍巍之誨不盡其
諸教有量無復餘滯俯荷而已非辭可謝 此明因說得悟
以衆要方得聞所始知天尊神德為遠信非虛也恩德荷
實非卑辭可謝巍巍之高遠也謹稱信之餘奇文可解
此明衆領解 是時十方諸天大衆聞所說並心開意解
合道而根而得精安 當其之時十方仙衆三界備使開說天

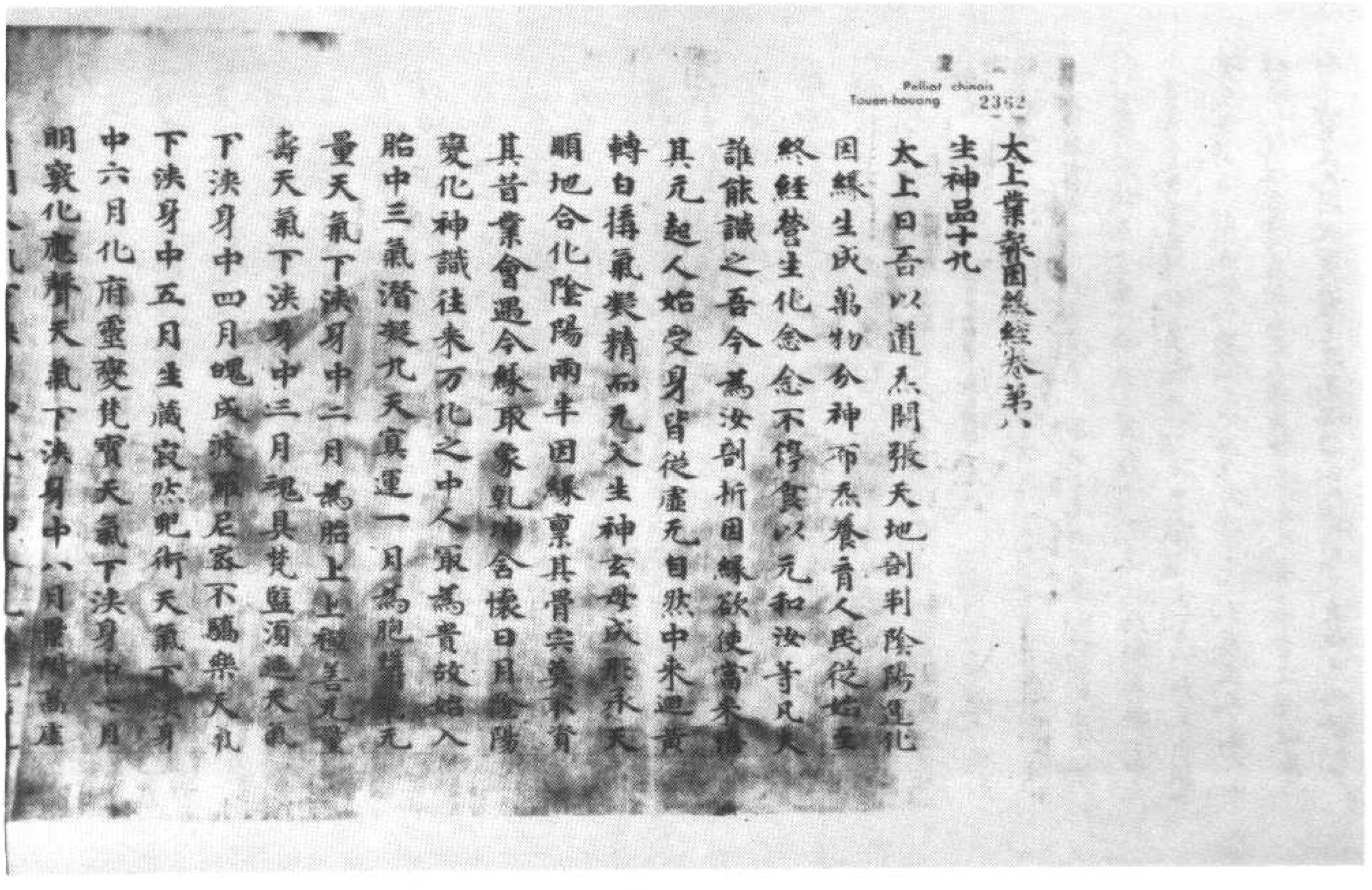
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]





Pelliot chinois
Touen-houang 2362

太上業報因緣經卷第八

生神品十九

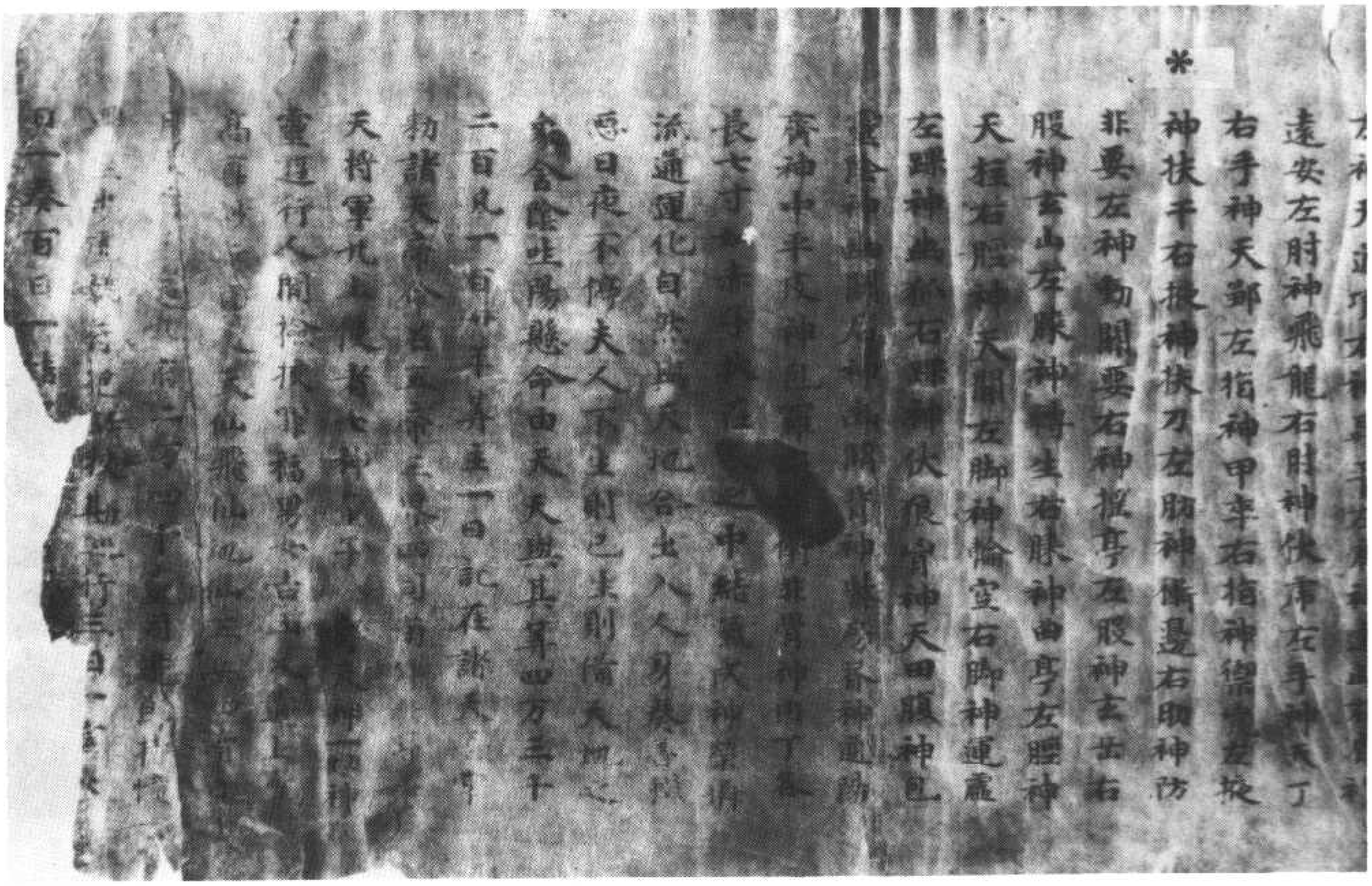
太上曰吾以道力開張天地剖判陰陽運化
因緣生成萬物分神布炁養育人民從始至
終經營生化念念不停貪以元和汝等凡人
誰能識之吾今為汝剖析因緣欲使當來學
其元起人始受身皆從虛元自然中來迴黃
轉白搏氣凝精而見入生神玄母成形承天
順地合化陰陽兩半因緣稟其骨宗莫不育
其首業會遇今緣取象乾坤含懷日月陰陽
變化神識往來万化之中人最為貴故始入
胎中三氣潛凝九天真運一月為胞體元
量天氣下洪身中二月為胎上至極善元靈
壽天氣下洪身中三月魂具焚盤須臾天氣
下洪身中四月魄成被髮居宮不驕樂天氣
下洪身中五月生藏寂然兜術天氣下洪身
中六月化府靈變梵寶天氣下洪身中七月
明竅化應贊天氣下洪身中八月體成畫虛

下泱身中四月魄戌波羅尼客不驕樂天氣
下泱身中五月生藏寂然兜術天氣下泱身
中六月化膚靈變梵寶天氣下泱身中七月
明竅化應聲天氣下泱身中八月兼附虛

＊清明天氣下泱身中九月神降元總元結元
受天氣下泱身中天神一万八千身神一万八
十内外相合三万六千神一時生身金接玉
閣紫戶青門分靈布化帀遍身中表裏相應
聲曲神具十月而生人亟在胞胎之中三元
育養九氣布化晝夜不停時時受諸神受胎分
身始在胞中志知前生善惡因緣稟生所由
及食湯穀衣服之間食穀人之方象
眼為日石瞳為月瞳為星辰眉為華蓋為
天門口為地戶耳為天志鼻為
柱五藏為五嶽四肢為四海
關機法天象地合陰陽布化不測
存經靈炎光太一尊君心為絳宮司分
腑為宮殿其制地腸為素宮明元結元
為玄宮地府納精脾為黃庭黃帝化靈
氣化水精歲星納化身中為肝三魂處之上
出於目侍衛九天人鎮守九千神肝有六葉
主真毛髮替護庇膚太陽氣變火精為
化身中為心大神居之上出於舌侍衛三人
鎮守三千神心有三葉七孔二七狀若蓮

化身中為心大神居之上出於舌侍衛三人
鎮守三千神心有三葉七孔三七狀若蓮花

＊主其神氣煖溫營護百神少陰氣化金精太
白納化身中為肺大神居之上出於鼻侍衛
七人鎮守七千神肺有八葉其為牙營衛
筋骨太陰氣化水精辰星納化身中為腎大
有玉童右有玉女精化之氣上出於耳侍衛
五人鎮守五千神腎有其二如半月狀主其
津液營護五臟元氣化
中為將意志所出生出於口侍衛十人鎮
守方二千神將長五寸主其肌宗營護
脈流百體右神各有名字
化不測使人能知之
通氣營護身形方圓
光明神通天明使
神青光明右神
右肩神羽蓋左目神日光右目神月光
神玉閉右脅神玉渠左脅神
陰口左神金童口右神天機為神玉關左牙
神天鍾右牙神天蓬右神赤童上肩神傳送
下脣神靜泣左鼻神黃天右鼻神
左神天通項右神斗千左肩神
遠安左肘神乘龍右肘神
右手神天鄰左指神中手右指



遠安左肘神飛龍右肘神伏帝左手神天丁
右手神天鄭左指神甲辛右指神[illegible]左旋
* 神扶干右腋神扶刀左脇神儀㬎右脇神防
非要左神動關要右神擬亭左股神玄去右
股神玄山左膝神時生右膝神曲亭左脛神
天柱右脛神天關左腳神輪宜右腳神運龍
左踝神幽和右踝神伏[illegible]背神天田腹神包

Pelliot chinois
Touen-houang 2362

太上業報因緣經卷第八

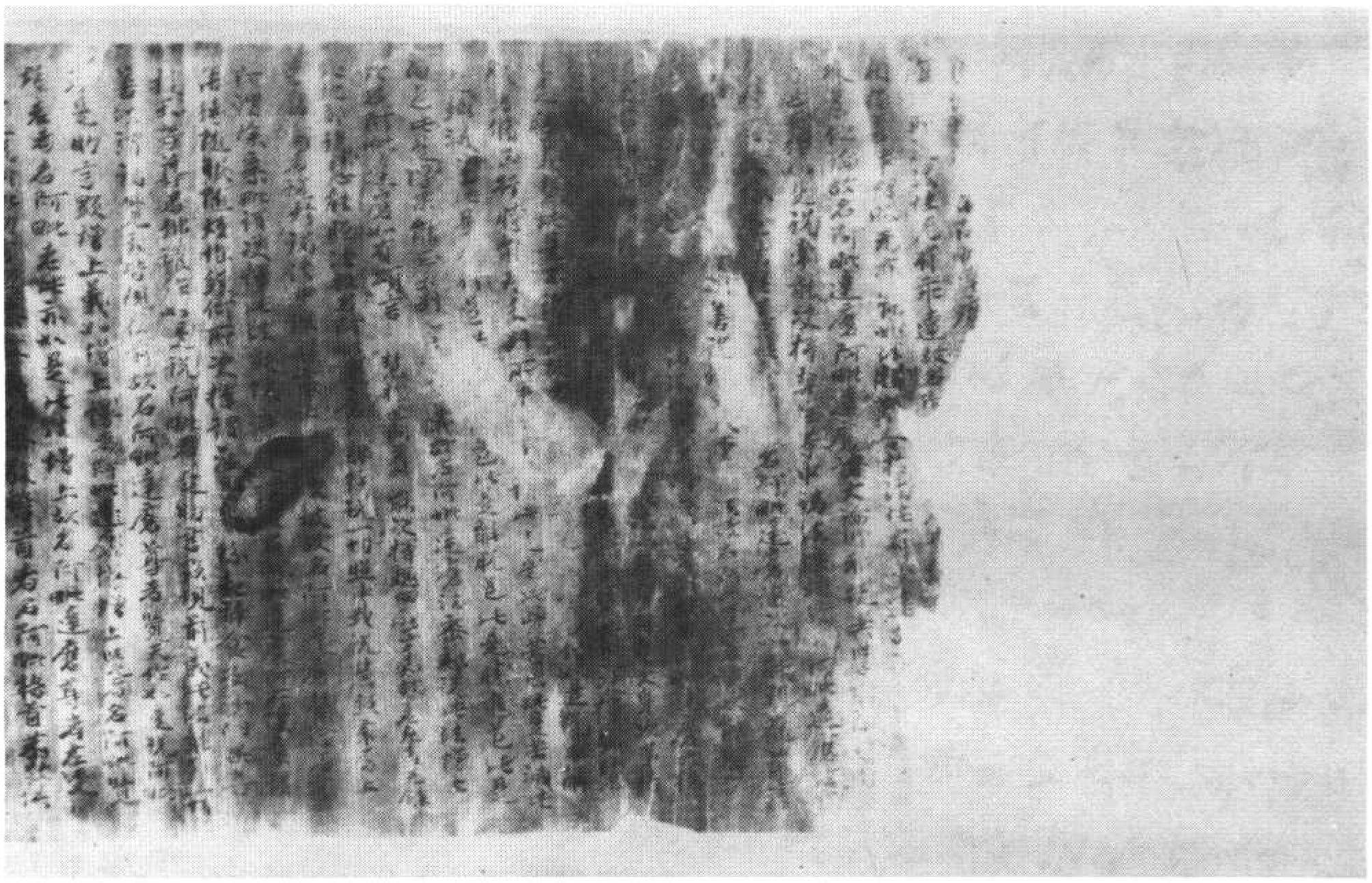
生神品十九

太上曰吾以道氣開張天地剖判陰陽運化
因緣生成萬物分神布氣養育人民從始至
終經營生化念念不停食以元和汝等凡夫
誰能識之吾今為汝剖析因緣欲使當來悟
其元起人始受身皆從虛元自然中來迴黃
轉白搏氣凝精而元又生神玄母成形承天
順地合化陰陽兩半因緣稟其骨宗莫不資
其昔業會遇今緣取象乾坤含懷日月體陽
變化神識往來万化之中人最為貴故始入
胎中三氣潛凝九天真運一月為胞[illegible]元
量天氣下浹身中二月為胎上上禪善元量
壽天氣下浹身中三月魂具梵監須遍天氣
下浹身中四月魄成波羅尼密不驕樂天氣
下浹身中五月生藏寂然兜術天氣下浹身
中六月化府靈變梵寶天氣下浹身中七月
明竅化應聲天氣下浹身中八月景附高虛

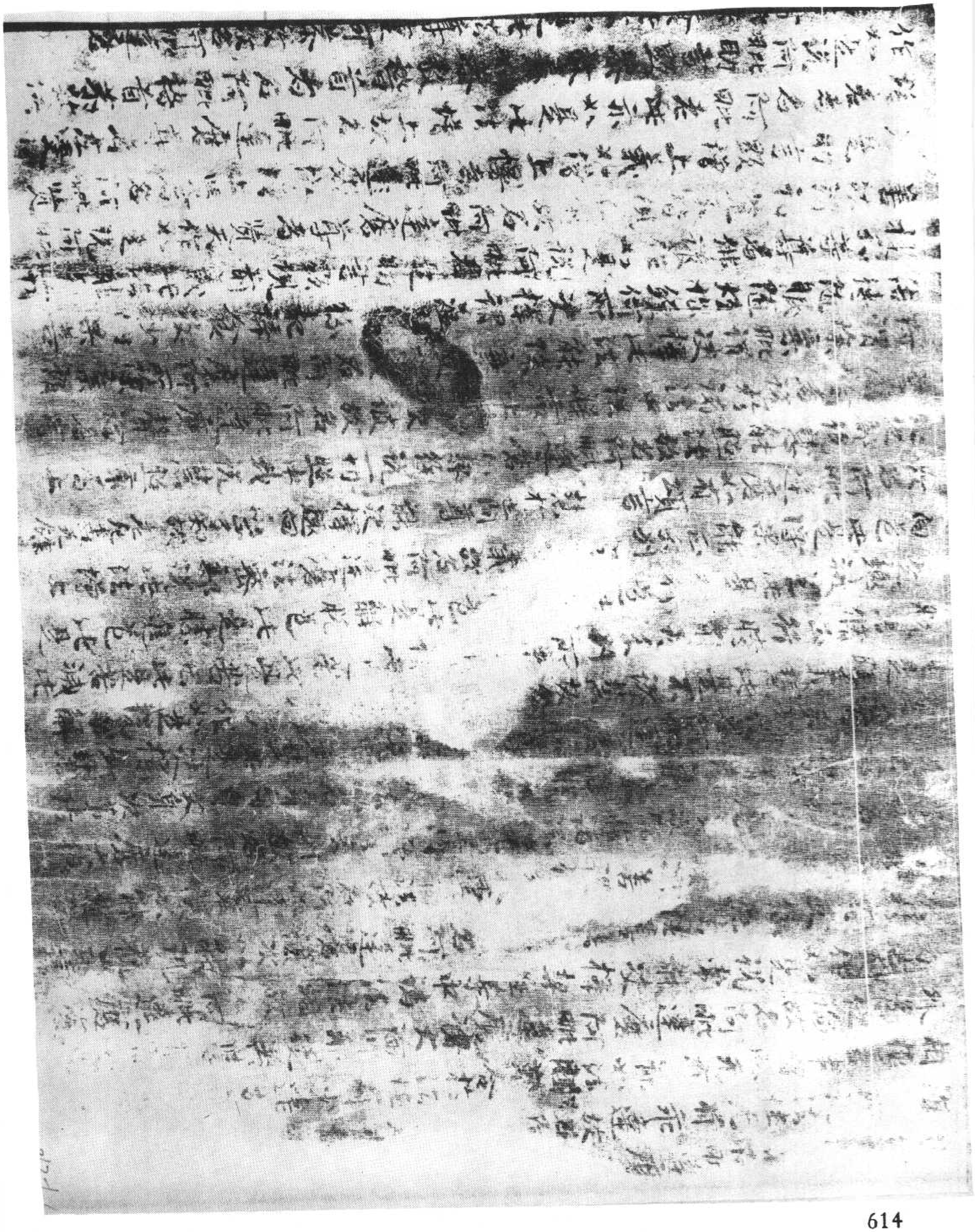
*清明天氣下浹身中九月神降元想元結元
愛天氣下浹身中天神一万八千身神一万八
十内外相合三万六千神一時遍身金樓玉
閣紫戸青門分靈布化布遠身中表裏相應
聲尚神具十月而生人正在胞胎之中三元
育養九氣布化晝夜不停轉變昔神愛貪今
身始在胞中悉知前生善惡因緣稟生所由
及食濁穢稍自忘之頭貢象天足方象地左
眼為日右眼為月髮為星辰眉為華蓋鼻為
天門口為地戸耳為天窓頂為崐崙項為天
柱五藏為五岳四支為四海皮膚骨節血脉
關機法天象地合陰吐陽生神布化各有司
存腦有泥丸太一帝君心為絳宮司命受生
肝為青宮元英制魂脾為素宮白元營魄腎
為玄宮玉虛納精脾為黃庭黃常化靈少陽
氣化木精歲星納化身中為肝三魂處之上
出於目侍衛九天人鎮守九千神肝有七葉
主其毛髮營護皮膚太陽氣變火精焚或納
化身中為心大神居之上出於舌侍衛三人
鎮守三千神心有三葉七孔三毛狀若蓮花

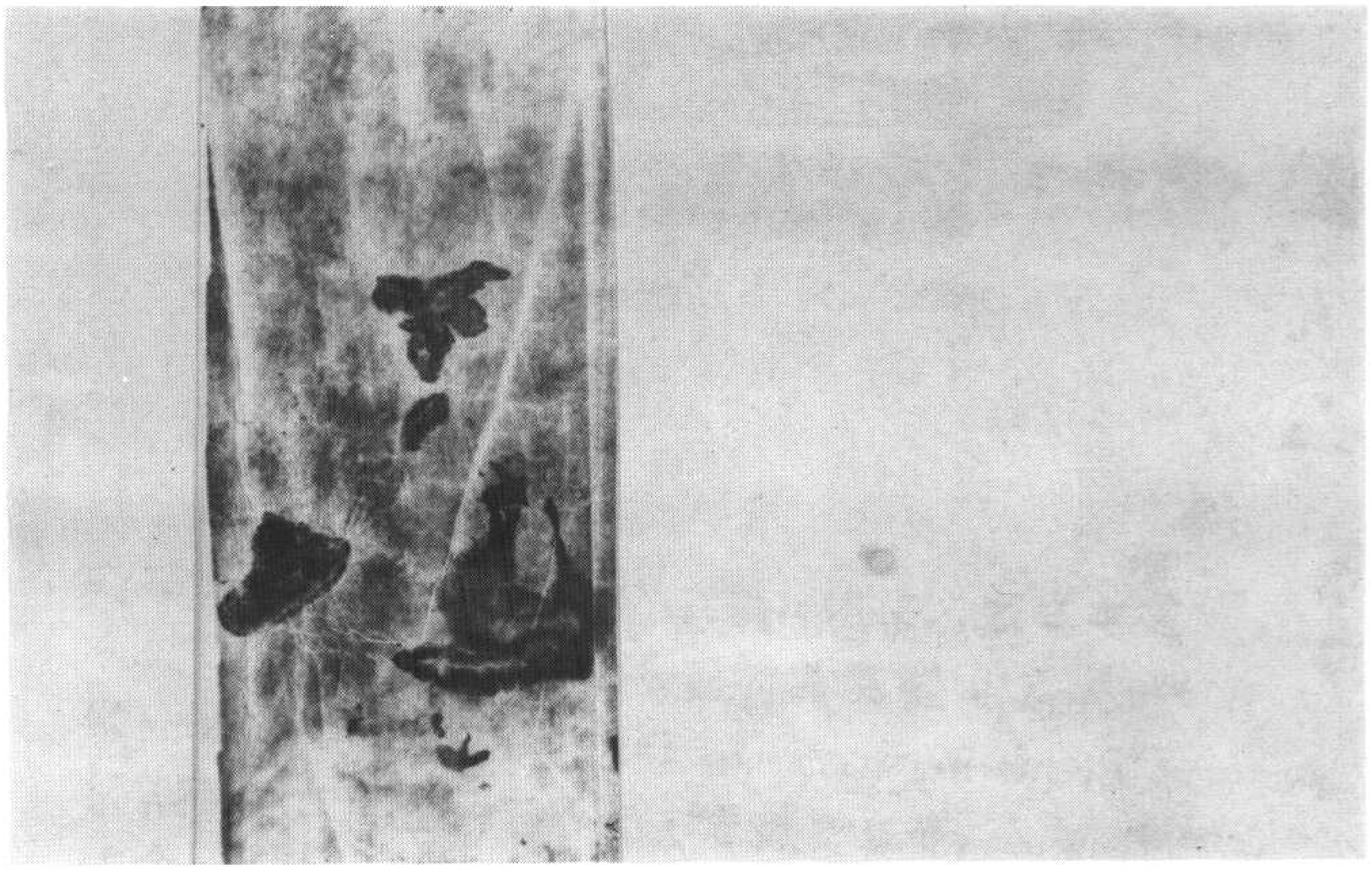
主其神氣煖溫營護百神少陰氣化金精太
白納化身中為肺七魄宅家之上出於鼻侍衛
七人鎮守七千神肺有八葉其齒牙營誕
筋骨太陰氣化水精辰星納化身中為腎左
有玉童右有玉女精化之庭上出於耳侍衛
五人鎮守五千神　肝有其二如半月狀主其
津液營護血脈元　飛化　星納化身
中為脾意志所出上出於口　衛十二人鎮
守万二千神脾長五寸主其肌宗營護四支
照流百體　百神各有名字出入諸天變
化不測往來靡停人能知之即得[illegible]生行坐
誦憶營護身形消除万禍制[illegible]長神玄
光頂神通天頂後神玄黃頂前神朱陽頂左
神青光頂右神白華額神天庭左肩神華童
右肩神羽童左目神日光右目神月光左推
神玉關右推神玉梁左鼻神通陽右鼻神[illegible]
陰口左神命童口右神天粮齒神玉關左牙
神天鍾右牙神天磬舌神赤童上脣神[illegible]
下脣神靜興左顴神黃文右顴神黃母項
左神天通項右神昇平左肩神遠山右肩神

*遠安左肘神飛龍右肘神伏虎左手神天丁
右手神天鄧左指神甲辛右指神御[illegible]
神扶干右掖神扶刀左肋神衛邊右肋神防
非要左神動關要右神搖亨左股神玄岳右
股神玄山左膝神轉生右膝神曲亨左脛神
天柱右脛神天關左脚神輪空右脚神運虛
左踝神幽拘右踝神伏狼肩神天田腹神包
匱陰神幽關大神幽關背神[illegible]背神通陽
齊神中平皮神包羅衛非胃神[illegible]丁各
長七寸如赤子狀在之中結氣成神[illegible]
流通運化自然與天地合並人人身[illegible]
惡日夜不停夫人不生則已生則備天地之
象含陰吐陽懸命由天天與其筭四万三千
二百凡一百六十筭主一日記在諸天
勑諸天帝命召五帝三[illegible]四司[illegible]
天將軍九上使者七神[illegible]
靈運行人間除災罪福[illegible]
高[illegible]仙飛仙[illegible]
[illegible]
四千五百司[illegible]
四一奉百日一[illegible]

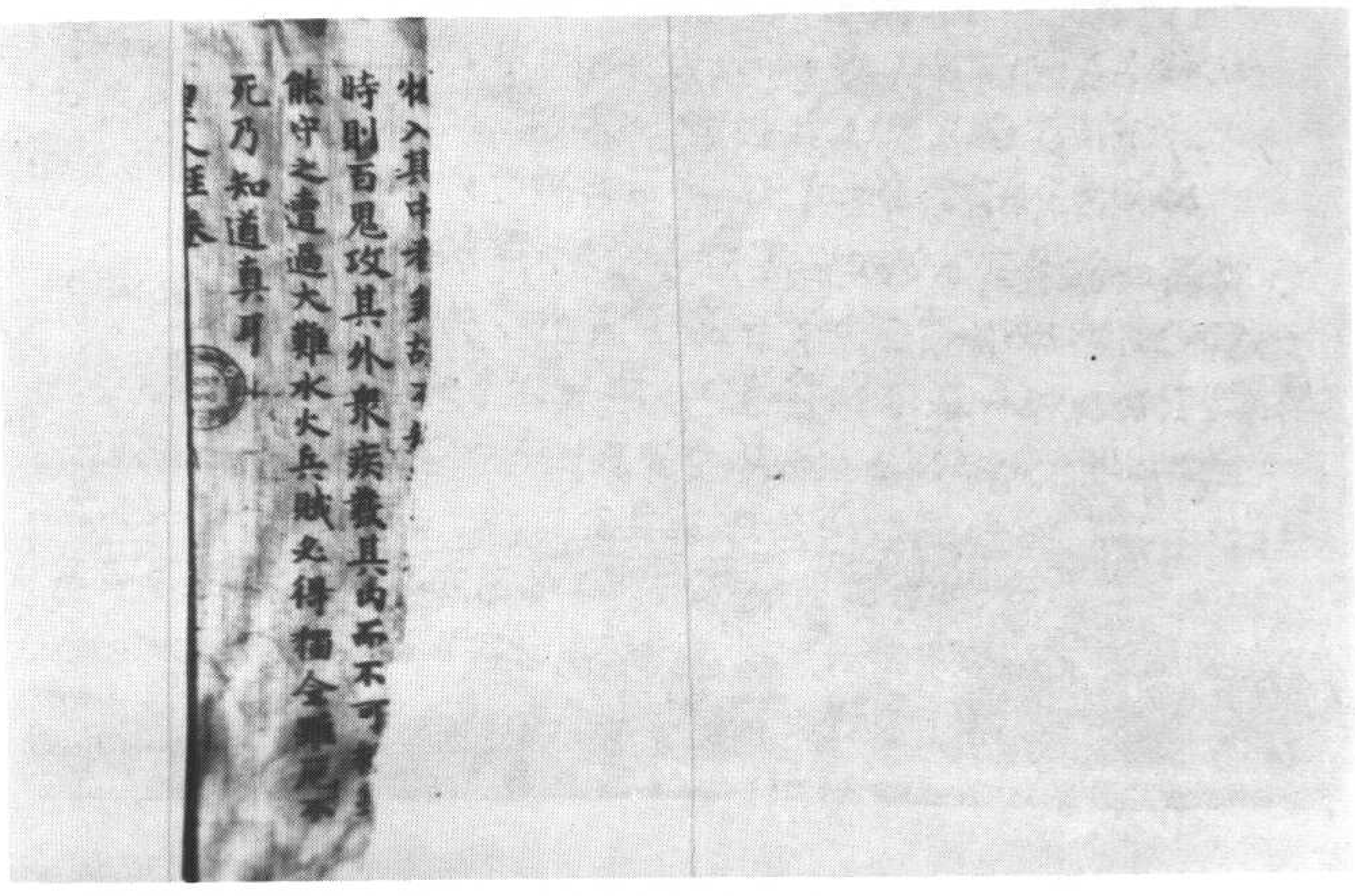


伯二三六二號　背　　面　阿毗達磨發智大毗婆沙論序





▼伯二三六三號　大道通玄要卷第十二



死乃知道真耶

＊皇人經卷

上一真之極也中一真之至也下一真之妙也天皇得極故上成皇極地皇得至故上成正一人皇得妙上成兼妙之君三皇體真以守一故一元藏形仙人尋真以求一故三一俱明一元藏形其真極也三一俱明得一而已

靈寶五符經卷

中黃道君曰天生万物人為貴人一身形包含天地日月北斗璇璣玉衡五岳四瀆山川河海風伯雨師零星社稷騏驎鳳皇龍虎龜蛇武五穀桑麻六畜牛馬鳥獸魚鼈龍蛇元龜竹木百草元所不法也亦立天子置三公九卿卿廿七大夫八十一元士亦布九州百廿郡千二百縣万八千鄉三万六千亭廿八万二百縣万八千鄉三万六千亭廿八万候亦有宮闕家宅門戶井竈倉廩糧粮穀米魂諸神可飲食者人而知之即可長生也

人頭負象天是方法地狀為星辰四為日月為為北斗耳為社稷鼻為丘山口為江河為為玉石四支為四時五藏法五行亦為五帝亦為五曹上為五星下為五岳內為五王外為五雲化為五龍五藏者謂腎心肝脾腎也六府者膽為府胃為腑肺大腸為腑

＊府小腸為心府旁光為膀府齊為鄉鄉府膽為天子大道君脾為皇后貴女心為太尉公左腎為司徒公右腎為司空公八卦神八者并齊太一為九卿十二珠樓神十二人脾中諫議大夫十二人并三焦神三人合廿七人大夫四支神為八十一元士上元為官善使者下元為大鴻臚上部九竅中部九孔下部九名法九州也三公府九卿府廿七大夫府八十一元士府合為百廿府府內為五曹外為五官合為千二百縣中神万八千鄉上神万八千為三万六千亭亭有五候為十八万候又脾為玉堂宮尚書府心為絳宮九陽府肝為青陽宮蘭臺府膽為紫微宮元極府脾為中宮太素府腎為幽昌宮太和府子欲為道長生不死當先存其神養其根行其炁呼其名罵欲卧從上三呼之竟乃止若鬱有疾痛之處皆隨處九呼其名令神治之亦卧罵目存其神所疾立愈

月望朔八至之日夕皆存神內視呼鬱上神名使令拘魂制魄真人曰子欲登仙當吾身神

[General Information]
书名=敦煌宝藏　第119册　伯2304-2363号
丛书名=
作者=黄永武博士
出版社=新文丰出版公司
出版日期=1985.06
形态项=　617
页数=617
原书定价=
读秀号=00000559439 8
SS号=10511565
ISBN=　957-17-0291-9　/　K872
分类号=11100503
主题词=
参考文献格式=黄永武博士.敦煌宝藏　第119册　伯2304-2363号.新文丰出版公司,1985.06.
简介=

封面
书名
前言
目录
伯二三〇四号　　大乘百法论卷下抄
伯二三〇四号　　背面　　大乘稻芊经随听手镜记
伯二三〇五号　　妙法莲华经讲经文
伯二三〇五号　　背面　　无常经讲经文
伯二三〇六号　　四分律删繁补阙行事要钞上卷之余
伯二三〇七号　　大方广华严经卷第廿七
伯二三〇八号　　法句经一卷
伯二三〇九号　　佛顶尊胜陁罗尼经并序
伯二三一〇号　　四分尼戒本并序
伯二三一一号　　百法手记
伯二三一二号　　佛名经卷第十三
伯二三一三号　　大般涅槃经疏卷第一
伯二三一三号　　背面　　释门应用文范
伯二三一四号　　进新译大方广佛花严经表
伯二三一四号　　大周新译大方广佛花严经总目一卷
伯二三一五号　　比丘含注戒本序
伯二三一五号　　小钞一卷
伯二三一六号　　贤愚经卷第十一
伯二三一七号　　法门名义集（参见伯二一一九号）
伯二三一八号　　光赞摩诃般若波罗蜜经卷第二
伯二三一九号　　大目乾连冥间救母变文一卷
伯二三二〇号　　四分律戒本疏卷第四
伯二三二一号　　四分律比丘含注戒本（拟）
伯二三二一号　　背面　　二十僧伽伐尸沙法
伯二三二一号　　背面　　三十三泥萨祗波逸底迦法
伯二三二二号　　二十八宿真言、金刚界大曼吒罗十六菩萨赞
伯二三二二号　　七佛赞
伯二三二二号　　三宝赞、毗卢赞、？时妙吉祥菩萨从东方来以微妙梵音赞叹普贤所行行愿经
伯二三二二号　　求梦咒、咒生真言、忏悔出罪真言、大威德毗沙门天王聪明太子真言、大功德天富贵欢喜真言、文殊菩萨一字王真言等
伯二三二二号　　香供养真言、龙树菩萨陁罗尼、圣观自在千转灭罪陁罗尼、金刚解脱真言、念诵真言观行修习略仪等
伯二三二二号　　宝楼阁大秘蜜真言、文殊破宿曜真言、报父母施主恩真言、梵本多心经等
伯二三二三号　　大唐三藏教序能断金刚般若波罗蜜多经一卷
伯二三二四号　　难陁出家缘起
伯二三二五号　　法句经疏
伯二三二五号　　金刚五礼
伯二三二五号　　背面　　百法述（拟，参见北七二三八号）

伯二三二六号　　太上灵宝升玄内教经
伯二三二六号　　背面　　愿文
伯二三二七号　　（四分律）小钞一卷
伯二三二八号　　大乘稻芊经随听疏决
伯二三二八号　　大乘百法随听手抄
伯二三二八号　　瑜伽论
伯二三二九号　　老子道德经
伯二三三〇号　　御注金刚般若波罗蜜多宣演
伯二三三一号　　比丘含注戒本并序
伯二三三一号　　背面　　社文
伯二三三一号　　背面　　愿文、舍施文
伯二三三二号　　百法手记
伯二三三三号　　金光明最胜王经卷第七
伯二三三四号　　妙法莲华经卷第五
伯二三三五号　　华严经疏（拟，或为成唯识论疏）
伯二三三五号　　背面　　维摩诘所说经弟子品疏（拟）
伯二三三五号　　背面　　阿毗达磨俱舍论疏（拟）
伯二三三六号　　金刚般若波罗蜜多经残卷
伯二三三七号　　三洞奉道科诫仪范卷第五
伯二三三八号　　四分律删补随机羯磨并序
伯二三三九号　　维摩诘经注
伯二三四〇号　　佛说救护身命经一卷（附首尾放大）
伯二三四一号　　太上大道玉清经卷第七
伯二三四一号　　背面　　佛文临圹文
伯二三四一号　　背面　　燃灯文、亡男文、亡妣文
伯二三四一号　　背面　　燃灯文、亡考文
伯二三四一号　　背面　　忏悔文
伯二三四二号　　行人转帖
伯二三四二号　　大般涅槃经卷第八
伯二三四二号　　祭文
伯二三四二号　　祭文
伯二三四二号　　军资库司残文书
伯二三四二号　　残佛经七字
伯二三四三号　　太上灵宝无等等升玄内教经
伯二三四三号　　升玄威仪诀（附放大）
伯二三四三号　　背面　　辩中边论
伯二三四三号　　背面　　燃灯文
伯二三四四号　　瑜伽师地论手记卷第六至第十
伯二三四四号　　背面　　祇园因由记
伯二三四四号　　十圣弟子本生缘起
伯二三四四号　　背面　　维摩经手记
伯二三四五号　　妙法莲华经卷第三
伯二三四六号　　法华义疏第四品至第六品
伯二三四七号　　老子德经下

伯二三四七号　　十戒经
伯二三四八号　　天尊为一切众生说三涂五苦存亡往生救苦拔出地狱妙经（附首尾深浅放大）
伯二三四九号　　大佛顶万行首楞严经卷第一至卷第五（首页深浅重复）
伯二三五〇号　　老子道德经
伯二三五〇号　　十戒经
伯二三五〇号　　背面　　大乘四法经一卷
伯二三五〇号　　背面　　大乘四法经论一卷
伯二三五〇号　　背面　　大乘四法经论广释一卷
伯二三五一号　　苏婆呼律卷中
伯二三五二号　　太上灵宝长夜九幽府玉匮明真科（参见伯二四〇六号、伯二七三〇号）
伯二三五二号　　背面　　佛法东号传
伯二三五三号　　道德经开题序决议疏（附首页放大）
伯二三五四号　　投金龙玉璧仪
伯二三五五号　　太上洞玄灵宝无量度人上品妙经
伯二三五五号　　背面　　受八关戒文（参见北七一四三、七一四四、七一四五号）
伯二三五六号　　灵宝真一自然经诀
伯二三五六号　　背面　　大乘四法经一卷（附深浅放大）
伯二三五六号　　背面　　大乘四法经释
伯二三五七号　　太玄真一本际妙经卷第三
伯二三五七号　　太上妙法本相经
伯二三五七号　　背面　　大乘稻芊经随听手镜记
伯二三五八号　　太上洞玄灵宝智慧上品大戒
伯二三五八号　　背面　　释门应用文范
伯二三五九号　　太玄真一本际经付嘱品第二
伯二三五九号　　背面　　大乘稻芊经随听手镜记
伯二三六〇号　　老子化胡经（拟）
伯二三六一号　　本际经疏卷第三
伯二三六二号　　太上业报因缘经卷第八（附深浅放大）
伯二三六二号　　背面　　阿毗达磨发智大毗婆沙论序
伯二三六三号　　大道通玄要卷第十二